

رساله فتحیه

[سن تصنیف: ۱۰۱۹ھ / 15-1616ع]

مصنف

غوث الصمد مخدوم فتح محمد صدیقی قریشیؒ

سنڌي ادبي بورڊ

2011ع / 1432ھ

رسالہ فتحیہ

رساله فتحیہ

[سن تصنیف: ۱۰۱۹ھ / 15-1616ع]

مصنف:

غوث الصمد مخدوم فتح محمد صدیقی قریشیؒ

ترجمو ۽ تخریج:

مولانا سعید احمد یٹو

نگران:

قاضی محمد شوکت علی قریشی

تعارف، تحقیق ۽ نظر ثانی:

ڈاکٹر عبدالغفار سومرو

سنڌي ادبي بورڊ

ڄام شورو، سنڌ

2011ع

ڪتاب جا سمورا حق واسطا سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو وٽ
محفوظ آهن

ڇاپو پهريون سال 2011ع تعداد هڪ هزار

هن ڪتاب جي ڪنهن به حصي کي، ناشر کان اڳواٽ حاصل ڪيل اجازت کان سواءِ،
اليڪٽرانڪ يا ٻئي ڪنهن به طريقي جنهن ۾ اسٽوريج ۽ ريتريول سسٽم شامل آهي،
استعمال نٿو ڪري سگهجي.

قيمت رپيا
(Price: 600-00)

خريداري لاءِ رابطو:

سنڌي ادبي بورڊ ڪتاب گهر
تلڪ ڇاڙهي، حيدرآباد سنڌ

(Ph: 022-2633679, Fax: 022-2771602)

Email: sindhiab@yahoo.com

[www. Sindhiadabiboard.org](http://www.Sindhiadabiboard.org)

هيءُ ڪتاب سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ ايليگينٽ پريس ڪراچيءَ مان ڇپائي پڌرو ڪيو.

www.sindhiadabiboard.org

فهرست

vii	- قاضي محمد شوکت علي قريشي	پيش لفظ
xvii	- مخدوم جميل الزمان	پہ اکر
xx	- رسالہ فتحیہ جو تعارف ۽ ان جو ماخذ	
	- ڊاڪٽر عبدالغفار سومرو	
xxxv	- ڊاڪٽر عبدالغفار سومرو	وضاحت
	- رسالہ فتحیہ ۽ آڳاٽا ناياب سنڌي بيت	
xxvii	- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ	

1	فتح بابت توحيد	باب پهريون
21	فتح بابت حق	باب ٻيو
27	فتح بابت حقيقت	باب ٽيون
31	فتح بابت حقيقت سلطان الانبياء ﷺ	باب چوٿون
64	فتح بابت صحابه ڪرام ۽ سندن فضيلت	باب پنجون
134	فتح بابت معراج	باب ڇهون
177	فتح بابت نبوت ۽ ولايت	باب ستون
216	فتح بابت ظاهري ۽ باطني حڪمران	باب اٺون
266	فتح بابت مرشد ۽ مرید	باب نائون
315	فتح بابت مرید ٿيڻ جا شرط ۽ آداب	باب ڏهون
323	فتح بابت مرشد جو مقام ۽ ان جا شرط	باب يارهون
384	فتح بابت مناقب نوحؑ	باب ٻارهون
464	فتح بابت انسان	باب تيرهون

519	فتح بابت محويت	باب چوڏهون
522	فتح بابت هستي، نيسي، وجود، عدم، بقا ۽ فنا	باب پندرھون
535	فتح بابت سلوڪ	باب سورھون
539	فتح بابت معرفت نفس	باب سترھون
564	فتح بابت حقيقت روح	باب ارڙھون
643	فتح بابت عشق ۽ محبت	باب اڻويھون
666	بعض لفظن جي معنيٰ جيڪا حافظ شيرازي ۽ ٻين عارفين بيان ڪئي آهي.	باب ويھون
677	تشریحي حوالا	
723	متن ۾ آيل اسم خاص	
725	متن ۾ آيل ڪتابن جا نالا	
726	مددي ڪتاب	

پيش لفظ

اٽڪل ٽي چار سال ٿيندا جو اڄانڪ استاد محترم حافظ ربڙڻ صاحب (مجاور درگاه شريف غوث الحق حضرت مخدوم نوح هالائي) جي اوطاق تي وڃڻ ٿيو. ذڪر هلندي خبر پئي ته سندن چاچي مفتي محمد شفيع مجاور (جن جو کائنات ڪافي عرصي کان ذڪر ٻڌندا هئاسين) جا بهترين ۽ ناياب قلمي ۽ ڇپيل ڪتاب (جيڪي ان دور ۾ هندستان ۽ ايران مان گهرايا ويا هئا) جمع ٿيل آهن. انهن ڪتابن جي ڏسڻ جو موقعو ملي ويو. ڪافي وقت گذرڻ کانپوءِ آخوند صاحبان کي گذارش ڪئي وئي، جن ازراہ مهرباني اهي ڪتاب عنايت فرمايا، جن مان ڪافي سرمايو ته ڳري سڙي چڪو هو ۽ ڪجهه الحمد للہ ناياب شيون بچي ويون هيون، جن مان رساله فتحيه به هڪ هو. رسالي جا پهريان ۽ پويان چار پنج اوراق غائب هئا تاهر غنيمت سمجهي ان رسالي جو مطالعو ڪيو ويو، جيئن ته ڪتاب نازڪ حالت ۾ هو، انڪري فوراً ان جون ٻه فوٽو ڪاپيون ڪرائي هڪ ڪتبخاني لاءِ رکي وئي ۽ هڪ ڪاپي ان فن جي ماهرن کي ڏيکارڻ لاءِ موڪلي وئي. حسن اتفاق سان ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب جن سان ملاقات ٿي ۽ کين اهو ڪتاب ڏيکاريو ويو جيڪو پاڻ انتهائي دلچسپي سان ڏٺائون. سندن دلچسپي جو مزيد سبب اهو هو جو ڪتاب جي حاشئي تي ڪٿي ڪٿي سنڌي بيت به لکيل هئا. ڊاڪٽر صاحب جن انهن شعرن جو مطالعو فرمائي چيو ته اهي شعر ڪٿي نه نظر آيا آهن ۽ نه ڇپيا آهن، جنهن مان اندازو ٿئي ٿو ته اهي بيت به رسالي فتحيه جي مصنف حضرت مخدوم فتح محمد بن سرور نوح جن جا هجن.

حاشئي تي قلم ٻيو استعمال ٿيل هو جو اول خطاط جو نه هو. بهرحال انهن بيتن جي موضوع تي ڊاڪٽر صاحب جن هڪ مقالو لکي موڪليو جيڪو جيئن جو تيئن هن ڪتاب ۾ پيش ڪجي ٿو. حضرت مخدوم فتح محمد جن جو اصل ڪتاب مخدوم صاحبان هالا شريف جي ڪتبخاني ۾ موجود هو. جنهن جو حوالو حديقه الاولياء واري پنهنجي ڪتاب جي صفحي تي ڏنو آهي. ان ۾ ڪتاب جا ٽي جلد ٻڌايا ويا آهن. هي اسان کي جيڪو نسخو دستياب ٿيو، اهو سنهي قلم سان هڪ جلد ۾ هو، جيڪو ڪافي وزندار هو. بهرحال اهو فيصلو ڪيو ويو ته هو ڪتاب ڪنهن فارسيءَ جي ماهر کي ڏيئي ترجمو ڪرايو وڃي. ان ۾ مخدوم سليم الله صديقي صاحب سان مشوري بعد نظر انتخاب مولانا سعيد احمد پتي صاحب تي پئي، جنهن کي قلمي عربي توڙي فارسي کي سنڌيءَ ۾ منتقل ڪرڻ جي مهارت حاصل آهي، جنهن جو مثال بياض واحدي آهي. جيئن ته پاڻ عالم آهن ۽ عربي فارسيءَ تي دسترس اٿن، سنڌي ۽ اردو جا به ڄاڻو آهن، قلمي نسخي کي پڙهڻ ۽ ڇاڇڻ، پرکڻ جا به اعليٰ قسم جا ماهر آهن، انهن اهو ڪم ازراہ مهرباني شروع ڪيو ۽ پوءِ جيڪي ٻيا ترجمو ٿيندا ويا، اهي مون کي نظر ثانيءَ لاءِ موڪليندا ويا. مولانا سعيد احمد صاحب جي ترجمي سان هن ڪتاب کي جيڪا خصوصيت حاصل ٿي سا شايد ڪنهن ٻئي کي ترجمي ڏيڻ سان حاصل نه ٿئي ها. اها خصوصيت هيءَ آهي ته مولانا صاحب جن جت جت قرآن پاڪ جون آيتون، حديثون، اقوال ۽ اشعار آيا آهن، اتي انهن سڀن جا حاشئي ۾ نالا ڏنا اٿن جنهن سان ڪتاب جي افاديت اڃا به وڌي وئي آهي. الحمد لله ثم الحمد لله. انهن حاشين ڪري هر حديث واضح ٿي وئي آهي. مثلاً صحيح، حسن، ضعيف ۽ موضوع وغيره. جنهن جي ڪري حديث جي حوالن جو پورو حق ادا ٿي ويو، نه ته شايد ان وضاحت نه هجڻ ڪري نسخو ناقص رهي ها پر الله رب العزت جا احسان جنهن مهرباني فرمائي مولانا سعيد احمد پتي صاحب هٿان ايڏو مشڪل ۽ تحقيقي ڪم ادا ڪرايو، جنهن سان

هن ڪتاب جي سونهن کي چار چنڊ لڳي ويا ۽ طبيعت کي وڏو اطمينان ۽ سڪون حاصل ٿيو.

ڪتاب جي اوراق جي مطالعي سان معلوم ٿيو ته مصنف يعني غوث الصمد حضرت مخدوم فتح محمدؒ نه صرف عالم ۽ عارف هئا پر ڪتابن جو وسيع مطالع رکندڙ هئا. قرآن پاڪ جي آيتن تي گهري نظر، حديث پاڪ جي ڄاڻ ۽ اولياء الله جي تصنيف ڪيل قديم ڪتابن جو وسيع مطالعو رکندڙ هئا.

بيشڪ ان چوڻ ۾ قطعي وڌاءُ نه ٿيندو ته تصوف ۾ هي هڪ اعليٰ ترين تصنيف آهي. جنهنجو مثال شايد سنڌ جي ڪنهن به اولياء الله جي تصنيف ۾ ملي ۽ اهو چوڻ به بجاطور تي صحيح ٿيندو ته اڄ تائين اهڙو بهترين ڪتاب تصوف تي شايد مشڪل نظر ايندو. دل گهري ٿي ته ان ڪتاب جو اردو ترجمو به ڪرائي برصغير جي تمام علماء، صوفياء ڪرام جي علم ۾ آڻجي ته جيئن استفاده به حاصل ڪن ۽ معلوم ٿين ته سنڌ ۾ به ايڏا چوٽيءَ جا بزرگ گذريا آهن، جن هيڏي اعليٰ تصنيف ڪئي آهي. بجاطور تي مخدوم صاحب جن ان ميدان ۾ تصوف جا بادشاهه ۽ امام آهن، جنهن جو ثاني نظر نه ٿو اچي ۽ سنڌ کي بجاطور تي ايڏي وڏي عالم ۽ مصنف تي فخر ڪرڻ گهرجي ۽ الله جلشانه جا شڪر بجا آڻڻ گهرجن ته خانواه سروريه يعني غوث الحق حضرت مخدوم نوح هالائي جن جو براه راست تربيت يافتہ پوٽو ايڏي وڏي علم ۽ عرفان جو ماهر هو. ان مان اهو به معلوم ٿئي ٿو حضرت مخدوم نوح جن ڪيڏا نه وڏا عالم عارف ٿي گذريا آهن ۽ سندن انتقال کانپوءِ سندن فرزند ان خصوصاً حضرت مخدوم امين محمد (دستار نمبر 2 درگاه شريف هالا) به چوٽيءَ جا عالم ۽ بزرگ ٿي گذريا. جن پنهنجي اولاد جي ايڏي وڏي روحاني تربيت ۽ اعليٰ ترين تعليم ڏني، جنهن جي نتيجي ۾ هيڏو وڏو عالم ۽ عارف بالله حضرت مخدوم فتح محمدؒ ظاهر ٿيو، جن ظاهر ٿيو، بيشڪ پاڻ “غوث الصمد” جي لقب جي مصداق هئا، جو تمام قديم قلمي ڪتابن ۾ کين غوث الصمد لکيو ويو آهي. هن ڪتاب جي تصنيف جو سن

1019-20 هجري آهي ۽ حضرت مخدوم نوحؒ جن جو سن وفات 998 هجري جو سندن رحلت کان فقط 22-21 سالن اندر هيءُ ڪتاب تصنيف ٿيو آهي. حضرت مخدوم نوحؒ جن جو فيض آثار، اقوال، فرمودات ۽ سوانح ڪتاب ۾ ڏنا ويا آهن. جيڪي ان ڳالهه جا شاهد آهن ته هيءُ حضرت مخدوم نوحؒ جن جي قريب ترين ۽ معتبر ترين تاريخ لکي وئي آهي. جنهن جو مثال تمام ٿورن بزرگن جي تاريخ ۾ ملي ٿي. مصنف براہ راست پنهنجي ڏاڏي کان علمي ۽ روحاني طرح مستفيض ٿيل آهي، جنهن جي نتيجي ۾ هيڏو وڏو شاهڪار سامهون آيو. لڳي ٿو ته هن خاندان ۾ الله تعاليٰ حضرت مخدوم نوحؒ جن کان بعد به علم جا سرچشما جاري رکيا. تصوف، طريقت ۽ معرفت جا درياءُ وهايا آهن. جنهن جو مثال تاريخ جي تمام ٿورن خانوادہ کي حاصل آهي. خبر ناهي هن خاندان جي بزرگن جون ٻيون به ڪيتريون تصنيف هيون، ڪيترا اقوال، فرمودات نايات رهيا ۽ محفوظ نه ٿي سگهيا. حديقۃ الاولياءَ واري مصنف جيڪي ڪتاب مخدوم صاحبان جي ذاتي ڪتبخاني ۾ سندن خاندان جي بزرگن جي تصنيف ڪيل ڪتابن جو ذڪر ڪيو آهي. ان مان معلوم ٿئي ٿو ته ٻيا به ڪافي شاهڪار ڪتاب تصنيف ڪيا ويا آهن. جيڪي هن خاندان جي علمي، ادبي ۽ روحاني عطا جا شاهڪار آهن. مثلاً: ارشاد الطالبين، سراج العارفين، اسرار الاولياءَ، انيس الفقراء، ڪئوس فخرية وغيره مڃاڻ ته اڄ سندن ڪتبخاني ۾ اهي ٻيڙ به خزانہ موجود آهن يا ناقدن شناسي بزرگان دين و علم جي ڪري اٽلپ آهن. ڀلا جي آهن ته انهن جو به صحيح علم ناهي ته ڪٿي آهن. الله رب العزت کان دعا آهي ته اهي ڪتاب دستياب ٿي وڃن ته ترجمو ڪرائي شايع ڪجي ته جيئن علم ۽ تصوف جي طالبن جي تشنگان لاءِ وڏي سيراڻيءَ جو ذريعو بنجن، دل سان دعا آهي ته الله تعاليٰ انهن ڪتابن جي حفاظت فرمائي. (آمين)

هن ڪتاب ۾ مخدوم فتح محمد صاحب جن اڳين عارف شاعرن، جيڪي تصوفانه عاشقي ۾ تشبيهون ۽ استعارا استعمال ڪيا آهن، انهن سڀني جي وضاحت فرمائي آهي، انهن لفظن جي

لغت، تصوفانه حقیقت ۽ ظاهري معنيٰ فرمائي اٿن. جنهن ۾ ظاهر ۾ ته هڪ معنيٰ آهي، پر انهن لفظن جو باطني مقصد انتهائي عالمانه ۽ عارفانه انداز ۾ بيان ڪيو اٿن، جنهن سان انهن عارف شاعرن جي شاعريءَ جو مفهوم سمجھڻ آسان ٿي ويو ڇو ته ڪي ظاهر ٻين ڪم علم ۽ ڪم فھر ماڻهو انهن بزرگن جي ڪلام جي ظاهري اکرن جي صورت کي ڏسي انهن جا پنهنجا غلط رايو قائم ڪندا آهن ۽ ڪي وري ظاهر صوفي شراب ۽ عشق کي حقيقي سمجھي پاڻ کي ڪنهن حسين عورت يا چوڪر جي عشق ۾ يا شراب ۽ نشي جي واپرائڻ ۾ مبتلا ڪندا آهن.

رقص ۽ سرود سان پاڻ کي جيڪي بي راه ڪندا آهن ۽ ٻين کي به گمراه ڪندا رهن ٿا ۽ اڪثر ظاهر صوفي پرست ماڻهو جيڪي ويچارا انهن ڏانهن لاڙو ۽ رغبت رکن ٿا، اهي انهن جي صحبت ۾ اچي دين ۽ شريعت کي ترڪ ڪريو نفس ۽ خرافات ۾ پاڻ کي ڦاسايو، ان کي معرفت پيا سمجھندا آهن. انڪري اڪثر گھٽ علم رکندڙ عوام ساڻن محبت رکندو آهي، پوءِ انهن خرافات مثلاً شراب ۽ ناچ گانن وغيره ۾ مبتلا ٿي پنهنجو دين و دنيا برباد ڪندا آهن. لڳي ٿو ڪن عارف شاعرن جي استعارن، تشبيهات ۽ مفهومات جو دامن تنگ هو جو کين انهن الفاظن جو سهارو وٺڻو پيو جن جو ذڪر ڪرڻ يا اشارو ڪرڻ شرعاً اجازت ناهي، جنهن سان گمراهي ڦهلجڻ جو خطرو ٿئي ٿو. اهوئي فرق آهي نبيءَ ۽ وليءَ ۾ جو انبياءَ عليهم السلام اهي الهامي الفاظ، الهامي تشبيهون، استعارو استعمال ڪيا جيڪي الله رب العزت کي پسند هئا. حضرت مخدوم فتح محمد ۽ ٻين بزرگ شاعرن جو اهو تمام وڏو احسان آهي جو انهن تشبيهات جون اصلي معنائون ڏيئي ماڻهن کي بي راه روي، دين و دنيا ۽ دوکي کان بچايائون. انبياءَ ڪرام عليهم السلام مقام ربوبيت ۾ پهچي به مقام عبدیت تي رهن ٿا ۽ ڪيترائي صوفياءَ بزرگ به مقام ربوبيت تي پهچي واپس مقام عبدیت ۾ موٽي آيا آهن ۽ انهن جو اظهار ڪيو آهي جيڪو انبياءَ نه ڪيو آهي، ڪي صوفياءَ بزرگ مقام ربوبيت ۾

پهجي مقامِ عبدیت ۾ نه موٽي سگهيا آهن. انڪري حضرت حسين بن منصور حلاج ۽ سچل سرمست جهڙن بزرگن جي تعليم جو غلط رنگ وٺرايو ويو جنهن جو حقيقت سان ڪوبه تعلق ناهي. حضرت عثمان مروندي جيڪو عالم فاضل ۽ صاحبِ شريعت بزرگ هو. باقي سندن شعرن جي آڌار تي ماڻهن گمان ورتو ته پاڻ وجد ۾ اچي رقص ڪندا هئا جيئن ”قلندر وار مي رقص“. اهي صرف ڪيفيات آهن، جيڪي الله رب العزت جي عاشقن جي دليين تي گذرندڙ واردات جو اظهار آهن حضرت حسين بن منصور حلاج جو مقام ربوبيت ۾ پهچي مشاهدو ماڻي درگاهِ عبدیت ۽ صمدیت مان رب سائين پنهنجي ذاتِ عالي جي تعارف لاءِ ”انا الحق“ چوڻ يعني آءٌ حق آهيان (مقصد ته اصل ذات آءٌ آهيان ۽ باقي سڀ مخلوق آهن). اهو آواز سندن دل و دماغ تي ايترو ته چانئجي ويو جو هر وقت اهي الفاظ ورجائيندو هو جنهن مان ظاهر ٻين ماڻهن هو سمجهيو ته پاڻ کي ”حق“ پيو چئي حالانڪ هي بزرگ ان مقام تي پهچي چڪو هو جتي هو پنهنجا هوش و حواس، عقل ۽ ارادا ختم ڪري چڪي هو. مٿن فقط مشاهدي واري ڪيفيت طاري ٿي وئي، انڪري جن جو جڏهن ايڏو مقام ٿئي ته ڀل اها ڳالهه ڪن:

”هر که سر تراشد قلندر نه شود“

(معني: جيڪو مٿو ڪوڙيندو اهو قلندر ڪونه ٿيندو).

حالانڪ مشهور اهو آهي ته قلندرن جو الله جي ذڪر ۽ مستي ۾ ايترو جوش جاڳندو آهي جو انهن جا سڀ وار مٿي جا ڇڻي ويندا آهن. اصول اهو آهي ته هر قلندر گنجو نه ٿو ٿئي ۽ نه وري هر گنجو قلندر ٿيندو.

ڪتاب جي اشعارن مان لڳي ٿو ته مصنف وڏي پائي جو شاعر هو، سندس مثنويون معنويت ۽ معرفت جو اعليٰ ترين شاهڪار آهن. شعرن ۾ فصاحت، بلاغت نظر اچي ٿي. استعارن ۽ تشبيهن مان معلوم ٿئي ٿو ته مصنف کي نه صرف شاعرانه صنفن تي ڪمال آهي، پر سندن ذهني ۽ پرواز به تمام اعليٰ آهي. مشاهدن کي شاعري ۽ الفاظن جي صورت ۾ آڻڻ ۽ ايڏي حسين پيرائي ۾

پیش ڪرڻ اهو شايد ڪو قادر ڪلام شاعر ۽ ڪامل عارف ٿي ڪري سگهي ٿو. پاڻ فقر، فقرا، فقيرا ۽ فتح جا تخلص استعمال ڪيا اٿن. دل اها گهري ٿي ته مصنف جي مثنوين کي الڳ تصنيف ڪري ڪتابي صورت ۾ آڻي، ان جي سمجهاڻي ڏجي. اهر ڳالهه اها به آهي ته ڪتاب ۾ صرف شاعريءَ کي بنياد نه بنايو ويو آهي پر قرآني آيات ۽ احاديث کي جابجا آندو ويو آهي. مخدوم صاحب جن ڪافي جڳهن تي ٻين شاعرن مثلاً فريدالدين عطار ۽ مولانا روم جون مثنويون به آنديون آهن. ڪتاب جي خصوصيت اها به آهي ته هر جاءِ تي مثنوي آندي وئي آهي، جيڪا تصوف جي ڪتاب ۾ هڪ قسم جي نئين صنف آهي. فارسي سان گڏ عربي شعر به آندل آهن ۽ حاشئي تي سنڌي شعر هر باب جي موضوع تي الڳ ڏنا ويا آهن. اڳين صوفياءَ ڪرام جن جا حوالا سائين جن ڏنا آهن. انهن ۾ جنيد بغدادی، شيخ ابوبڪر شبلي، عبدالله جلالی، ابوسعید خراسانی، شيخ ابوالحسن نوري، ابراهيم ادهم، شيخ شفيق، بي بي رابعه بصري، سري سقطي، شيخ حسن بصري، ابن عطار، شيخ علي ڪرمي، شيخ ابوبڪر واسطي، جعفر خلدني، شيخ محمد ڪوفي، شيخ علي مودن، شيخ عبدالرزاق، بايزيد بسطامي، محمد واسع، بهاؤالدين زڪريا ملتاني، شيخ شرف الدين، شيخ عبدالله انصاري، ابوعلی دقاق وغيره.

اسلامي تصوف جي تاريخ به الڳ مضمونن ۾ ڏني اٿن، جنهن سان ان علم ۾ دلچسپي رکندڙ جي معلومات ۾ ڪافي اضافو ٿيندو. تصوف لفظ جو اصل مقصد ت=تن، ص=صفائي، و=وجود، في=فنائي. سڄي عبادت ۽ اطاعت وقت انسان الله جو ٻانهو آهي ۽ دنياوي محتاجي ۽ خود غرضي وقت انسان، انسان جو ٻانهو آهي. روح کي خوش ڪرڻ وارا اعمال گندگي آهن ۽ نفس کي خوش ڪرڻ وارا اعمال به انسان جي اندر کي تباهه ڪرڻ وارا آهن. تصوف ۾ ذڪر اذڪار ۽ ان جو طريقه ڪار ۽ ان جون جيڪي شاخون ٻڌايون وڃن ٿيون اهي سڀ سنت جو درجو نه ٿا رکن جيئن عام ماڻهن جي سمجهه آهي بلڪ اهي سڀ طريقه ڪار نفس ۽ روح

جي پاڪائيءَ لاءِ علاج جو طريقو رڪن ٿا. مثلاً جيئن ظاهري جسماني بيمارين ڪري انسان طبيبن جي حوالي ٿين ٿا ۽ طبيب مرض سارو دوائن جو انتخاب ڪري ٿو ۽ انهن دوائن جا وقت ۽ وزن مقرر ڪري ٿو اهو سڀ مرض جو طريقو علاج آهي. اهڙي طرح سان ذڪر ڪرڻ قرآن پاڪ جو حڪم ۽ سنت به آهي. صوفياءَ ڪرام ذڪر جا جيڪي طريقو ڪار و تعداد مقرر ڪيا آهن اهي سڀ علاج جي حيثيت رڪن ٿا. ڪن بزرگن نفس ۽ باطن جي صفائي ۽ علاج لاءِ چلا ڪيڏ (يا چلن ۾ رهڻ) مقرر ڪيا، انهن ۾ رهڻ سان هڪ سنو ماحول ملي ٿو ۽ دنياوي گهيري واري ماحول مان انسان نڪري اچي ٿو ۽ نيڪن جي صحبت ڪري قلب تي روحاني اثرات پون ٿا. صوفياءَ ڪرام انسان جي روحاني مرض جي حساب سان ان جي رهائش ۽ وقت مقرر ڪندا آهن، جيئن ماهر طبيب ڏينهن جو اندازو مقرر ڪندا آهن ته مريض هن علاج سان هيتري وقت ۾ شفاياب ٿيندو. اهو به ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته شريعت ۽ طريقت ٻئي لازم ۽ ملزوم آهن. طريقت، شريعت کانسواءِ ائين آهي جيئن بنياد کانسواءِ عمارت. شريعت کانسواءِ طريقت ۽ معرفت جو هلڻ عين گمراهي آهي. حضور پرنور ﷺ جن، سمورا ولي ۽ بزرگ سڀ شريعت جا پابند رهيا آهن. الله رب العزب وٽان جيڪي نازل ٿيو آهي ان تي عمل ڪرڻ لاءِ حضور اڪرم ﷺ جن جهڙي برگزيده هستي کي به حڪم آهي ته اوهان به ان تي پابند آهيو ۽ ٻين انسانن کي به ان جو پابند بنايو. انڪري ڪنهن به تصوف جي ڪتاب کي يا صوفياءَ جي ڪنهن ڪتاب کي ائين سمجهڻ ته اهو قرآن وانگر آهي يا ڪنهن بزرگ جي شعرن کي قرآن جو درجو ڏيڻ اها هڪ عظيم گمراهي آهي انڪري جن صوفي بزرگن جا قول جيڪڏهن قرآن ۽ حديث سان مماثلت رڪن ٿا ته انهن تي عمل ڪجي باقي متضاد قولن جي ڪابه حيثيت ناهي سواءِ ان جي ته صوفياءَ ڪنهن حال يا ڪيفيت ۾ اچي ان ڳالهه جو اظهار ڪيو آهي. قرآن پاڪ جي آيت آهي ”وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحى“ اها آيت صرف ۽ صرف حضور ﷺ جن لاءِ

آهي باقي ٻئي ڪنهن لاءِ به الله رب العزت ان لاءِ ضمانت نه ڏني آهي. چاهي اهو غوث، قطب يا قلندر هجي، هوا ۾ اڏامندڙ يا پاڻي ۾ ترندڙ هجي. باقي انبياء جا معجزا ۽ اولياء جون ڪرامات حق آهن. جيڪڏهن ڪي شيون اولياء الله کان صادر ٿين ٿيون، جن سان انبياء عليهم السلام جي اعمالن سان ڪهڙيون به الله رب العزت جون مهربانيون ٿي سگهن ٿيون. اولياء الله جون ڪرامتون سندن بزرگي جي علامت آهن. باقي نفعو انسانن کي انهن ڪرامتن مان نه پر اتباع سنت ۽ شريعت سان ملي ٿو. اصل ڪم اولياء، اصفيا ۽ اتقيا جو اهوئي آهي ته مرده دلين کي جيئاري. الله جي معرفت ۽ محبت سان انهن کي آشنا ڪري انهن کي الله جو سچو عاشق ٻانهو ۽ رسول الله ﷺ جو سچو پيروڪار بنائي جنهن سان انسان جي پنهنجي اندر جي ذات جو وجود به نوراني، روحاني، پاڪيزه ۽ معطر، ٿيو وڃي ۽ وجود مان نڪرندڙ اعمالن ۾ نيڪي ۽ شرافت اچيو وڃي جنهن سان ان جي ذات کي به فائدو ملي ٿو ۽ سندس متعلقين ۽ اوڙي پاڙي تي به ان جا اثرات پون ٿا. جنهن سان اهو انسان زمين تي اعليٰ ترين آهي. ان جي مقابلي ۾ اهو انسان جنهن ۾ نه طريقت نه معرفت ۾ نه شريعت آهي صرف نفسانيت آهي اهو پنهنجي لاءِ به وبال آهي ۽ متعلقين ۽ اوڙي پاڙي لاءِ به ۽ اهو انسان زمين تي هلندڙ انسانن ۾ بدترين آهي.

اصل صوفياء ڪرام جو گروهه اهو آهي جيڪو صراط مستقيم تي آهي، انڪري جو ڪوبه صوفي بزرگ شريعت ۽ سنت کان پري نه هوندو آهي. مثلاً حسن بصري، جنيد بغدادی، رابعه بصري، سري سقطي، بايزيد بسطامي، ابوبڪر شبلي، شيخ عبدالقادر جيلاني، بهاؤالدين زڪريا ملتاني، بهاؤالحق نقشبندي، مجدد الف ثاني، مخدوم نوح، مخدوم بلاول پير محمد راشد روضي ڌڻي، خواجہ محمد زمان لنواري وارو ۽ مخدوم بلاول وغيره.

هن ڪتاب جي مصنف جو ڏاڏو حضرت مخدوم نوح با شريعت بزرگ هئا، جن جو ڪوبه عمل شريعت ۽ سنت جي خلاف

نه رهيو آهي. آخري حياتيءَ تائين به ايڏو شوق ۽ ذوق سنتن پوري ڪرڻ جو هئڻ جو پاڻ فرمائائون ته ”باقي هجرت جي سنت رهجي وئي آهي جيڪا بعد از وفات ٿيندي.“ واقعي 12 سالن کان پوءِ سندن نعل مشرڪ کي درياءُ خوردي ڪري هجرت ڪرائي وئي. پنهنجي مريدن کي اڪثر فرمائيندا هئا ته اسان کي به جيڪي نفعاً مليا، سي الله کي ياد ڪرڻ سان مليا، ان ڪري نلهي مرشد مرشد ڪرڻ سان ڪو نفعو نه ٿو ٿئي.

قاضي محمد شوڪت علي قريشي

به اکر

الله سبحانه و تعاليٰ جو اسان جي خاندان تي هي
خصوصي ڪرم رهيو آهي جو هن خاندان جي جدِ اعليٰ
حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه کان وٺي شيخ
المشائخ ضيا الدين ابو نجيب عبدالقاهر صديقي
سهروردي، شيخ الشيوخ شهاب الدين ابو حفص عمر
صديقي سهروردي، شيخ الوقت قاضي فخر الدين اسماعيل
ڪبير صديقي، مرشد زمانه حضرت فخر الدين صغير
صديقي سهروردي ۽ حضرت غوث الحق قطب العارفين
مخدوم نوح تائين سڀئي بزرگ دين، علم ۽ روحانيت جا
صاحب ٿي گذريا آهن ۽ اهو به الله تعاليٰ جو احسان آهي
جو حضرت غوث الحق جن کان پوءِ به هن خاندان ۾ علم،
فضل ۽ ولايت جو سلسلو جاري رهيو. ۽ عظيم المرتبت
عالم ۽ اوليا پيدا ٿيا، جن مان حضرت مخدوم فتح محمد
سائين جن به هئا.

اسلامي تاريخ جي علمي ۽ عملي ميدان ۾ سندن ذات
وڏي جاءِ والاري ٿي، ڪتاب جي مطالعي سان سندن علم ۽
معرفت جي بلند مقام جي حقيقي خبر پوي ٿي جو سوائي
نذرانه عقيدت پيش ڪرڻ جي رهي نه ٿو سگهجي. هن

ڪتاب جي مصنف جي باري ۾ مزيد لکڻ يا پنهنجي راءِ ڏيڻ ائين آهي جيئن سج آڏو ميڻ بتي رکڻ. سندن هي 'تصنيف' تصوف جي طالبن لاءِ هڪ اڻ ڪٽ ۽ بي بها خزانو آهي، جنهن ۾ علم ۽ معرفت جا درياھ آهن جنهن مان حقيقت ۽ معرفت جي اڃايل طالبن جي تاقیامت اڄ لهندي رهندي.

مون سنڌي ادبي بورڊ جي چيئرمين جي چارج سنڀالڻ کان پوءِ سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ کي خط لکي گذارش ڪئي ته جيسين تائين آئون بورڊ جو چيئرمين آهيان تيسين تائين منهنجي خاندان جي بزرگن جا ڪتاب يا منهنجا لکيل ڪتاب نه ڇپايا وڃن، جنهن جي جواب ۾ بورڊ لکت ۾ آگاهه ڪيو ته توهان جي خاندان جا ڪجهه ڪتاب توهان جي چيئرمين ٿيڻ کان اڳ پرنٽ ڪرائڻ جو فيصلو ٿيل آهي ۽ انهن تي ڪافي خرچ ٿي چڪو آهي، تنهن ڪري انهن جي ڇپائڻ جي اجازت ڏني وڃي. مون اهو مناسب سمجهو ۽ مشروط اجازت ڏني ته جن ڪتابن تي خرچ ٿي چڪو آهي انهن کي ڇپرايو وڃي. ليڪن انهن کانسواءِ ٻيو ڪو به ڪتاب شايع نه ڪيو وڃي انهن مان هڪڙو هي ڪتاب اوهان جي هٿن ۾ آهي.

رسالو فتحي بن ٽن ڏهاڪن کان غائب هئو جنهن جو ملڻ ۽ وري ڇپجي پٿرو ٿيڻ ڪنهن معجزوي کان گهٽ ڪونهي ان حوالي سان درگاهه شريف جي مجاور مرحوم آخوند رب ڏني، قاضي شوڪت علي قريشي، محترم عبدالغفار سومرو، مولانا سعيد احمد پٿو، مرحوم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ سيد

زوار نقوي ۽ گل حسن درس وغيره جو دل سان شڪريو
جن جي ڪاوشن سان هي ڪتاب ديده زيب صورت ۾
منظرعام تي آيو آهي.

مخدوم جميل الزمان

چيئرمين طالب الموليٰ اڪيڊمي هالا

8- جون 2011ع

5- رجب المرجب ۱۴۳۲ھ

سند اسيمبلي بلڊنگ،

ڪراچي سند

رساله فتحیه جو تعارف ۽ ان جا ماخذ

هن وقت تائين ٿيل تحقيق موجب سنڌ جي تصوف جي تاريخ ۾ ’رساله فتحیه‘ تصوف جي موضوع تي پهرين مڪمل علمي ۽ فڪري تصنيف آهي جيڪو 1019ھ/1610ع ڌاري لکيو ويو. ان جو مصنف مخدوم فتح محمد ڏهين صدي جي سنڌ جي نهايت نامور صوفي عالم ۽ برگزیده هستي مخدوم لطف الله عرف مخدوم نوح جو پوٽو آهي. هڪ اندازي موجب هو سال 1577/985 ڌاري مخدوم نوح جي پڳدار پٽ مخدوم امين محمد جي گهر پيدا ٿيو، سندس تعليم و تربيت خاص طور روحاني پرورش سندس ڏاڏي مخدوم نوح جي زير نگراني ٿي ۽ اهو ان جي فيض واري نظر جو تاثير هو جو هو وڏو عالم ۽ صوفي، شاعر ۽ صاحب تصنيف ٿيو.

رساله فتحیه جو مصنف پنهنجي وقت جي مروج ديني علوم يعني قرآن ۽ حديث، تفسير ۽ فقه کان علاوه تصوف جي علمي ۽ عملي ڪمالات تي عبور حاصل ڪيو. ان جو سبب ظاهر آهي ته هو هڪ اهڙي علمي ۽ روحاني خاندان جو فرد هو جيڪو ان وقت سنڌ ۾ نهايت اهم روحاني حيثيت جو مالڪ هو. مخدوم نوح /سورهين صدي اندر سنڌ جي تاريخ ۾ هڪ ممتاز علمي ۽ روحاني شخصيت آهي جنهن جو تذڪرو سڀني معاصر تاريخي ڪتابن ۾ ملي ٿو، ان کان علاوه سنڌ جي صوفين بابت اولين تذڪري ’حديقة

الاوليا' جيڪو 1607/1016 جي تصنيف آهي، ان جو مصنف عبدالقادر، مخدوم نوح جي علمي کمالات ۽ ڪرامتن جو خاص طور ذڪر ڪري ٿو. ائين سال 1613/1022 ۾ سنڌ کان ٻاهر هند ۾ لکيل تذڪري 'گلزار ابرار' ۾ پڻ مخدوم نوح جي علمي ۽ روحاني حيثيت جو خاص اعتراف ڪيل آهي.

'فتحيه' جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته مصنف ننڍي وهيءَ ۾ ئي پنهنجي ڏاڏي مخدوم نوح جي وڌيڪ ويجهو ۽ زير اثر هو. اهو ان مان ظاهر آهي ته جڏهن مخدوم نوح 998ھ ۾ وفات ڪئي ته مصنف جي عمر ان وقت مشڪل سان تيرنهن سال هئي، بهرحال جيئن هن ڪتاب مان معلوم ٿئي ٿو ۽ جنهن جو انڪشاف مصنف پاڻ بار بار ڪري ٿو ته هو وڏي پنهنجي ڏاڏي جي علمي ۽ روحاني شخصيت کان متاثر هو ۽ ان کان ئي پاڻ کي فيض يافته سمجهي ٿو. هو مخدوم نوح جي حياتي ۽ ان جي مناقب تي نهايت تفصيل سان لکي ٿو، جنهنڪري اهو مخدوم نوح بابت پنهنجي نوعيت جو پهريون مستند تذڪرو معلوم ٿئي ٿو، جنهن مان مخدوم نوح جي علمي ۽ روحاني عظمت، سياسي ۽ سماجي حيثيت پوري ريت اجاگر ٿئي ٿي. هڪ لحاظ سان چئي سگهجي ٿو ته هن رسالي جي تحرير جو بنيادي سبب مخدوم نوح جي سوانح ۽ افڪار کي محفوظ ڪرڻ هو، بلڪ ان مقصد تحت جڏهن مصنف پنهنجي علمي ڪاوش جو آغاز ڪري ٿو ته ان جو نتيجو سنڌ ۾ تصوف بابت هڪ ضخيم علمي ۽ فڪري تصنيف جي صورت ۾ سامهون اچي ٿو. هتي مصنف پنهنجون سموريون ذاتي لياقتون صرف ڪندي نظر اچي ٿو ۽ ڪتاب کي پڙهندڙن لاءِ وڌيڪ جاذب ۽ ڪشش جو باعث بنائڻ خاطر پنهنجي پرپور شاعرانه صلاحيتن کي به استعمال ڪري ٿو، جنهن مان سندس اعليٰ شاعرانه شعور ۽ فهر جي پروڙ پوي ٿي.

هاڻي جيستائين مصنف جي پنهنجي ذاتي مطالعي ۽ مشاهدي جو تعلق آهي ته هو اسلامي تصوف جي مشاهير هستين ۽ انهن جي بنيادي ڪتابن کان علاوه فارسي شاعريءَ جي عظيم صوفيانہ روايت کان بخوبي واقف نظر اچي ٿو. هن سلسلي ۾ خاص طور عربيءَ ۾ ’رساله قشيري‘ ۽ فارسيءَ ۾ علي هجويريءَ جو ’كشف المحجوب‘ سندس هر وقت آڏو آهن. ياد رهي ته رساله قشيري، عبدالڪريم هوازن قشيري سال 465ھ ۾ تصنيف ڪيو ۽ هجويري جو كشف المحجوب جيڪو فارسيءَ ۾ تصوف تي پهريون ڪتاب آهي سال 465ھ ڌاري مڪمل ٿيو. قشيري ۽ هجويري ٻئي همعصر هئا ۽ سندن ملاقات به ٿيل هئي، بلڪ هجويري رساله قشيري مان گهڻو استفادو ڪيو آهي جيئن كشف المحجوب مان ظاهر ٿئي ٿو.

ٽيون ڪتاب بلڪ جنهن تان ’رساله فتحیه‘ جي مصنف وڌ ۾ وڌ استفادو ڪيو آهي، بلڪ ان جا ڪيترا اقتباس جيئن جو ٿيئن ڏنا آهن، اهو ستين صدي جي شروع جي تصنيف ’مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد‘ مختصراً ’مرصاد العباد‘ آهي جيڪو نجم الدين رازي جي تصنيف آهي ۽ اهو هن سال 620ھ ۾ سيواس جي شهر ۾ سلجوقي سلطان علاؤالدين ڪيڪباد کي پيش ڪيو هو. نجم الدين جو تعلق تاريخي شهر ري سان هو ليڪن تعليم و تربيت وچ ايشيا يا موجوده ازبڪستان جي مشهور شهر خوارزم ۾ ٿي جتي هو نجم الدين ڪبري جي سلسلي سان وابسته ٿيو ۽ پنهنجو مرشد مجدالدين بغدادی کي ڄاڻائي ٿو، جنهن جو ذڪر وڏي عقيدت سان ڪري ٿو. اهو سال 616ھ هو جڏهن رازي منگولن جي حملن سبب خوارزم شاه جي سلطنت تباھ ۽ برباد ٿيڻ دوران پنهنجو وطن ڇڏي ڀڄي نڪتو ۽ عراق، خراسان ۽ ٻين ڪيترن ملڪن ۽ شهرن مان گذرندي آخرڪار بلاد روم جو رخ رکيائين. مرصاد جي پهرين باب

۾ منگولن هٿان اسلامي شهرن ۽ ملڪن جي تباهي ۽ برباديءَ جو دردناڪ داستان بيان ڪري ٿو. هو عراق ۾ هڪ سال ترسڻ دوران به پاڻ کي محفوظ نٿو سمجهي، ان کان پوءِ هو همدان پهچي ٿو، جتي پڻ منگول حملو ڪن ٿا، همدان مان نڪرڻ کان پوءِ 618ھ جي رمضان مهيني ۾ هو قيصريه پهچي ٿو. جلدئي سندس ملاقات ملطيه ۾ عوارف المعارف جي مصنف ۽ وڏي صوفي شيخ الشيوخ شهاب الدين سهرورديءَ سان ٿئي ٿي، جيڪو وري بغداد جي عباسي حڪمران طرفان روم جي سلطان علاؤالدين ڪيڪباد لاءِ قونيه ۾ سفارت ڪڍي ويو هو. ملاقات دوران رازي، سهرورديءَ کي متاثر ڪري ٿو ۽ ان سان پنهنجي تصنيف مرصاد العباد جو ذڪر ڪري ٿو، جيڪو کيس خط لکي ڏئي ٿو ۽ آماده ڪري ٿو ته پنهنجي تصنيف سلجوقي سلطان کي پيش ڪري، ائين هو قونيه پهچي ٿو جتي سلطان سندس وڏي قدرداني ڪري ٿو، مولانا جاميءَ جي لکڻ موجب قونيه ۾ رهڻ دوران رازيءَ جون صدرالدين قونوي، مولانا رومي ۽ اوحدالدين ڪرمانيءَ سان ملاقاتون ٿين ٿيون.

’مرصاد العباد‘ فارسي نثر ۾ تصوف بابت هڪ شاهڪار تصنيف آهي جنهن کي گهڻي مقبوليت حاصل ٿي. نثر کان علاوه ان ۾ رازي پنهنجي شاعري به آندي آهي. پر ان سان گڏ ٽنائي، خاقاني ۽ ابوسعيد ابوالخير ۽ ٻين شاعرن کي به آڻي ٿو جنهن سان سندس انداز بيان وڌيڪ مؤثر ۽ دلپذير ٿي پوي ٿو. ستين صديءَ ۾ مولانا رومي جهڙو وڏو صوفي ۽ اٺين صديءَ ۾ حافظ شيرازيءَ جهڙو وڏو شاعر مرصاد العباد مان استفادو ڪندي نظر اچن ٿا. انهيءَ پس منظر ۾ سنڌ هند ۾ مرصاد العباد جو نائين ۽ ڏهين صديءَ دوران ڪيترن وڏن صوفي عالمن ۽ بزرگن وٽ ذڪر ملي ٿو.

جيئن فتحيه جي پهرين باب ’توحيد‘ ۾ آيل حوالن مان ظاهر ٿئي ٿو ته خاص طور مصنف جي آڏو رساله قشيري، ڪشف

رساله فتحیه

المحجوب ۽ تذكرة الاوليا موجود هيا، جن مان ڪي قول سڌو سنئون ورتل آهن ۽ ڪن جي وري تشريح ٿيل آهي، هن سلسلي ۾ سڀ کان پهرين جنيد جي حوالي سان هي قول ملي ٿو، جيڪو رساله قشيري ۾ موجود آهي.

وسئل الجنيد عن التوحيد، فقال: معنى تضحل فيه الرسوم، و

تندرج فيه العلوم، ويكون الله تعالى كالم يزل.

اهڙيءَ طرح توحيد جي باري ۾ حضرت ابوبڪرؓ ڏانهن منسوب هي قول پڻ رساله قشيري ۾ ملي ٿو: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً الى معرفته الا بالعجز عن معرفته.

شيخ شبليءَ ڏانهن منسوب هيءَ ڊگهو قول جنهن جو ترجمو فتحيه جي صفحي يارهين تي ملي ٿو هن ريت آهي ۽ اهو رساله قشيري ۾ موجود آهي:

سئل الشبل، فقليل له، اخبرنا عن توحيد مجرد، فقال: ويحك! من اجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد، ومن اضر اليه فهو ثنوي، ومن ادماء اليه فهو عابد اوثن، ومن نطق فيه فهو غافل، ومن سكت عنه فهو جاهل، ومن توهم انه واصل فليس له حاصل، ومن رى انه قريب فهو بعيد، ومن تواجد فهو فاقد، وكل ما ميزتوه باوهامكم اذكر كتوه بعقولكم في اتم معانيكم فهو مصروف مردود اليكم، محدث مصنوع مثلكم.

اهڙيءَ طرح هڪ ٻيو ڊگهو حوالو جيڪو نالي سان گڏ ’رساله قشيري‘ مان ورتل آهي، اهو فتحيه جي صفحي 190 تي موجود آهي. هتي اسان اصل اقتباس صحيح صورت ۾ قشيريءَ تان نقل ڪيون ٿا:

الولي: له معنيان: احدهما: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه امره؛ قال الله تعالى: انّ ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين (الاعراف: 196): فلا كله الى نفسه لحظة، بل يتولى الحق - سبحانه - رعايته.

والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله و طاعته، فعبادته تجري على التوالي، من غير ان يتخللها عصيان.

و كلا الوصفين واجب، حتى يكون الولي ولياً، يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء، و دوام حفظ الله تعالى اياك في السراء والضراء. ومن شرط الولي: ان يكون محفوظاً، كما ان من شرط النبي ان يكون معصوماً، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع. (رساله تشييره عربى، صفحا 449-450)

هن کان پوءِ ولي جي باري ۾ فتحیه جي صفحي 208 تي ابراهيم ادھر، ابو عثمان مغربي ۽ ابو علي جوزجانيءَ جا قول سڀ جو سڀ رساله قشيريہ مان ورتل آھن. ابوسعید خراز ڏانهن منسوب قول جيڪو فتحیه ۾ فارسيءَ ۾ ملي ٿو، اهو رساله قشيريہ ۾ عربيءَ ۾ هن ريت آهي:

وقال ابوسعيد الخراز: اول مقام لمن وجد علم التوحيد، و تحقق بذلك، فناء ذكر الاشياء عن قلبه، وانفراد بالله عز وجل.

اهڙيءَ طرح ابن عطا جي جنهن قول جو فارسي ترجمو فتحیه ۾ ڏنو ويو آهي، اهو اصل عربيءَ ۾ رساله قشيريہ ۾ هن ريت آهي:

وقال ابن عطاء: علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد، وهو ان يكون القائم به واحداً.

فتحیه ۾ اهو قول فارسيءَ ۾ هيئنئن ترجمو ڪري ڏنو ويو آهي: ترجمه قشيري: حقيقت توحيد فراموش ڪرڻ توحيد است، اين حالي است که بنده به يگاني حق قائل گردد.

اڳتي رساله فتحیه جو مصنف خواجه منصور جي حوالي سان عربيءَ ۾ هي قول آئي ٿو:

”التوحيد حجاب الموحّد عن كمال الاحديث“ ليكن دراصل اهو قول شبليءَ جو آهي جيڪو ان صورت ۾ ڪشف

المحجوب ۾ ڪشف الحجاب الثاني في التوحيد ۾ ملي ٿو. ڪشف
المحجوب ۾ حسين بن منصور جو هيٺيون قول ملي ٿو:
اول قدم في التوحيد فناء التفريد.

ليڪن فتحيه جو مصنف اهو قول نٿو آڻي، البت تفريد تي
وڏو بحث ڪري ٿو ۽ ان جي سمجهاڻي ڏئي ٿو.

رساله قشيريہ کان پوءِ فتحيه جو مصنف 'ڪشف المحجوب'
مان استفادو ڪندي نظر اچي ٿو ۽ ان جو حوالو ڏئي توحيد جي
تشریح ۽ توضیح هن ريت ڪري ٿو:

حقيقت توحيد حڪم ڪردن بريگانگي چيزي و صحت
بريگانگي آن چيز، و حقيقت صحت توحيد آن است که هر دران
محو شوند که غير نه بيند.

ڪشف المحجوب ۾ اصل عبارت هن ريت آهي:
و حقيقت توحيد حڪم ڪردن بود بريگانگي چيزي به صحت
علم به يگانگي آن.

آخر ۾ مجموعي طور ڏسجي ته توحيد جي تشریح ۽
توضیح خاطر فتحيه جو مصنف رساله قشيريہ، ڪشف المحجوب ۽
مرصاد العباد مان هڪ وقت استفادو ڪندي نظر اچي ٿو.

مٿين ڪتابن کان علاوه جنهن ٻئي ڪتاب يا صوفي عارف
جو نالو ملي ٿو، اهو فريدالدين عطار آهي، جنهن جون شاعريءَ ۾
ڪيتريون تصنيفون آهن ۽ نثر ۾ سندس مشهور تصنيف تذڪرة
الاوليا آهي، فتحيه جو مصنف 'تذڪرة الاوليا' جا حوالا به ڏئي ٿو ۽
ان مان استفادو ڪندي نظر اچي ٿو. ليڪن ان کان علاوه شاعريءَ
۾ هو عطار جي 'منطق الطير' مان گهڻي شاعري خاص طور چئن
خليفن جي شان ۾ مدحيه اشعار اتان منتخب ڪري ٿو. فارسيءَ جي
بين وڌن صوفي شاعرن مان مولانا روميءَ جي ديوان شمس

تبریزی، شیخ سعدی، خواجه عبدالله انصاری، حافظ شیرازی، جا
اشعار حوالی طور ملن ٿا.

اهڙيءَ طرح فتحیه جي باب تیرهین 'فتح بابت انسان' ۾
شیخ عبدالقادر جیلانیءَ ڏانهن منسوب رسالي 'الهامات
غوٽ' منجهان گهٽ ۾ گهٽ پنج ڇهه حوالا ملن ٿا، جن جي
نشاندھی اسان تشریحی حوالن ۾ ڪئي آهي.

هینئر اسان 'مرصاد العباد' ۽ 'فتحیه' جي ڪن بابن جو
تفصیلی تجزیو پیش ڪریون ٿا:

فتحیه جو باب اٺون 'فتح بابت ظاهری ۽ باطنی
حکمران' مرصاد جي باب پنجم فصل اول تان ورتل آهي.

بادشاهه جون ٽي حالتون ڏسو سنڌي ترجمو صفحو
227 'فتحیه' ۾ اصل فارسي عبارت هن ريت آهي:

عزیز من، بادشاهه راسه حالت است. اول با نفس
خویش، دوم بارعایا، سیوم با خداوند خویش و در هر حالت
از حضرت عزت سه چیز ما مورا است و به سه چیز نهی. به
عدل و احسان و ایثاء ذی القربی^۱ مامورا است و نهی است
از فحشاء منکر و بغی.

حالت اول که بادشاهه را با نفس است عدل حاصل
کردن توحید است نفس خویش را، و احسان از عهدهء
فرائض بیرون آمدن است، و ایثاء ذی القربی^۱ رعایت حقوق
جوارح و اعصا است و معاندء نفس و مراقبه دل و حفظ
حواس ظاهر و باطن تا هریک که بدان مامور است استعمال
نماید و از آنچه نهی است ممنوع دارد که فحشاء و منکر و
بغی افعال اقوال و احوال ناپسندیده و نا شائسته است که ازان
ظلمت و حجاب و بعد خیزد، و صفات ضمیمه متولد شود
چون دروغ و غیبت و بهتان و دشنام وزنا او فسق و فجور و

ظلم و مانند آن. تا سلطان اول داد بادشاهی خاص ندهد بحق
بادشاهی عام قیام نتواند نمود.

مثنوی اقتباس جیئن جو تیئن 'مرصاد العباد' مان ورتل
آهي. ان ۾ صرف هڪ به ڏکيا لفظ ڇڏي سولا لفظ وڌل آهن.
هن کان اڳين عبارت فتحیه ۾ هن ريت شروع ٿئي ٿي:
حق تعاليٰ اطاعت بادشاه عادل با اطاعت خویش مسلوك
ساخته است اطيعو الله اطيعو الرسول و اولي الامر منكم.

جيڪڏهن مرصاد جي صفحي 434 کي ڏسبو ته صرف هڪ
جملي کي ڇڏي وري اها ساڳي عبارت بلڪل ائين ملي ٿي، جيڪا
ڪيترن صفحن تي ڦهليل آهي. جنهن ۾ ساڳيون قرآن جون آيتون
۽ حديثون اچن ٿيون جن جي نشاندهي اسان تشریحي حاشين ۾
ڪئي آهي. مرصاد جو اهو باب پنجم - فصل دوم آهي.

پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه...
يعني بادشاه ڌنار وانگر آهي ۽ رعیت ڌڻ وانگر آهي. اها
تشبيهه به مرصاد مان ورتل آهي، جيڪا ان جي صفحي 438 تي
آهي.

ليکن هتي اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته فتحیه جو
مصنف 'مرصاد' ۾ آندل شاعري کي ڪتب ڪونه ٿو آڻي، جيئن هن
فصل ۾ پڻ هن شيخ سعدي جا شعر آندا آهن يا پنهنجي شاعري
آندي آهي، پر 'مرصاد' ۾ آيل شاعريءَ کان پاسو ڪيو آهي.

فتحیه جو باب ڏهون مريديءَ جا شرط ۽ آداب گهڻي ڀاڱي
مرصاد جي فصل دوازهم دربيان احتیاج بذكر و اختصاص بذكر
لاله الا الله تان ورتل آهن. مرصاد ۾ اصل فارسيءَ عبارت هن
ریت آهي:

قال الله تعالى فاذكروني اذكركم وقوله اذكرا الله ذكراً كثيراً لعلمكم

تفعلون وقال النبي ﷺ افضل الذكرا لا اله الا الله بدانکه حجب روندگان

نتیجہ نسیان است، و نسیان بدان سبب بود که در بدایت فطرت چون وجود روح پدید آمد عین وجود او دوگانگی ثابت کرد میان او و حضرت، تا اگرچه گن والفسدان لایجتبعان.

تعلق روح بقلب... جاء الحق وزحق الباطل... اما.
اختصاص بذکر لا اله الا الله آن است... ذکر بی شرکت
اینجادست دهد.

حقیقت شهد الله انه لا اله الا هو اینجا ظاهر شود
اشارت (یوسف) حسین رازی که گفت 'ماقال احدالله
الله' اینجا مفهوم گردد.....چنانکه میگویند

آفرینش راهمه پی کن به تیغ لا اله

تاجهان صافی شود سلطان الله را

مثنوی اقتباس 'مرصاد' یر جیئن جو تیئن فصل دوازدهم
یر آهی، البت ان جي وچ یر هڪ شعر نه آندو ویو آهی، لیکن آخري
شعر بلکل مرصاد وارو آهی. اڳتي هلي مرصاد العباد ڪتاب جو
نالو ڪڍندي، ان جي آندل رباعي کي به حوالي طور آڻي ٿو جيڪا
هن ريت آهي:

مردان رهش زنده بجاني دگرند

مرغان هواش ز آشياني دگرند

منگر تو بدید ایشان که ایشان

بیرون ز دوکون درجهان دگرند

انهيءَ ساڳي مرصاد جي باب سيم جي فصل نهم جنهن جو
عنوان 'دريان احتياج بشيخ در تربيت انسان و سلوك راه يعني
انسان لاءِ شيخ جي تربيت جي ضرورت بيان ڪئي آهي، مرصاد
وارو مواد آندل آهي. اڳتي مرصاد یر آندل به حڪایتون جن مان
هڪ جو تعلق شيخ ابوبڪر جيڪو خراسان جي ولايت جام جو هو،
اها بيان ٿيل آهي ۽ ٻي حڪایت مرصاد جي مصنف نجم الدين دايه

رساله فتحیه

جي مرشد مجددالدين بغدادیء بابت آهي، جيئن جو تيئن بيان ٿيل آهي، مطلب ته اهو سمورو مواد سواءِ چند شعرن ۽ ڪن ستن جي سڀ جو سڀ ساڳيو آهي.

اڳتي 'فتحیه' ۾ صفحي 343 تي جيڪي 'سالڪ جون صفتون' ڄاڻايل آهن، اهي وري مرصاد جي باب چهارم فصل سيم تان ڪنيل آهن، اصل فارسي عبارت جيڪا فتحیه توڻي 'مرصاد' ۾ آهي، اها هن ريت آهي:

'روندگان اين راه دوقسم اند: سالکان و مجذوبان، و مجذوبان کساني اندک ايشان را بکمند جذبہ بربايند و برين مقام بتعجيل بگزر اند در غلبات شوق...

هن کان پوءِ مقامات جو ذڪر هن ريت آهي:

ابتدا ڪه بر مقام صفات خاک عبور افتد...
در دوم مرتبه ڪه بر صفات آبي گذرڪند...
در مرتبه سيوم ڪه بر صفات هوايي گذرڪند...
در مرتبه چهارم ڪه بر صفات آتشي ڪه گذرڪند...
در مرتبه پنجم چون بر صفات افلاڪ و اجرام سماوي گذرڪند...
در هفتم مرتبه ڪه بر صفات حيواني عبورافتد...
و اين همه مرتبه عالم بود از عوالم مختلف ڪه بيان شد باقي چندين هزار عالم ديگر سالڪ را عبور مي بايدکرد...

هن کان اڳتي به مرصاد وارو ساڳيو مواد آهي، البت وچ ۾ آيل اشعار ڪٽيل آهن، ليڪن به تي شعر ساڳيا مرصاد تان ڪنيل آهن جن جي نشاندهي تشریحي حوالن ۾ ڏسي سگهجي ٿي.

فتحیه جي صفحي 359 کان شروع ٿيندڙ مريديءَ جا شرط ۽ ادب پڻ مرصاد جي باب سيم فصل يازدهم تان ڪنيل ڏسجن ٿا. ان جو آغاز قرآن شريف جي ساڳي آيت ۽ حديث مبارڪ سان ٿئي

ٿو. مريد لاءِ مرشد جو جواز روحاني بيماريءَ جو هجڻ ٻڌايو ويو آهي، جيڪو پڻ مرصاد واري ڏٺو آهي، اڳتي هلي ’مريديءَ جا لوازمات‘ تحت سڀ کان پهرين توبه جو بيان ساڳيو مرصاد وارو شروع ٿئي ٿو جيڪو هن ريت آهي:

اول مقام توبه است..... دوم زهدست
 سيم تجريد است... چهارم عقيدت است... پنجم تقويٰ است
 ششم صبر است... هفتم مجاهده است... هشتم شجاعت است...
 نهم بذل است... دهم فتوت است... يازدهم صدق است...
 دوازدهم علم است... سيزدهم نياز است...
 چهاردهم عياري است... پانزدهم ملامت است...
 شانزدهم عقل است... هفدهم ادب است...
 هزدهم حسن خلق است... نوزدهم تسليم است...
 بيستم تفويض است...

هي سڀ صفتون ۽ انهن جو تفصيل اهو ساڳيو مرصاد وارو آهي.

اهڙيءَ طرح فتحيه جي باب تيرهين ’فتح بابت حقيقت روح‘ جو گهڻو مواد مرصاد جي باب چهارم در بيان معاد نفوس سدا و اشقياءِ تان ورتل آهي بلڪ ان جي فصل اول، دوم، سوم ۽ چهارم جي مختلف هنڌن تان اقتباس جي صورت ۾ ڪنيل آهي، مثلاً شقي ۽ اشقي وارو بحث فصل چهارم ۾ اچي ٿو، نفس لوازم، ملهمه، اماره جو بحث فصل اول ۾ آهي، ائين روحن جي چئن صفتن جو بيان به فصل اول ۾ آهي، صوفي هر گهڙيءَ نئون جنم وٺندو آهي اهو به فصل اول ۾ آهي، ساڄي پاسي وارا ۽ کاڀي پاسي وارو اهو بحث به فصل اول ۾ آهي.

’فلسفين جي غلطي‘ وارو بحث فصل سيم ۾ ملي ٿو، ليڪن

رساله فتحیه

جڏهن ٻار ڄمندو آهي ته سندس حجاب مضبوط نه هوندا آهن ۽ ان کان پوءِ ڪن ٻانهن جا حجاب الله تعاليٰ از خود هٽائي ڇڏيندو آهي وارو بحث مرصاد جي باب سيم جي فصل اول تان ورتل آهي.

اهڙيءَ طرح فتحیه جي ساڳي باب ۾ 'ذڪر جا ادب' مرصاد جي 'فصل سيزدهم' تان ورتل آهن. البت ڪن جاين تي سولن لفظن جو انتخاب ڪيو ويو آهي. 'فتحیه' ۽ 'مرصاد' ۾ اهو مواد هن ريت آهي، 'بدانڪه ذڪر بي آداب و شرايط نگويد که آن فائده نه بخشد- اول بايد که تلقين از شيخ کامل...

و بوقت ذکر غسل بايد کرد يا وضو البت کند و جامه پاک پوشد و خانه خالي و تاریک و نظيف راست کند- اگر باشد خوشبو بکار برد بقبله آرد و مربع بنشیند...

در کلمه 'لا اله الا الله' بقوت تمام بگويد... و از ولایت شيخ بهمت مدد میطلبد و بنفي لا اله پیوند ماسوي الله، را باطل و بیخ محبت غیر از دل بیرون انداز و بتصرف 'الا لله' محبت حق را قایم مقام آن محبت میگرداند.

هن کان اڳتي وري 'مرصاد' جي فصل چهاردهم مان اقتباس شروع ٿئي ٿو جيڪو هن ريت آهي:

بدانڪه ذکر تقليدي ديگر است و تحقيقي ديگر... لا اله الا لله ينبت الايمان في القلب... كمانبت الماء البقلة... و شرط تلقين آنست که مرید بوصیت شيخ سه روز روزه دارد... و بعد از سه روز غسل کند بفرمان حضرت شيخ چانکه... توتي اکلها کل حين باذن ربها...

'فتحیه' جو يارھو باب 'مرشد جو مقام' ۽ ان جا شرط وري مرصاد جي باب سيم جي فصل دهم تان ورتل آهي ۽ ان جو آغاز قرآن شريف جي هن آيت سان ٿئي ٿو:

فوجدا عبدا من عبادنا..... اليٰ لَدٰنا علما.

ان کان پوءِ ساڳي حديث ڏنل آهي ۽ ان کان بعد ساڳي مرصاد واري عبارت دھرايل آهي ۽ مرشد لاءِ جن ويھن وصفن جو ھئڻ ضروري ڄاتو ويو آهي، اھي بلڪل ساڳيون مرصاد تان ورتل آھن. جيئن اسان اڳ ۾ عرض ڪيو تہ فتحیہ جو مصنف شاعري جو اعليٰ ذوق رکندڙ آهي ۽ 'فقري' يا 'فقيري' جي تخلص سان جابجا پنھنجا ڪيترا اشعار آڻي ٿو. جنھن مان معلوم ٿئي ٿو تہ اھي پڪ سان سندس آھن، ان لحاظ سان سندس پھريان اشعار نبي ڪريم ﷺ جي شان ۾ نعتیہ شعر آھن جن کي ڪاتب غزل ڪري لکيو آهي ۽ ان جو مطلع ھن ريت آهي:

آن	شاھ	سریر	قاب	او	ادنيٰ
وآن	ماھ	منیر	وھو	بالافق	الاعليٰ
وآن	سرور	کونین	خداوند		محبت
محبوب	تر	از	جملہ	بدرگاہ	معلا
آن	داور	دارین	شھنشاھ		رسالت
سلطان	سلاطین	بر	او	رنگ	او ادنيٰ

آخري مقطع ۾ پنھنجو تخلص فقري ھن ريت آڻي ٿو:

چون ميم شد از حمد 'فقري' توجہ
گوئي اين راز نہاني است، نشاید افشا

ھنن شعرن مان شاعر جي ڪمال عقيدت ۽ محبت کان سواءِ سندس زبانداني، تخيل ۽ فکري پختگي جو اندازو ٿئي ٿو، 'فقري' جا ٻيا اشعار نبي ڪريم ﷺ جن جي معراج واري ذڪر جي سلسلي ۾ آھن، جتي ھو تخيل جي چوٽيءَ تي نظر اچي ٿو، ۽ سندس فارسي زبان تي عبور جو مڪمل اظھار پڻ محسوس ٿئي ٿو، ھو چوي ٿو:

ز سایه مهر مهرویان که تابنده است بر بستان
 جمال گلستان بنگر که آورده بهاری خوش
 آخري شعر هن ریت آهي:

همه اسباب خوشحالي در این مجلس مهیا شد
 بیا فقري تماشا کن بفضل ایزد نگاري خوش

انهيء ساڳي باب ۾ اڳتي جيڪي سندس شعر آهن، اهي
 ترنم ۽ موسيقي، عشق ۽ محبت جا اظهار جي لحاظ کان نهايت
 قابل غور آهن، هو چوي ٿو:

طلب جنان ندارم حقا بغير جانان
 مارا نصيب گردان يارب جمال جانان
 در دوزح ار بدارند بدوست خود چه شوق است
 هيهات گر نباشد درخلد روي جانان
 گردد بهشت آري يا در جحيم باشد
 صد شوق ذوق دارد دل باجمال جانان
 معني بهشت دوزح معلوم نيك كردم
 دوزخ بهشت باشد در هجر و جمال جانان
 در هر مكان كه دارند ازجان و دل رضا ده
 فقري اگر تو باشي طالب رضائي جانان.

جيئن مٿين شعرن مان معلوم ٿئي ٿو ۽ اڳتي آيل ٻين
 ڪيترين مثنوين توڙي بيتن مان ظاهر ٿئي ٿو ته هو شعر جي
 بنيادي لوازمات يعني رديف قافيي ۽ ڪٿي ڪٿي وزن وغيره جو
 به خيال نٿو ڪري جنهن مان اندازو ٿئي ٿو ته هن جو مقصد
 شاعري ڪرڻ يا پاڻ کي شاعر مڃرائڻ ڪونه هو.

بهرحال آخر ۾ ايترو چوڻ ضروري آهي ته سنڌ ۾ تصوف
 جي تاريخ هن ڪتاب کان سواءِ هرگز مڪمل نٿي سگهي ها.

ڊاڪٽر عبدالغفار سومرو

وضاحت

هن ڪتاب جو سنڌي ۾ ترجمو، فاضل دوست محترم سعيد احمد پٽو صاحب ڪيو آهي، ان سان گڏ هن احاديث جي تخريج پڻ ڪئي آهي.

ليڪن ان کانسواءِ صوفين جي ڪن قولن يا انهن جي روايتن سان بيان ٿيل حديثن بابت مواد کي ايڊٽ ڪيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح نظرثاني ڪندي معلوم ٿيو ته ڪن هنڌن تي ڪي حصا ۽ اشعار ترجمي کان رهجي ويل هئا، جن کي اسان ترجمو ڪري شامل ڪيو آهي. اسان نظرثاني ڪندي ڪتاب جا اصل عنوان جيڪي ’فتح‘ جي عنوان سان ڏنل هئا، انهن کي برقرار رکيو آهي، مثلاً ’فتح بابت توحيد‘، ’فتح بابت حق‘ ۽ ’حقيقت‘ وغيره.

هن ڪتاب جي ترجمي تحقيق ۽ ڇپائي جي مرحلن ۾ ڪيترا سال صرف ٿيا آهن، تاهم ان جو بنيادي محرڪ محترم قاضي شوڪت علي قريشي رهيو آهي، جنهن سنڌي ادبي بورڊ جي ميمبر جي حيثيت ۾ ان جي ترجمي کي تيزيءَ سان اڪلائڻ طرف ڌيان ڏنو، ان سان گڏوگڏ منهنجو ڌيان به ڇڪائيندو رهيو ۽ مختلف مواد ۽ ڪتاب پڻ موڪليندو رهيو، جنهن سان ڪم ۾ گهڻي سولائي محسوس ٿي ۽ وڏو بار آسان ٿي پيو.

بهرحال هن ڪتاب جي آخري مرحلي ۾ ڇپائي ۽ ان جي تڪميل جو سهرو مخدوم نوح^ج جي خاندان جي فرد محترم مخدوم

رساله فتيه

جميل الزمان صاحب کي ئي حاصل ٿيڻو هو جو سندن چيئرميني جي عرصي دوران هي ڪم پايءَ تڪميل تي پهچي رهيو آهي. هن سلسلي ۾ سنڌي ادبي بورڊ جي سيڪريٽري سيد زوار حسين شاھ نقوي پڻ پنهنجي ڪوششن ۾ نه گهٽايو، جنهن ڪري اشاعت ۽ خاص طور مواد کي درست ڪري ٻيهر ڪمپوزنگ جا مرحلا آسانيءَ سان طي ٿي سگهيا.

ڊاڪٽر عبدالغفار سومرو

اسلام آباد

27 ذوالحج 1431ھ

بمطابق 4- ڊسمبر 2010 ع

‘رساله فتحیه’ ۾ آڳاٽا نایاب سنڌي بيت

بيتن ۾ تصنيف ٿيل رسالن ۽ ٻين ڪتابن کان سواءِ به ڪن آڳاٽن قلمي ذخيرن ۾ ڪي سنڌي بيت لکيل آهن جن جو دستياب ٿيڻ سنڌي بيتن توڙي انهن ۾ سمايل معنيٰ ۽ فڪر جي مطالعي لاءِ نيڪ فال آهي. هن کان اڳ هيٺين چئن ماخذن مان اهڙا نایاب بيت چونڊي شايع ڪيا ويا آهن: شاھ جا رسالا قلمي، ڪتاب مثنوي زبانگار، ڪتاب يوسف زليخا ۽ پير سائين حضرت سيد محمد راشد جي ’ملفوظات مجمع الفيوضات‘ (ڏسو سنڌ ماڻڪ موتي تنظيم جو ڪتاب ’ڊاڪٽر بلوچ هڪ مثالي عالم‘. ڀاڱو ٻيو، سال اشاعت 2002ع).

هاڻي هن سلسلي جو هڪ ٻيو فارسي قلمي ڪتاب دستياب ٿيو آهي جنهن جي ورقن جي حاشين تي ڪي سنڌي بيت لکيل آهن. هي فارسي قلمي ڪتاب ’رساله فتحی‘ (يا ’رساله فتحیه‘) آهي جيڪو حضرت مخدوم نوح جي پوٽي، مخدوم فتح محمد بن مخدوم امين محمد (اول) سنه 1019ھ (1615-1616ع) ۾ تصنيف ڪيو، هيءُ ڪتاب مخدوم صاحب جن جي ڪتبخاني ۾ محفوظ هو ۽ سٺ سال کن اڳ جڏهن مولوي دين محمد وفائي ڪتاب ’سفينة النوح‘ لکيو تڏهن رساله فتحی سندس آڏو هو. پڻ ٻئي هڪ بزرگ جي ڪتاب ’الدر المنظوم في تذكرة المخدوم‘ ۾ رساله فتحی جا حوالا ڏنل آهن، ڪجهه وقت اڳ راقم ۽ ڊاڪٽر عبدالغفار سومري، هالن پراڻن جي علمي ادبي شخصيت قاضي شوڪت علي صاحب کان هن ڪتاب بابت پڇا ڪئي ته معلوم ٿيو ته اصل رسالو جيڪو مخدوم صاحب جن وٽ هو سو ناپيد آهي. ان بعد تازو (27- جون 2003ع جي آخر ۾)، شوڪت علي صاحب جي ڪوشش سان هن ڪتاب جو هڪ قلمي نسخو دستياب ٿيو جيڪو

ڊاڪٽر عبدالغفار سومري ۽ محترم سليم الله صديقيءَ جي معرفت مون تائين پهتو.

مطالعي مان معلوم ٿيو ته هن قلمي نسخي ۾ پهران ست ورق موجود نه آهن ۽ چئي نٿو سگهجي ته شروع ۾ فاضل مصنف هن ڪتاب جي تصنيف ۽ ان جي نالي بابت ڇا لکيو. بهرحال مصنف پاڻ عالم عارف هو ۽ هيءُ ڪتاب پنهنجي جد امجد جي رشد ۽ هدايت کان متاثر ٿي لکيائين. هن ڪتاب ۾ هڪ سڄو باب مخدوم نوح جي مناقبن بابت آهي جنهن ۾ سندن سوانح ۽ ملفوظات آهن. ان باب کان سواءِ ٻڌ ٻين جاين تي سندس ذڪر آهي پر هي ڪتاب نه ته جناب مخدوم نوح جي سوانح بابت آهي ۽ نه وري سڄو سندس ملفوظات بابت! ڪتاب جي بابن جي عنوانن توڙي موضوعن مان ظاهر آهي ته مصنف هي ڪتاب تصوف ۽ عرفان جي اهم موضوع تي لکيو. عنوانن ۾ ’باب بدران مصنف ’فتح‘ جو لفظ آندو آهي. ’باب‘ جي معنيٰ دروازو آهي ۽ ’فتح‘ جي معنيٰ ان دروازي جو کولڻ. ٻڌ ’فتح‘ جي عنوان ۾ مصنف جي پنهنجي نالي (فتح محمد) واري ظاهري مناسبت آهي، ۽ ان لحاظ سان ڪتاب جو نالو به ’رساله فتحي‘ ٿيو. تصوف ۽ عرفان جي حوالي سان، فتح ۽ فتوحات معنيٰ الاهي رازن جو کولڻ، روحاني وارداتون ٿيڻ، يا نوان مقام حاصل ٿيڻ.

صوفياءَ ڪرام جي اصطلاحن ۾ فتوحات غيبي جي اهائي معنيٰ آهي. ’فتح‘ جي عنوان وارا هن ڪتاب جا جملي باب ’فتوحات‘ آهن. يعني تصوف ۽ عرفان جي رازن رمزن واريون واردات آهن.

موجوده نسخي جا پهريان ست ورق ڪٽل آهن پر ائين ورق تي ۽ اڳتي جيڪو موضوع هلندڙ آهي سو توحيد آهي جنهن مان چئي سگهجي ٿو ته ڪتاب جو پهريون باب ’فتح در بيان توحيد‘ هو. ان بعد ٻيا هيٺيان باب موجود آهن. فتح در بيان حق، فتح در بيان حقيقت، فتح در بيان مناقب و مدارج ياران ڪرام، فتح در بيان معراج، فتح در بيان نبوت انبياء و ولايت، فتح در بيان خداوندان

فرمان ظاهر و باطن، فتح در بيان شيخي و مريدي، فتح در بيان مناقب غوث الحق والدنيا والدين (مخدوم نوح)، فتح در بيان انسان، فتح در بيان محويت، فتح در بيان هستي و نيستي، وجود و عدم و بقا و فنا، فتح در بيان سلوك، فتح در بيان معرفت نفس ۽ فتح در بيان عشق و محبت، جنهن جي پويان ڪتاب جا ورق ڪٽل آهن.

هنن بابن جي عنوانن مان ظاهر آهي ته، مجموعي طور سان، هيءُ ڪتاب تصوف بابت آهي. صوفياءَ ڪرام ۽ سندن تصنيفات کان مصنف باخبر آهي. ابوسعيد خراز، خواجه عبدالله انصاري ۽ ٻين جا قول نقل ڪيا اٿس ۽ تصوف جي ڪتابن جهڙوڪ: رساله قشيري، كشف المحجوب، تذڪره الاولياء، عوارف المعارف وغيره جا حوالا ڏنا اٿس. هتان جي عارفن مان شيخ رڪن الدين (ملتان)، پنهنجي جد امجد مخدوم نوح، بهاؤالدين دلق پوش (گودڙيو) وغيره جا قول بيان ڪيا اٿس. مخدوم نوح جي مناقب واري 'فتح' (باب) هيٺ حاشين ۾ رساله بهاؤالدين دلق پوش ۽ 'رساله ميان منہ درويش' جا حوالا آندا آهن.

وڌيڪ تفصيلي مطالعي سان هن ڪتاب جي اهميت وڌيڪ واضح ٿيندي. شروع واري باب ۾ 'توحيد' باب تفصيلي وضاحت ۽ ٻين بابن هيٺ سلوك ۽ عرفان جي ٻين موضوعن ۽ مقامن جي سمجهاڻي مان نتيجي طور چئي سگهجي ٿو ته سنڌ ۾ تصوف جي موضوع تي هيءُ پهريون جامع ڪتاب آهي.

ڪتاب جي زير نظر قلمي نسخي جي ڪتابت مان اندازو ٿئي ٿو ته هي نسخو ڪنهن ڪاتب 12- صدي جي آخر ڌاري لکيو. ڪن ورقن جي حاشين ۾ عبارتون لکيل آهن جن مان ڪي اهڙا اضافا آهن جيڪي ڪتاب جي موضوع سان تعلق رکن ٿا ۽ انهيءَ لحاظ سان گهڻو ڪري اها اضافا مصنف پوءِ پاڻ ڪيا. ٻيا اضافا سنڌي يا فارسي بيتن جا آهن. سنڌي بيتن جي ڪتابت تي غور ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو، ته اهي جدا ٻئي قلم سان ڪيل آهن. يعني ته ڪتاب جي ڪتابت جي قلم جا ناهن پر پوءِ جا ڪيل آهن.

رساله فتحیه

اهي بيت 12- صدي هجري جي آخر ڌاري حاشين تي لکيا ويا. هڪ بيت سينگار شاعري جي موضوع جو آهي جنهن کي 12 صدي جي وچ ڌاري وڏي سگهڙ شاعر جلال کڻي پنهنجي بيتن ۾ اوج تي پهچايو. هو جمن چارڻ جو همعصر هو، جنهن سنه 1252 هه ۾ وفات ڪئي.

ڪتاب ۾ ڪن ورقن جي حاشين تي جيڪي سنڌي بيت يا بيتن جا ڪي الفاظ لکيل آهن تن جو تفصيل هيٺين ريت آهي:

[1]

چيتاري چوندياس، ڳالهيون ڪي سڄڻين،
جه منهن مقابل ٿياس، ته سڀئي ويون وسري.
’توحيد‘ واري فقط ”ته سڀئي ويون وس...“ لکيل آهي.
هيءُ بيت شاهه جي رسالي جي معياري متن ۾ سر رپ جي پهرئين داستان جو بيت آهي.

[2]

ڳالهيون پرين، تنهنجيون
توحيد واري باب جي هڪ ورق ۾ ڪنهن بيت جا فقط
اهي لفظ لکيل.

[3]

جا پريان جي پهت عقل ات نه آيو.
توحيد واري باب جي هڪ ورق تي ڪنهن بيت جا فقط
اهي لفظ لکيل.

[4]

موکي هن مٿن سين، ڪا جا ڪيئي پت
پسئو پر شراب جي، منجهڻو وڃي مت

[5]

سڀئي ويئي وسري عقل
کان پي پري تنهنجو مقام

[6]

موکي هن مٿن سين، ڪو جو قهر ڪئو

متارا محتاج تو، توڙي وڏي سرُ نثوءَ
 مٿيان ٻئي بيت ۾ توحيد واري باب جي ورقن تي لکيل.
 ڪيئي (ڪي ئي)، يعني ڪٿي؛ پت=ريت، اٽڪل.
 بيت نمبر-5 جي آخري سٽ جي شروع ۾ 'تو' جو لفظ
 آهي جيڪو صحيح ناهي؛ ٻڌ هن سٽ جي آخر وارو لفظ صاف
 لکيل ناهي. شاهه جي رسالي ۾ 'موکي' وارو موضوع سرِ يمن جي
 داستان-6 ۾ آهي. چئي نٿو سگهجي ته هي بيت ڪنهن جا آهن. ٿي
 سگهي ٿو ته مصنف جا هجن.

[7]

ايئي سلطان اُپي وڏي سنهڙا
 پاڻ ڪي پاڻ لهي پاڻ سڃاڻي پاڻ
 هي بيت 'حقيقت' واري باب جي هڪ ورق جي حاشيي ۾
 لکيل آهي ۽ ٿوري فرق سان، شاهه لطف الله قادري جي رسالي جي
 بيت سان ملي ٿو.

[8]

قالب قصر سونهن سرُ دوئي رهي جت
 پرين ري پروڙيو تَت، ايئن ڪين پسجي پيهي
 هي بيت 'حقيقت' واري باب جي هڪ ورق تي مٿئين
 بيت جي هيٺان لکيل آهي.

-- پهرئين سٽ، شاهه جي رسالي معياري متن سرڪلياڻ
 جي داستان-2 هيٺ انهيءَ عنوان سان ڏنل ڇهن بيتن مان آهي، پر
 بدليل آهي. رسالي ۾ هن طرح آهي ته:

طالب قصر، سٽ، تني ڪچئو ڪينڪين.

-- ٻي سٽ ڪنهن ٻئي بيت جي ٿي سگهي ٿي؛ اها پڙهڻي
 توڙي معنيٰ ۾ صحيح ناهي. هيٺيان چارئي بيت
 ۾ 'حقيقت' واري باب جي ورقن تي لکيل آهن ۽ ٿي سگهي ٿو ته
 مصنف جا چيل هجن.

[9]

متان پائين ڪين، بيو سيوئي الله

حقیقتاً هیڪڙو هُن ڪِر ڪِر هو

[10]

جيئن تيئن ڏٺو جيڏئين جنه پر ڏٺو ماءُ
هوند ڪريئن ڪورڻا ڪِر ورنِيءَ ساءُ

[11]

جنين تارا جهيٺا ايربو سو سج
سڄو تڻو سوجهرو چوڪو ڄاڻو بچ

[12]

جيئن ڏهسن ڏيا جيپيا ايرئو ڀرم
پا پٽ پاڙون اترين جن ڄاڻو ڌرم

پهرين ست ۾ ڏهسن (ائين) آهي: ٿي سگهي ٿو ته اصل ۾
ڏه سن هجي يعني ڏهين سن ۾ (مخدوم نوح ڏانهن اشارو). هن
ست ۽ ٻي ست جي آخر وارا لفظ اصل ۾ 'ڀرم' ۽ 'ڌرم' ڪري
لکيل آهن پر شايد صحيح 'اڀرم' ۽ 'اڌرم' هجن، معنيٰ وڏي شعاع
وارا وڏا ستارا. سينگار شاعري ۾ 'اڌرم' لفظ آيو آهي ته:

اڀريو ئي اڌرم، جر تر ڏيا جهپيا

[13]

جيڪي ڏجي جوڳين ته سو تا نه لوڪ
ڪڍي ڪاڀرين کي تيان ڏجي ٿوڪ

پهرين ست ۾ 'تسو' کي جيڪر 'تسو' ڪري پڙهجي ته
معنيٰ نڪرندي. هيءُ بيت 'معراج' واري باب جي هڪ ورق تي
لکيل آهي.

'تسو' يعني ذرو. شايد ست جي معنيٰ ته: جيترو جوڳين
(ڪاملن) کي ڏجي، عام لوڪ کي ته ان جو ذرو به نه جڳائي.
جيڪي ڪاڀري (وڌيڪ وڏا ڪامل) آهن، تن کي ته ان (عرفان) مان
ڪجهه ڏجي.

[14]

جي جاڳندي من ۾ ستي پڻ سيئي

پڳهيو پاڻ ڳري مَن پرين نئي.
هيءُ بيت 'نبوت انبياء و ولايت' واري باب جي هڪ ورق
تي لکيل آهي.

[15]

ننگرئو نيڻين، بن اولي نه اوهرِي
سباجهي سيڻين، ڳڻين هڻي ڳرو ڪو
هيءُ بيت 'شيخي مريدي' واري باب جي هڪ ورق تي
لکيل آهي.

[16]

سیرت صورت سڄڻين ڏسان ڪونه ٻڻو
هيڪائي هيڪ ٿڻو، وڇا وچ وڻو
هيءُ بيت 'شيخي مريدي' واري باب جي هڪ ورق تي
لکيل آهي.

[17]

چين سندي ڳالهڙي، هنين نه سندي مت
هن وائي پير ٻڻو، وهي نڄوئي پت
هيءُ بيت 'شيخي مريدي' واري باب جي هڪ ورق تي
لکيل آهي. ٻي سٽ ۾ نڄوئي ڪري پرهجي، ته صحيح ٿيندو: نڄو
يعني جدا يا خالص، ٻيءَ طرح، ٻيءَ پت.

[18]

آيل سندي سڄڻين وائيءَ سڻو وڙن
رُڙاري رَڻ ڦڙا اندر وڍي وُم (ويوم)
هيءُ بيت 'شيخي مريدي' واري باب جي هڪ ورق تي
لکيل آهي. ٻيءَ سٽ جو آخري لفظ 'وَم' ائين لکيل آهي. قافيو
پورو نه آهي، پڻ معنيٰ غور طلب آهي.
هينيان چارئي بيت انسان واري باب جي ورقن تي لکيل
آهن.

[19]

سال سڪڙسون جن کي تا سي اسيهي

پريان پاڻ پَسائيو مون من مجھيئي

[20]

سال سڪئاسون جن کي تا سي اسين پاڻ
سجائوسون سپرين لڻا سڀ گمان

[21]

سيرت صورت سڄڻين ڏسان ڪين ٻڻو
هڪائي هڪ ٿئو وڇا وڇ وڻو

[22]

سيرت صورت سڄڻين، سڀ پريان جي ذات
هڪائي هڪ ٿئو، ويئي وڇائي تات

ٻولي ۽ اسلوب بيان جي لحاظ سان، 18، 19 ۽ 21 بيت
قاضي قادن جا ٿي سگهن ٿا، جيتوڻيڪ هن کان اڳ ٻئي ڪنهن به
ماخذ ۾ موجود ناهن. بيت نمبر 20 ممڪن آهي ته مصنف جو چيل
هجي.

[23]

جيئن چڱن سين چڱائون ايئن موراھين هو
جي مَن سين پال ڪرين، تو جئن ڪري نه ڪو
ڏٺارڻ ڏوهارين کي قادر ڪم سندو
هي بيت 'انسان' واري باب جي هڪ ورق تي لکيل آهي.

[24]

جتي راه گم ٿي ور ساڪاري رات
هي پڻ وڃي وسري نه هُن سندي تات
هيءُ بيت 'انسان' واري باب جي هڪ ورق تي لکيل آهي.

[25]

سيرت صورت سڄڻين ائين ڪير ٻڻو
هڪائي هڪ، ٿئو وڇا وڇ وڻو

هيءُ بيت 'معرفت نفس' واري باب جي هڪ ورق تي
لکيل آهي. بيت نمبر 20 کي ٿورو بدلائي لکيل آهي.

[26]

پوڇڙيءَ پاندُ کڻي جي جھار(ن) جبين
 وڇڙئون جھڙ وچ ۾، اڃا اوڍر ڏين
 هيءُ بيت عشق ۽ محبت جي بيان واري باب جي ورق تي
 لکيل آهي. اصل جيئن لکيل آهي، تيئن پڙهڻ ۾ مشڪل آهي ۽
 وڏي ويچار کان پوءِ ان جي اها پڙهڻي سمجھ ۾ آئي آهي. هيءُ
 سينگار شاعري جي معنيٰ وارو بيت آهي، جنهن ۾ محبوب جي
 حسن جو بيان آهي. 'جھارن جبين' يعني پيشاني پَسائين.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ

رسالہ فتحیہ

باب پهريون

فتح بابت توحيد (1)

طريقت ۾ يگانو ڄاڻڻ ۽ حقيقت ۾ يگانو ۽ پنهنجو مٿ پاڻ هئڻ ”توحيد“ آهي. لغت ۾ مختلف شيون هڪ ڪرڻ کي ”توحيد“ چئبو آهي. شريعت ۾ الله تعاليٰ جي هيڪڙائي جي علم ۽ اعتقاد کي ”توحيد“ چئجي ٿو جيئن الله تعاليٰ فرمايو آهي: **فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ⁽²⁾ [پوءِ ڄاڻ ته الله کان سواءِ ڪو معبود نه آهي]. **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ⁽³⁾ [الله شاهدي ڏئي ٿو ته هڪ الله کان سواءِ ڪو معبود نه آهي]. **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** ⁽⁴⁾ [اڪيلي زندہ، قائم رهندڙ الله کان سواءِ ڪو معبود نه آهي]. **وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** ⁽⁵⁾ [۽ توهان جو معبود هڪ الله آهي، جنهن کان سواءِ ڪو معبود نه آهي، مهربان ٻاجهارو آهي]. **إِنِّي أَنَا اللَّهُ** ⁽⁶⁾ [بيشڪ آءٌ ئي الله آهيان، مون کان سواءِ ڪو معبود نه آهي]. **لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ** ⁽⁷⁾ [ٻه معبود نه بڻايو. دراصل توهان جو معبود هڪ آهي]. **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ** ⁽⁸⁾ [چؤ ته اهو اڪيلو آهي، الله بي نياز آهي]. **هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ ۖ إِيَّا هُوَ كَانَتْ سَائِ كُو بِيُو خَالِقُ آهِي**. **خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** ⁽⁹⁾ [هر شيءِ جو پيدا ڪندڙ آهي]. **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ مَرَّنُكُمْ ثُمَّ يُعِيْنُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ** ⁽¹⁰⁾ [الله اهو آهي، جنهن توهان کي خلقيو پوءِ توهان کي روزي ڏنائين، پوءِ توهان کي ماري ڏنو، پوءِ توهان کي جياريندو].

(1) ڪتاب جو شروعاتي حصو غائب آهي.

(2) سورة محمد آيت: ۱۹

(3) سورة آل عمران آيت: ۱۸

(4) سورة البقرة آيت: ۲۵۵

(5) سورة البقرة آيت: ۱۶۳

(6) سورة طه آيت: ۱۴

(7) سورة النحل آيت: ۵۱

(8) سورة الاخلاص آيت: ۲-۱

(9) سورة الانعام آيت: ۱۰۲

(10) سورة الروم آيت: ۴۰

انهيءَ طرح قرآن مجيد جون ٻيون آيتون، صحيح حديثون ۽ (اڪابر ۽ بزرگن جا بيشمارا) قول آهن، جيڪي الله، احد، صمد جي هيڪڙائيءَ تي دلالت ڪن ٿا، اهي مذڪوره معنيٰ تي شاهد عادل آهن. وحدت جي معنيٰ آهي، الله تعاليٰ جي ذات جي مشاهدي لاءِ تجريد ۽ اڪيلائي کي اختيار ڪرڻ. (اهو الله پاڪ) جنهن کي ان کان سواءِ ڪو نٿو ڏسي سگهي. انهيءَ اعتبار سان تجريد دنيا ۽ آخرت ۽ جيڪي ڪجهه منجهس آهي، ان کي ڇڏي ڏيڻ يا دنياوي ۽ اخروي غرضن کي ڇڏي ڏيڻ جو نالو آهي.

دنياوي، ظاهري ۽ اخروي غرضن کي ڇڏي ڏيڻ، باطني اعتبار سان آهي. ظاهري تجريد هيءَ آهي ته (ڪنهن به چڱائيءَ جو) بدلو دنيا ۾ طلب نه ڪري، سڀ ڪجهه الله بي پرواه بادشاه جي رضا ۽ قرب لاءِ ڪري، جيڪي به ظاهري دنياوي غرض ۽ مقصد هجن، انهن کي ڇڏي ڏي، باطني تجريد اها آهي ته بالفعل يا بالقوة آخرت ۾ به نيڪيءَ جي بدلي جي طلب نه رکي، جيستائين اها ڪيفيت پيدا نه ٿيندي، ان وقت تائين ”تجريد“ ۽ بي رغبتي حاصل نه ٿيندي.

جيڪڏهن نيڪين جي نسبت پاڻ ڏي نه ڪري ته ان کي ”تفريد“ چئبو آهي. جڏهن نيڪين ڏانهن رغبت ٿئي ته ان کي الله تعاليٰ جي نعمت ۽ احسان ڄاڻجي.

غرض، نيڪ اعمال ڪرڻ ته ائين نه سمجه ته ڪنهن تي احسان ڪري رهيو آهين، بلڪ ان کي پاڻ تي الله تعاليٰ جو احسان سمجه جنهن توکي اها توفيق ۽ سگهه عطا ڪئي، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته:

يَسْتَوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَسْتَوُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُفْرُ الْإِيسَانِ^(۱)

[اي نبي ﷺ! اهي توهان تي پنهنجو احسان ڄاڻائين ٿا ته اسلام آندو اٿن، ڇو ته مون تي پنهنجي اسلام جو احسان نه ڄاڻايو بلڪ الله تعاليٰ توهان تي پنهنجو احسان ڄاڻائي ٿو ته انهيءَ توهان کي ايمان ڏانهن

هدايت ڏني.]

غرض ”تجريد“ جي حقيقت اها آهي ته ڪنهن به غرض ۽ غايت کان سواءِ، اڪيلي الله جي بندگي ڪجي ۽ ”تفريد“ اها آهي ته دنيا ۽ آخرت کان بي رغبتي ۽ الله جي اطاعت جي توفيق نصيب ٿئي ته ان کي پاڻ تي الله جي نعمت ڄاڻجي، ان کي هرگز پنهنجو فعل ۽ ڪمائي ڄاڻي، ڪنهن به قسم جي بدلي جي اميد نه رکجي، پر الله تعاليٰ جي احسانمنديءَ ۾ سدائين غرق رهجي، تجريد جي صورت مان معنيٰ ۽ عمل مطلوب آهي، ڇاڪاڻ ته بغير معنيٰ ۽ عمل جي خالي صورت بيڪار آهي ۽ تجريد جي صورت (بظاهر) حقيقت تجريد لاءِ لازم آهي، جيڪا منجهس داخل ته آهي پر (ضروري نه آهي ته) لازم به هجي، ڇاڪاڻ ته سببن (سان واسطو رکڻ) جي باوجود، تفريد يعني اڪيلائي ۽ نويڪلائي حاصل ٿيندي آهي. حقيقت تجريد، هن ڪري صورت تجريد لاءِ لازم نه آهي ته شايد بدلي ۽ اجوري ڇڏڻ جي باوجود، سالڪ ۾ اميد ۽ آس پيدا ٿئي، ساڳيءَ طرح تفريد، تجريد لاءِ لازم نه آهي، شايد سندس فعل ۾ بي غرضيءَ ۽ خلوص نيت کي عمل دخل حاصل نه هجي.

يا وري تجريد اها آهي ته محب پاڻ کي محبوب ۾ غرق ڏسي ۽ ڄاڻي ته آءُ ڪجهه نه آهيان ۽ جيڪي ڪجهه آهي، سو اهوئي آهي. ان جاءِ تي تفريد محبوب ۾ گم ٿيڻ جو نالو آهي، پر محب پاڻ محسوس نه ڪندو آهي ته آءُ گم ٿي چڪو آهيان، جنهن جي معنيٰ ته گم ٿيل پاڻ کي (محبوب ۾) گم يعني فنا ڪري ڇڏي.

ڄاڻڻ گهرجي ته ”توحيد“ جي لفظ ۾ پنج حرف آهن: ۱- ”ت“ مان ترڪ (يعني الله جي ذات بابرڪت کان سواءِ هر هڪ کي ڇڏڻ) ۲- ”و“ مان اَلْوَدَاعُ مِنْ جَمِيعٍ خَلْقِ اللّٰهِ [سموري مخلوق کي ڇڏي ڏيڻ] ۳- ”ح“ مان حفظ (الله جي امان ۽ حفاظت ۾ اچڻ) ۴- ”ي“ مان يقين (الله تعاليٰ جي ذات ۾ ڪامل يقين جو هئڻ) ۵- ”د“ دعوت (الله تعاليٰ جي ٻانهپ ڏانهن سڏڻ) حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه جو قول آهي ته مون کي

امید آهي ته توحيد جي موجودگيءَ ۾ (گناه جو) ڪو ڪم نقصان نه ڏيندو. جيئن شرڪ جي موجودگيءَ ۾ ڪا نيڪي فائدو نه ڏيندي آهي. فرمائي ٿو ته ان جو سبب هي آهي ته برائي ڪرڻ سان توحيد ۽ نيڪي ڪرڻ سان شرڪ ختم نه ٿيندو آهي. ڪي چون ٿا ته توحيد اها آهي ته هر شيءِ کان فارغ ٿي، اڪيلي الله جو ٿي. حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ مخلوق کي اها ئي وات ڏسي آهي، جيڪا ڏانهس پهچائي ٿي ۽ اها ئي توحيد آهي.

توحيد جا ٽي درجا آهن: ۱- سگهه آهر اطاعت ڪندي الله جي رضا حاصل ڪرڻ ۲- سهڻي نموني سندس حڪم احڪام قبول ڪرڻ ۳- سندس رسول ﷺ جن جي رسالت جي تصديق ڪرڻ. تذڪرة الاولياءِ ۾ شيخ عبد الله جلالی چوي ٿو ته حقيقي توحيد اها آهي ته مولا جي محبت ۾ فاني ٿئي، تان ته جزو (يعني ٻانهو) ڪل (يعني خدا تعاليٰ) جي ذريعي بقا حاصل ڪري. پڻ چوي ٿو ته بشري آثار علامتون ۽ خصوصيتون ختم ڪرڻ توحيد ۽ الوهيت ۾ فنا ٿيڻ تجرید آهي. ابو سعید خراز فرمائي ٿو ته توحيد جو پهريون درجو هي آهي ته سالڪ، دل ۽ دماغ مان هر شيءِ کي فنا ڪري، مڪمل طرح الله تعاليٰ ڏانهن يڪسو ۽ هڪ طرفو ٿئي، تنهن ڪري سالڪ کي گهرجي ته سموري مخلوق جي لڳ لاڳاپن کان آجوه ۽ اڪيلو ٿئي، ڇاڪاڻ ته اها ئي معنيٰ آهي ”تجريد“ جي ۽ ”تفريد“ فرد مان آهي يعني پاڻ کي ۽ پڻ سموري مخلوق کي وساري، ڌيان عرش تي هجي ۽ هر قسم جون نعمتون حاصل هجڻ جي باوجود، انهن سان ڪو تعلق نه رکي. جيڪڏهن اهي دنياوي نعمتون حاصل نه هجن، تڏهن به ٻانهو خدا کان ناراض نه ٿئي. سندس طبيعت ۾ ڪنهن قسم جي وحشت ۽ فرار واقع نه ٿئي، بلڪ اٿلندو دنياوي شين ۽ لاڳاپن کان وحشت ۽ نفرت محسوس ٿئي.

ظاهري ۽ باطني تجريد انهيءَ مقام تي گم ٿيڻ ۽ تفريد انهيءَ مقام تي پاڻ کان اڻ ڄاڻ ۽ بيگانو ٿيڻ آهي. تانجو سالڪ کي به اتو پتو نه هوندو آهي ته آءُ ڪنهن ۾ گم ٿي ويو آهيان. ”توحيد“ هيءُ آهي ته سواءِ حق تعاليٰ

جي ڪو شعور ۽ سمجھه باقي نه رهي. ”معرفت“ جي حقيقت هيءَ آهي ته حق تعاليٰ جي برحق هئڻ جي لاءِ دليل ۽ سندس محبت واسطي حقيقت آڏو هجي يا نه هجي تڏهن به نه ان جي وفا ۾ اضافو ٿئي ۽ منجهس ڪنهن قسم جي جفا پيدا نه ٿئي. قرآن مجيد ۾ آهي ته:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ^(۱)

[اي ايمان وارو! توهان نشي جي حالت ۾ نماز جي ويجهو نه وڃو.]
سُڪر (مدهوشي) ڪيترن قسمن جي آهي. جهڙوڪ: دنيا پرستيءَ جي مدهوشي، خواهشن ۽ نفس پرستيءَ جي مدهوشي، اهل عيال جي محبت جي مدهوشي، مال ۽ دولت جي محبت جي مدهوشي ۽ الله کان سواءِ مخلوق جي محبت جي مدهوشي. الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ پنهنجي ڀانهپ ۽ نماز قائم ڪرڻ لاءِ اهو شرط بيان فرمايو آهي ته غير الله کي بلڪل وساري سندس درٻار ۾ اچي بيهو.

توحيد جا ٻه ڪيترائي قسم آهن: ۱- شرعي حڪمن احڪامن جي توحيد ۲- ايماني توحيد ۳- يقين جي توحيد ۴- غيبي توحيد ۵- توحيد احساني ۶- توحيد اعياني. جيستائين هر قسم جي توحيد حاصل نه ٿيندي، ان وقت تائين سالڪ وحدانيت جي درجي تي پهچي نه سگهندو ۽ جيستائين وحدانيت تي نه پهچندو ان وقت تائين وحدت جي ان حقيقت تائين نه رسندو جيڪا احديت جي سمنڊ جو هڪ ڪنارو آهي.

چون ٿا ته حقيقي توحيد (الله تعاليٰ جي) ذات ۾ پنهنجين صفتن کي گم ڪرڻ آهي. ڇاڪاڻ ته صفتون عقل جي سمجھه ۾ اچڻ جوڳيون ۽ ذات تحقيق طلب ۽ حاصل ڪرڻ جوڳي هوندي آهي. دلالت جي اعتبار سان ٻنهي پاسي ذات واجب الوجود آهي. صفتون الله تعاليٰ

جون ئي صفتون ۽ ذات الله تعاليٰ جي ئي ذات آهي. شيخ جنيد بغدادی رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته مون کي ايمان آندي پنجاه سال گذري ويا آهن. پر اڃا ان جي اسرارن ۽ رموزن کان سيرابي نه ٿي آهي. وڌيڪ چوي ٿو ته دهر يا چون ٿا ته جهان جو جوڙيندڙ ڪو به ڪونهي. فلسفي دليلن سان ثابت ڪن ٿا ته ان جو جوڙيندڙ آهي. پر سندس نالو ۽ صفتون نه آهن. مشرڪن جو مذهب آهي ته سندس معبود الله جا شريڪ آهن. مشبه فرقي وارا اعتقاد رکن ٿا ته خالق، مخلوق ۾ رهي ٿو. يهودي ۽ عيسائي چون ٿا ته ان جي زال ۽ پٽ آهن. مجوسي اعتقاد رکن ٿا ته ان جو مٽ، مثال ۽ جوڙ آهي. جڏهن ته مؤمن (انهن مڙني باطل نظرين کان پري آهي) تعطيل کان به بيزار هوندو آهي.

تعطيل جي معنيٰ موڪل ڏيڻ آهي. يعني هي باطل نظريو رکڻ ته الله تعاليٰ ڪائنات جو نظام بين جي حوالي ڪري پاڻ موڪل تي آهي. جڏهن (مؤمن) چوندو آهي ته ”الله جل جلاله“ اڪيلو آهي. ان وقت اهو فلسفين جي انهن ڳالهين کان پري هوندو آهي. جڏهن چوندو آهي ته ”احد“ ته انهيءَ وقت مشرڪن جي روش ۽ هلت کان بيزاري ظاهر ڪندو آهي. جڏهن **اللَّهُ الصُّدُّ** چوندو آهي ته ”مشبه“ فرقي وارن کان پري ۽ ايماندارن جي مذهب جي ويجهو هوندو آهي. جڏهن **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** چوندو آهي ته يهودين ۽ عيسائين جي نظرين جي باطل هئڻ جو اعلان ڪندو آهي. جڏهن **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** چوندو آهي ته مجوسين جي عقيدتي جي نفی ڪندو آهي ۽ ڪلمي **هُوَ** جي اسرارن کان واقف ٿيندو آهي ۽ **اللَّهُ** جي ذکر سان راحت لهندو آهي ۽ دليلن کي احد جو نور ۽ عقلن کي **اللَّهُ الصُّدُّ** جو سرور نصيب ٿيندو آهي ۽ نفس **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** جي راز کي سمجهي، فائدو ۽ فيض پرائيندو آهي ۽ **كُفُوًا أَحَدٌ** جي مراد کي رسندو آهي. پڻ فرمائي ٿو ته ڪلمه **هُوَ** ۾ انس ۽ الفت ۽ **اللَّهُ** جي لفظ ۾ دانائيءَ جي معنيٰ سمايل آهي. لفظ **أَحَدٌ** محبن، **الصُّدُّ** عارفن **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** عقلمندن ۽ **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** عام مؤمنن لاءِ آهي. جيڪو الله کي ڄاڻي، اهو سالڪ آهي، جيڪو هو جي راز کي پهچي، اهو عالم آهي، جيڪو

”احدیت“ جي مقام کي لهي، اهو محب آهي، جيڪو ”صمدیت“ کي سڃاڻي، اهو عارف آهي، جيڪو لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ جو اعتقاد رکي، اهو عاقل آهي، جيڪو لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ جي تصديق ڪري اهو مؤمن آهي، جيڪو انهن سڀني معنائن کي پروڙي اهو ”موحد خالص“ آهي.

لغت ۾ ”توحيد“ جي معنيٰ آهي: ”شين کي هڪ ڪرڻ.“ توحيد جي بنياد ڇا آهي؟ چيو وڃي ٿو ته ”توحيد ذات ۽ صفات ۾ فرق نه ڪرڻ آهي.“ هڪ شخص سيد الطائفة جنيد بغداديءَ کان پڇيو ته الله تعاليٰ جي صفت بيان ڪريو. حضرت جنيد جواب ڏنو ته:

لَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ إِلَّا هُوَ

[انهيءَ الله کان سواءِ ڪابه شيءِ موجود نه آهي.]

پڻ فرمايائين ته:

اَلتَّوْحِيدُ يَضَعُ فِيهِ الرُّسُومُ وَيُنْدِمِرُجُ فِيهِ الْعُلُومُ وَيَكُونُ اللهُ كَمَا لَمْ يَزَلْ وَكَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

[توحيد اها آهي، جيڪا سالڪ ۾ بشري صفتون ختم ڪري ڇڏي ۽ منجهس علمن کي سمائي ڇڏي ۽ الله تعاليٰ ائين (محسوس) ٿئي جيئن هميشه کان آهي ۽ (شروع کان رڳو) اهوئي آهي ۽ الله سان گڏ ٻي ڪابه شيءِ نه هئي.]

پوءِ الله تعاليٰ لاءِ ٻانهي جي توحيد هيءَ آهي ته سندس وحدانيت جي هن حقيقت جي ڄاڻ حاصل ڪري ته ڪائنات جي هر شيءِ الله تعاليٰ جي وجود سان قائم آهي ۽ (سالڪ) پنهنجي وجود ۾ الله کان سواءِ هر شيءِ کان بيهرواه ٿي وڃي. (هڪ سائل) پڇيو ته ”توحيد جي حقيقت ڇا آهي؟“ فرمايائين ته جيڪا به شيءِ هميشه قائم آهي، ان جي وجود جو مشاهدو ڪرڻ ۽ جيڪا وجود ۾ نه آئي آهي، ان کي عدم سمجهڻ.

توحيد جي معنيٰ (الله تعاليٰ جي) هيڪڙائيءَ جو اقرار ڪرڻ ۽ ان کي اڪيلو ڄاڻڻ آهي، ڇاڪاڻ ته ”مُوحِدٌ“ لاءِ توحيد ۾ سڃاڻپ ڪرڻ يا سڃاڻپ نه ڪرڻ ٻئي حالتون هڪجهڙيون آهن. خواجه منصور رحمة الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

اَلتَّوْحِيدُ حِجَابُ الْمَوْحِدِ عَنْ كَمَالِ الْاَحْدِيَّةِ (ترجمہ قشیری)

[مُوَحَّد لاءِ احدیت جي ڪمال تي پهچڻ کان جيڪو حجاب هوندو آهي، اها ئي ”توحيد“ آهي.]

انهيءَ حالت ۾ ٻانهو حق جي سڃاڻپ کان سواءِ مڪاشفي ۾ هوندو آهي. (ڪشف المحجوب) ڪنهن شيءِ جي بي مثل هئڻ ۽ ان جي يڪتائي ۽ يگانگيءَ جي درستگيءَ جي حڪم لاڳو ڪرڻ کي ”حقيقت توحيد“ چئجي ٿو ۽ ٻانهي ۾ توحيد جي درستيءَ جي حقيقت هيءَ آهي ته اهو الله ۾ اهڙو محو ۽ گم ٿيڻ جو غير الله نظر ئي نه اچي ۽ اها نئين سڳورن عليهم الصلوة والسلام ۽ انهن اوليائن جي توحيد آهي، جيڪي اخص يعني خاص الخاص ۽ چونڊيل آهن.

انهيءَ اعتبار سان توحيد ٽن قسمن جي آهي: ۱- عام توحيد ۲- خاص توحيد ۳- اخص توحيد.

۱- عام توحيد: (ڪائنات جي) نشانين ۾ غور فڪر ڪرڻ، عقل ۽ ايمان جي روشنيءَ ۾ ظاهري سببن وسيلي حق تعاليٰ کي تلاش ڪرڻ آهي، تانجو سڪون قلبي ۽ وحدانيت جي اثبات جو يقين حاصل ٿيڻ ۽ تصديق اهڙي طرح ڪري جو الله تعاليٰ جي ذات پاڪ جا انوار ڏسي ۽ سڀني (باطل) صفتن کان کيس پاڪ ڄاڻي، ڇاڪاڻ ته اهو هر لحاظ سان اڪيلو آهي. سندس ذات ڪائنات جي سڀني شين جي عين ۽ اصل ۾ اثر ڪري ٿي، پر الله پاڪ پاڻ اثر وٺڻ کان پاڪ آهي. جوهر، عرض، زمان، مڪان، جسم، تعطيل، كيفيت، ڪميت، حيثيت، اڳ، پوءِ، طرف، حدن، صورت، ضد، مثل، مثال، شڪل، غرض ته هر شيءِ کان پاڪ آهي. پنهنجي علم سان ڄاڻندڙ ۽ پنهنجي ڪلام سان ڳالهائيندڙ پنهنجي ارادي سان ارادو ڪندڙ پنهنجي ٻڌڻ سان ٻڌندڙ پنهنجي ڏسڻ سان ڏسندڙ پنهنجي جيارڻ جي سگهه سان جياريندڙ پنهنجي قدرت سان قادر سڀني سهڻن نالن جو صاحب ۽ بلند صفتن جو مالڪ آهي. الله تعاليٰ توکي (انهيءَ توحيد تي فائز ٿيڻ جي) توفيق بخشي.

2- توحيد خاص: ظاهري سببن، صورت، روح، عالم صغير يعني (هن مادي جهان) ۾ جتي حق ۽ باطل جي ڪشمڪش جاري آهي، سير ڪرڻ ۽

پاڻ کي حق تي قائم ڪرڻ آهي. (واضح هجي ته) آدم جي صورت معنائن جو جهان آهي ۽ سموري ڪائنات کي الله تعاليٰ جي وجود ۾ گم ڏسي ۽ موجوده شين جي شڪلين کي معدوم ڄاڻي. ”توحيد خاص“ ۽ ”توحيد عام“ ۾ فرق هي آهي ته عام توحيد کي عقلي سببن وسيلي ڄاڻي سگهجي ٿو ۽ توحيد خاص ۾ الله تعاليٰ جي معرفت حاصل ڪري، پاڻ کي ان ۾ فنا ڪري حق سان بقا حاصل ڪبي آهي.

۳- توحيد خاص الخاص: (خاص ماڻهن جي توحيد): حق کان حق ڏانهن سير ڪرڻ آهي ۽ سير هي آهي ته پاڪ روح کي مٿي بيان ڪيل سڀني جهانن جي مٿانهين مقام کان هيٺانهين منزل ڏانهن شاهدن ۽ دليلن وسيلي عدم جي اونڌاهين ڏانهن آڻي ۽ پاڻ کي نيستيءَ جي درياءَ ۾ غرق ڪري ڇڏي. ان کان پوءِ نيستيءَ جي سمنڊ مان ٻاهر نڪري حق ڏانهن نهاريندو ته ڄاڻندو ته نيستيءَ کان هستيءَ تائين هڪ قدم آهي. ٻيو قدم ٻانهپ جي قوت تائين آهي. (جڏهن سالڪ) ربوبيت جي پرن سان فضا ۽ مرتبه لاهوت ۾ پرواز ڪندو آهي ته انهيءَ مقام تي هڪ پاڪ جذبو سندس جان ۽ جسم ۾ اثر ڪندو آهي، جنهن جي ڪري عاشق حقيقي حق تعاليٰ جي تجلین جي مناس ۽ حلاوت لهندو آهي. موحديڪتا هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته عشق اهڙي يڪتائي جي تقاضا ڪري ٿو جنهن ۾ ٻيائي نه هجي. ان مقام کي ”عشق“ جو نالو ڏين ٿا، ڇاڪاڻ ته عشق هڪ اهڙو نور آهي، جنهن ۾ غيرتو ماڻهي ۽ ذات جي هستيءَ کي ڏسي ٿو. توحيد پاڻ کي سڀني ظاهري ۽ باطني غرضن کي فنا ڪري ڇڏڻ جو نالو آهي، انهيءَ ڪري چيو ويو آهي ته:

اَلْعِشْقُ نَارٌ يَقْعُ فِي الْقُلُوبِ يَحْرِقُ مَا سِوَى اللَّهِ

[عشق هڪ اهڙي باه آهي، جيڪا دلين ۾ ٻرندي آهي ته الله کان سواءِ هر شيءِ کي ساڙي ڇڏيندي آهي.]
پڻ چيو ويو آهي ته:

إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ

[جڏهن فقر پورو ٿيندو آهي ته پوءِ اهو ئي الله آهي.]

غزل

عشق آتش کون که می سوزد درون جان ما
 بخار اشک اخگر افتد از دیده گریان ما
 دولت عشق شد حاصل اندوه و غم شاد کرد
 گنج عشقم چون رسید آباد شد ویران ما
 من بگوشه چشم هرگز ننگرم برخان چرخ
 بلکه مهر و ماه دیده دوخته برخان ما
 بس که درویشی خوش آمد دل من زین زهره
 بی نوائی من بخندد و پر برسامان ما
 نیست ممکن زندگانی من بجز دلدارم
 شد محقق در عالم جان من جانان ما
 این که هم تجرید و هم تفرید و هم توحید شد
 نزد عارف جملہ یک رکن است این ارکان ما
 چون تم الفقر فقر را شد از فضل خدا
 پُر غنا شد اسم و رسم و جسم و قلب و جان ما.

[عشق کائنات جي باه آهي، جيڪا اسان جي وجود جي اندر
 کي ساڙي ٿي. اسان جي اکين مان ڳوڙهن جي صورت ۾ (اندر جي) پاڻ
 نڪري رهي آهي. عشق جي دولت حاصل ٿيڻ سبب، اسان جا سڀ رنج ۽
 غم خوشيءَ ۾ تبديل ٿي ويا. جڏهن مون کي عشق جو خزانو مليو ته اسان
 جي ويران (دل) آباد ٿي وئي. آءُ هرگز اکين جي نظر سان آسمان جي اپ
 ڏانهن نٿو نهاريان. بلڪ سڄ ۽ چنڊ اسان جي (دل جي) گهر ڏانهن
 جهاتيون پائين ٿا. بس! هڪ خوش ڪندڙ درويش اسان جي دل ۾ آيو،
 جنهن جي ڪري دل جي ڪلي ٽڙي پئي ۽ اها بهڪڻ لڳي، پر منهنجي
 بي نوائی ۽ مسڪيني منهنجي بي سرو سامانيءَ تي ڪلي ٿي. دلدار کان
 سواءِ زندگي گذارڻ ممڪن نه آهي. منهنجا محبوب! دنيا ۾ (منهنجو نالو)
 اٿل ۽ دائم ٿي ويو. جنهن کي ”تجرید“ – ”تفرید“ ۽ ”توحید“ چون ٿا، عارفن
 وٽ اهي سڀ هڪ رکن جا ارڪان آهن. جڏهن فقر ڪامل ٿيندو آهي،
 تڏهن فقر کي الله تعاليٰ جو فضل حاصل ٿيندو آهي. تڏهن اسان جو نالو

نشان، جسم، قلب ۽ جان سڀ غني ۽ بي پرواه ٿي ويندا آهن.]
 شيخ شبلي رحمۃ الله عليه کان پڇيو ويو ته توحيد ڇا آهي؟
 فرمايائين ته جيڪو ان جي وضاحت ڪري، اهو ملحد آهي. جيڪو ان
 جي باري ۾ ڳالهائي، اهو غافل آهي. جيڪو ان ڏانهن اشارو ڪري، اهو پن
 خدان جو مڃيندڙ آهي. جيڪو ان جي طرف آڱر کڻي اشارو ڪري، اهو
 بت پرست آهي. جيڪو ان کان خاموش رهي، اهو جاهل آهي. جنهن کي
 وهم ٿئي ته وصال جي دولت سان مالا مال آهي، ان کي ڪجهه به حاصل نه
 آهي. جيڪو گمان ڪري ته الله کي قريب يعني ويجهو آهي، اهو بعيد يعني
 پري آهي ۽ جيڪو پائتي ته اڪيلو الله پنهنجي وحدانيت سان موصوف
 آهي، جنهن کي اسان پنهنجن عقلن وسيلي سڃاتو يا پنهنجن وهمن
 ذريعي ان کي ڄاتو ته ان حقيقت نه لڏي. جيڪو چوي ته اهو (الله) اڪيلو
 نه آهي ته اهو توهان وانگر مُشرڪ ۽ بدعتي آهي.

ڄاڻڻ گهرجي ته ”توحيد“ هيءَ آهي ته (الله تعاليٰ) جي اڪيلي
 ذات کان سواءِ نظر ۾ ڪا شيءِ نه هجي. شروعات ۾ ان وصف کي ”توحيد
 حالي“ چئبو آهي. توحيد جي انتها ها آهي ته ”عين تفرقه“ يعني جدائي ۽
 بي حضوريءَ جي حالت ۾ به دلجمعي ۽ حضور قلبي حاصل هجي. انهيءَ
 ڪري (الله وارا) ”تفرقه“ ۽ ”دل جمعي“ ۾ ڪو فرق نه ڪندا آهن.

توحيد جا قسم

انهيءَ لحاظ سان توحيد جا ڪيترائي قسم آهن: ۱- توحيد
 ايماني ۲- توحيد علمي ۳- توحيد حالي ۴- توحيد الاهي
 (1) توحيد ايماني: توحيد ايماني هيءَ آهي:

أَمُتٌ بِاللّٰهِ وَمَلِئَ كِتَابُهُ وَكُتِبَ لَهُمُ السَّلَاحُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَالْقَدَرُ خَيْرٌ وَ
 شَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبُعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ

[مون ايمان آندو الله تعاليٰ، ان جي فرشتن، ان جي ڪتابن، ان
 جي رسولن ۽ آخرت جي ڏينهن تي ۽ (هن ڳالهه تي ته) تقدير چڱي هجي
 يا لڳي، الله تعاليٰ جي طرفان آهي ۽ موت کان بعد جيئرو ڪري اٿارڻ تي.]

انهيءَ جو زبان سان اقرار ۽ دل ۾ يقين ڪري. يعني خدا تعاليٰ کي هڪ چوي، هڪ ڄاڻي ۽ ان جي هڪ هئڻ جو اعتقاد رکي. انهيءَ معنيٰ کي دل ۽ جان سان مڃي ۽ الله تعاليٰ جي معبوديت تي ائين ئي ويساءَ رکي جيئن قرآن مجيد جي آيتن ۽ رسول الله ﷺ جن جي حديثن ۾ ان جو ذڪر آهي. اهڙي طرح کيس ظاهري علم مطابق دل ۽ زبان سان توحيد جو اقرار حاصل ٿيندو. ان تي مضبوطيءَ سان قائم رهڻ سبب کيس ظاهري شرڪ کان نجات ملندي ۽ استقامت سان اسلام تي هلڻ جو فائدو نصيب ٿيندو بلڪ اها توحيد ٻانهي کي الله تعاليٰ جي ”تفريد“ تائين پهچائيندي. صوفي حضرات ايمان جي ضرورت جي حڪم هيٺ عام طور ٻين اهل ايمان سان انهيءَ ”توحيد“ ۾ شريڪ آهن، البت ٻين مرتبن ۽ درجن ۾ مخصوص ۽ جدا آهن.

(۲) توحيد علمي: هڪ باطني علم آهي، جنهن کي ”علم يقين“ به چون ٿا، ان جو تفصيل هيءَ آهي ته ٻانهو تصوف جي طريقي جي شروعات ۾ يقين جي حد تائين ڄاڻي ته مخلوق مان ڪو به ان وقت تائين ڪو اثر ۽ عمل بلڪل نٿو ڪري سگهي، جيستائين الله تعاليٰ جل جلاله نه گهري. سالڪ پنهنجي ذات، صفات ۽ افعال کي الله تعاليٰ جي ذات، صفات ۽ افعال ۾ گم ۽ محو سمجهي ۽ هر ذات ۽ صفات کي (الله تعاليٰ جي) نور مطلق مان فروغ ورتل سمجهي ۽ هر عڪس ۽ روشنيءَ کي ”صفت مطلق“ جي نور مان منور ڄاڻي. مثلاً: علم، قدرت، ارادي، ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جي قوت جو اثر سمجهي، انهيءَ طريقي موجب سمورين صفتن ۽ افعال کي الله تعاليٰ جي صفتن ۽ افعال جو اثر ۽ نتيجو سمجهي. تصوف جي ”توحيد“ جو اهو اولين درجو آهي. انهيءَ مرتبي جي مشابه اهو مرتبو آهي، جنهن کي ڪوتاه نظر ماڻهو ”توحيد علمي“ خيال ڪندا آهن، حالانڪ اها توحيد علمي نه پر ”توحيد اسمي“ آهي ۽ اها ائين نه آهي، جو ماڻهو پنهنجي ذهانت، هوشياري، مطالعي يا سماع سان ان کي حاصل ڪري سگهي. توحيد اسمي جي معنيٰ آهي سندس ضمير ۾ علم توحيد جي صورت جو حاصل ٿيڻ. اهو مطلب نه آهي ته توحيد جي حالت جو منجهس ڪو اثر نه

لپي. وجود جي اوندھ باقي رهڻ جي ڪري سالڪ پنهنجي علم جي تقاضن کان غافل ۽ ناواقف رهجي ويندو آهي. ان توحيد ۾ ڪن ماڻهن کان شرڪ خفي ٿي ويندو آهي.

(۳) توحيد حالي: اها آهي ته مُوحد جي ذات سان توحيد جو حال ۽ صفت لازم ملزوم هجي ۽ وجود جي سمورين اونداهين جا نشان ۽ اثر بلڪل ختم ٿي وڃن، الا ماشاء الله ۽ سالڪ تي اها حالت غالب هجي جو هر وقت ”توحيد جي نور“ جي تلاش ۾ غرق ۽ بيحال هجي. ”علم توحيد جو نور“ سندس حال جي نور ۾ لڪيل هجي، جيئن سج جي روشنيءَ جي سامهون ستارن جي روشني غائب ٿي ويندي آهي. انهيءَ مقام تي پهچي سالڪ يا ”موحد“ (الله) واحد جي وجود جي جمال جي مشاهدي ۾ ايترو ته غرق هوندو آهي، جو کيس الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ نظر نه ايندي آهي ۽ جيڪا به شيءِ الله تعاليٰ جي نظر ۽ بصيرت ۾ هوندي آهي، اها ئي ڏسي ۽ پسي سگهندو آهي، تانجو انهيءَ ”توحيد“ کي پنهنجي نه پر الله، احد، واحد جي صفت سمجهي ۽ انهيءَ ڏسڻ وائسڻ ۽ ڄاڻڻ کي به الله تعاليٰ جي ئي صفت سمجهندو آهي. اهڙيءَ ريت ”توحيد“ جي درياءَ ۾ شامل ٿي ويندو آهي، جيئن سمنڊ ۾ پاڻيءَ جو قطرو شامل ٿيندو آهي ۽ ان ۾ بلڪل غرق ٿي ويندو آهي، جيئن شيخ جنيد بغدادی رحمة الله عليه جو قول مٿي گذري چڪو ته:

اَلتَّوْحِيدُ يُضَاعِلُ فِيهِ الرُّسُومُ وَيُنْذِرُجُ فِيهِ الْعُلُومُ وَيَكُونُ اللّٰهُ كَمَا لَمْ يَزَلْ وَكَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

[توحيد اها آهي، جيڪا سالڪ ۾ بشري صفتون ختم ڪري ڇڏي ۽ منجهس علوم سمائي ڇڏي ۽ الله تعاليٰ ائين (محسوس) ٿئي جيئن هميشه کان آهي ۽ (شروع کان) الله آهي ۽ الله سان گڏ ٻي ڪا به شيءِ نه هئي.]

پوءِ ڄاڻڻ گهرجي ته اتي توحيد الله، احد، واحد، صمد، اڪيلي جي جمال ۾ محو ۽ غرق ٿيڻ آهي. (وڌيڪ فرمائي ٿو ته)

وَيَكُونُ قِيَامُكَ بِالْوَحْدِ لَا بِالتَّوْحِيدِ

[تنهنجو قيام ۽ استحڪام الله واحد سان هئڻ گهرجي نه توحيد سان.]

هن ”توحيد“ مان مراد مشاهدي جو نور ۽ توحيد علمي مان مراد مراقبي جو نور آهي. انهيءَ توحيد ۾ بشریت جون اڪثر صفتون ۽ نشان ختم ٿي ويندا آهن، بلڪل اهڙيءَ ريت جيئن سج ٽاڪ منجهند تي ايندو آهي ته زمين مان اونڊاهين جا گهڻا نشان ختم ٿي ويندا آهن. تانجو (سالڪ) ”توحيد علمي“ ۾ پهچندو آهي يعني ظاهري شين کي ”توحيد علمي“ جي نور سان ڏسندو آهي. ”توحيد علمي“ ۾ سالڪ جا بعض نشان ۽ صفتون ختم ٿي ويندا آهن، جيئن چنڊ اڀرڻ سبب رات جي اونڊاهيءَ جا بعض جزا ختم ٿي ويندا آهن، مگر ان جا اڪثر جزا ۽ نشان باقي رهندا آهن ۽ اونڊه جا باقي جزا ۽ حصا وحي الاهيءَ وسيلي ختم ٿي ويندا آهن.

(۴) توحيد الاهي: اها آهي ته ”موحد“ جي افعالن ۽ اقوالن جي تربيت ۽ تهذيب ٿئي. پوري حياتي انهيءَ نموني گذاري، تان ته توحيد جو حق ادا ڪري. استاد ابو علي دقاق رح جي هيٺئين قول جو به اهڙي مطلب آهي ته:

اَلتَّوْحِيدُ غَرِيْمٌ لَا يُقْضٰ دَيْنُهُ وَغَرِيْبٌ لَا يُؤَدّٰى حَقُّهُ

[توحيد قرض جي هڪ اهڙي گهرج آهي، جنهن جو قرض ادا ڪري نٿو سگهجي ۽ غريب، مسڪين ماڻهو ان جو حق ادا نٿو ڪري سگهي.]

انهيءَ توحيد دوران شرڪ خفي گهڻي ڀاڱي ختم ٿي ويندو آهي. جيڪي خاص موحد هوندا آهن ۽ حقيقت توحيد کين نصيب هوندي آهي، انهن کي پنهنجي حياتيءَ جي حالت ۾ اوچتو وجود جون صفتون ۽ نشان پريشان ڪندا آهن ۽ ڪڏهن ڪڏهن بجليءَ جي جهٽڪي وانگر اهي خطرا انهن جي مٿان لامارا ڏيندا آهن، پوءِ وري هڪدم ختم ٿي ويندا آهن ۽ باقي رهيل نشان ۽ اثر وري موٽي ايندا آهن. انهيءَ حالت ۾ شرڪ خفيءَ جا باقي اثر به ختم ٿي ويندا آهن. انسان لاءِ ان کان مٿي ڪو مقام نه آهي. الا ماشاء الله.

غوث الشرع والدين، يعني هن فقير جي دستگير ۽ مرشد کان

ماڻهن پڇيو ته ”جيڪو خاص موحد هوندو آهي، ان جي اندر انساني اثر ۽ نشان موٽي اچي سگهن ٿا يا نه؟“ فرمايائون ته: ”هائو! جهڙي طرح سمنڊ مان واڳون هڪ گهڙي لاءِ نمودار ٿيندو آهي ۽ انهيءَ مهل (سمنڊ ۾ ٽٻي هئي) هيٺ هليو ويندو آهي.“

اي عزيز! حق سبحانه و تعاليٰ شانہ پنهنجي شان وحدانيت ۽ فرديت يعني هيڪڙائيءَ ۾ ازل کان موصوف آهي.

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

[الله تعاليٰ هو ۽ ان سان گڏ ڪو ٻيو ڪونه هو.]

هيئن به انهيءَ حالت ۾ آهي:

وَالْآنَ كَمَا كَانَ يَعْني لَاشَيْءٍ مَوْجُودٌ غَيْرَ اللَّهِ

[هاڻي به الله کان سواءِ ڪا شيءِ موجود نه آهي.]

۽ هميشه انهيءَ صفت سان موصوف آهي، جيئن ارشاد آهي ته:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ⁽¹⁾

[هر هڪ شيءِ هلاڪ ٿيڻ واري آهي سواءِ ان جي ذات پاڪ جي.]

”هالڪ“ (هلاڪ ٿيڻ واري آهي) يعني هتي هن طرح نه فرمايو ويو

آهي ته ”يهلڪ“ (هلاڪ ٿيندي) جنهن مان معلوم ٿيو ته اڄ به سڀني شين

جو وجود، واجب الوجود يعني الله تعاليٰ جي وجود ۾ محو ۽ ان جو

متلاشي آهي. هن حالت جي مشاهدي جو حال سياڻي (يعني قيامت جي

ڏينهن) محبوبن لاءِ خاص هوندو. انهيءَ کان آگاه ٿي، بصيرت ۽ مشاهدي

وارا ته زمان ۽ مڪان جي تنگين کان نجات حاصل ڪري چڪا آهن.

انهن جي باري ۾ الله تعاليٰ جو اهو نقد وعدو آهي ته:

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا⁽²⁾

[اهي ان کي يعني قيامت کي پري ڏسن ٿا ۽ اسين ان کي ويجهو ڏسون ٿا.]

سندس هيڪڙائي جي غيرت ۽ وحدانيت جي قهر ان جي غير جي

(1) سورة القصص آيت ۸۸

(2) سورة المعارج آيت: ۷

وجود کي محال ۽ ناممکن ڪري ڇڏيو آهي، اهو ئي توحيد جو حق آهي:

بيت

غير حق نيست در جهان بنگر

غيرتش غير برد از يك سر.

[ڏس! الله تعاليٰ کان سواءِ جهان ۾ ڪا به شيءِ نه آهي، حق جي

غيرت پنهنجي غير کي بلڪل برداشت نٿي ڪري سگهي.]

هڪ پيري هن فقير جي پير، دستگير مون کي فرمايو ته آءٌ شروع ۾

مماتيءَ کي حياتيءَ تي ترجيح ڏيندو هيس، مگر هاڻي الله تعاليٰ جي فضل

۽ باجهه سان ڪو اختيار نه اٿم. هڪ کي ٻئي کان ممتاز ۽ نروار نٿو

سمجهان. يعني انهن الله وارن پاڻ کي فنا في الله ڪري هميشه واري زندگي

حاصل ڪري فضل عظيم حاصل ڪيو آهي. اهو حال انهن جو هوندو

آهي، جيڪي زنده دل آهن جيئن (يحيٰ عليه السلام جي باري ۾ سورة

مریم جي پهرئين رڪوع ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

[اهو نيڪ پرهيزگار ۽ پنهنجي پيءُ ماءُ جو فرمانبردار هو، ڏاڍو ۽ نافرمان نه هو]

اها توحيد نقصان جي انديشي کان پاڪ آهي. ان جي حقيقت

سيچاڻ کان هي وجود عاجز آهي. شيخ عبدالله انصاري فرمائي ٿو ته:

شعر

ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد

(۱) سورة مریم آيت: ۱۳-۱۴

الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: وجعل الظلمات والنور (الله تعاليٰ اونداهيون ۽

روشنيون پيدا ڪيون آهن) ڄاڻڻ گهرجي ته انهيءَ آيت ۾ ”نور“ مان

مراد ”توحيد“ ۽ ”ظلمات“ مان مراد ”تفرقه“ يعني جدائي يا قلب جي پریشاني آهي

يا ”نور“ ڏينهن ۽ ”ظلمات“ رات يا ”نور“ علم ۽ ”ظلمات“ جهالت آهي، يا ”نور“ الله تعاليٰ

جي فرمانبرداري ۽ ”ظلمات“ نافرمانی آهي يا ”نور“ جنت ۽ ”ظلمات“ اوندھ آهي

يا ”نور“ ياد خدا ۽ ”ظلمات“ غفلت آهي، يا ”نور“ قلب جي حاضري ۽ ”ظلمات“ خدا کان

دوري آهي، يا ”نور“ مشاهدو ۽ ”ظلمات“ ان ڄاڻائي ۽ غائب ٿيڻ آهي، يا ”نور“ وصل آهي

۽ ”ظلمات“ (ڪتاب جي حاشيي جي عبارت پوري ٿي)

توحيد من يغلق عن نعته عاريتہ ابطالها الواحد
توحيد توحيد اياه و نعت من ينعتہ لاحد.

[ڪنهن به الله واحد جي وحدانيت کي نه ڄاتو، ڇاڪاڻ ته هر هڪ
ان جي وحدانيت جو انڪاري آهي. توحيد اها آهي ته ان جي وصف بيان
ڪرڻ کان عاجز ۽ اڻ ڄاڻ هجي. ڇاڪاڻ ته ان کي الله واحد (جي حب)
بيحال ڪري ڇڏيو آهي. توحيد اها آهي ته سڀ ڪجهه ان کي ئي ڄاڻجي ۽
ان جي صفت اها آهي ته ان جي ساراه ۽ تعريف جي ڪا حد نه آهي.]
يعني ”توحيد“ اها آهي ته الله تعاليٰ جي قديم ذات ۾ نه ڪو
شريڪ آهي ۽ نه ڪو حصيدار آهي، نه ان جي جديد صفتن ۾ ڪو عمل
داخل ڪندڙ آهي، نه ان جي ڪنهن حڪم جو ڪو مخالف ۽ ضد آهي،
نه سندس بادشاهيءَ ۾ ڪو پاڻي پائيواري آهي، نه ڪنهن شخص ۽ ڪنهن
شيءَ جي ان سان مشابهت، مماثلت ۽ هڪجهڙائي آهي. اهو بي مثل، بي
مثال، شڪل شباهت کان پاڪ آهي، نه ڪا شيءِ منجهس آهي ۽ نه ئي
اهو ڪنهن جي اندر آهي، نه داخل آهي نه خارج آهي:

رباعي

لا هو في شيء ولا شيء فيه
زانکه هو مطلق لا ريب فيه
ني بکس داخل ني خارج است
حل نه شد اين مشکل ما فيه؟

[نه اهو ڪنهن شيءِ ۾ آهي ۽ نه ڪا شيءِ منجهس آهي،
ڇاڪاڻ ته اهو مطلق آهي، جنهن ۾ ڪو شڪ نه آهي، نه ڪنهن شخص
جي اندر داخل آهي نه ڪنهن جي خارج ۾ شامل آهي. اها هڪ اهڙي
مشڪل آهي، جيڪا حل ٿيندڙ نه آهي]

ڇاڪاڻ ته سدائين قدرت جي ڪمال جو اهو طريقو رهيو آهي ته
هڪ شيءِ ٻي شيءِ جي اندر داخل يا ان مان خارج ٿيندي رهي ٿي. پر ڄاڻڻ
گهرجي ته رب تعاليٰ جي ذات واحد آهي ۽ وجود سڀ هڪ ئي آهن، تنهن
ڪري ان کان سواءِ ڪا ٻي شيءِ نه آهي، پر انهيءَ طريقي سان ته اهو ڪنهن
شيءَ ۾ داخل نٿو ٿي سگهي ۽ ڪا شيءِ منجهس داخل نٿي ٿي سگهي.

بیت

نه داخل است نه خارج از عالم ارچه خدا

چون یک دیدم خالق ز خلق نیست جدا.

[دنیا جهان ۾ الله تعالیٰ نه خارج آهي نه منجهس داخل، جیتوڻیک

هڪ نظر نهارڻ سان ئي معلوم ٿئي ٿو ته خالق، مخلوق کان جدا نه آهي]

هميشگيءَ ۽ هيڪڙائي سندس اهڙي وصف آهي، جو سندس

کمال، جلال ۽ جمال ۾ نه ڪڏهن ڪا ڪمي اچي ٿي، نه ئي ڪنهن انسان

يا ڪنهن ٻي مخلوق جي ساراه سان ان ۾ ڪا واڌ ويجهه اچي ٿي. ان جي ذات

سموري مخلوق جي وهم، گمان ۽ سوچ، سمجهه کان تمام مٿانهين آهي، نه ان

جي ذات جي ڪا شروعات آهي، نه ان جون صفتون ڪٽندڙ ۽ ختم ٿيندڙ آهن.

جيڪا به شروعات آهي، اها الله تعالیٰ جي شروعات جي مقابلي ۾ آخري آهي

۽ جيڪا به آخري شيءِ آهي، اها الله تعالیٰ جي انتها جي مقابلي ۾ شروع آهي

۽ جيڪي به ظاهري شيون آهن، سي سڀ الله تعالیٰ جي ظاهر کان ٻاهر آهن ۽

جيڪي به باطني شيون آهن، اهي الله تعالیٰ جي باطن جي پيٽ ۾ ظاهر آهن ۽

ان جي ازليت جي مقابلي ۾ نروار ۽ آشڪار آهن. بصيرت ان جي باطني

کمال ۽ ان جي ظاهر جي روشنيءَ کي ڏسي نٿي سگهي. ان جي ازلي انوار ۽

عظمت جي مقابلي ۾ عاجزي ۽ نوڙت کان سواءِ ڪا ٻي واٽ نه آهي. الغرض

جيڪا به شيءِ عقل، قياس، وهم، گمان، سمجهه، علم، دانائيءَ ۽ خيال ۾

سمائي سگهجي ٿي، الله تعالیٰ جي مبارڪ ذات ان کان گهڻو بلند ۽ عظيم

آهي. جيئن رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته:

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ^(۱)

(۱) فيض القدیر ص ۴۱۰ ج ۲- ان جي شرح ۾ شیخ قطب الدین ارنگی وفات سن ۸۸۵ هڪ رسالو لکيو

آهي (كشف الظنون ص ۸۷۱-۸۹۲ ج ۱) اسان کي حديث جي ڪنهن ڪتاب ۾ اها روايت نه ملي، البت

صحيح حديث ۾ هي لفظ ملن ٿا ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته ستن آسمانن تي چئن آڱرين جي برابر به

ڪا خالي جاءِ نه آهي، جتي ڪو نه ڪو فرشتو الله جي عبادت ۾ مشغول نه هجي، جڏهن کان کين پيدا

فرمايو ويو آهي، انهن مان ڪي سدائين قيام جي حالت ۾ آهن، ڪي رکوع جي حالت ۾ آهن ۽ ڪي

سجدي جي حالت ۾، تانجو جڏهن قيامت قائم ٿيندي ته اٿي عرض ڪندا ته: سبحانڪ ما عبدناڪ حق

عبادتڪ (اي الله! تنهنجي ذات پاڪ آهي تنهنجي عبادت جو جيترو حق آهي، سو اسان کان ادا نه ٿي

سگهيو آهي، مگر هي ته اسان تو سان ڪنهن شيءِ کي شريڪ نه ڪيو آهي: (ابن ڪثير ص ۴۴۶-۴۴۷ ج ۴،

المستدرڪ علي الصحيحين حديث: ۴۵-۷۸۳۹، مجمع الزوائد ص ۵۲ ج ۱- ص ۳۱۷ ج ۹- ص ۳۵۸ ج ۴،

[ای الله! تنهنجي ساراه آهي، تنهنجي معرفت جو جيترو حق آهي، اسان توکي سڃاڻي نه سگهياسون.]

مثنوي

ذات قديمش صفات جديد
 بقدرت كمالش شده آمد پديد
 نه در ذات عاليت باشد سهيم
 كسي ديگر اندر جهان يا كريم
 نه در حكم عالي تو ضدي بود
 نه در ملك و مالي توندي بود
 بقدرت كمال اول آخر است
 بقدرت قوي باطن او ظاهر است
 ندارد حلول و دخول و زوال
 تغير خروج و مرور و انتقال
 ز شبه و نظير و وزير و مشير
 منزله ازين جمله بي نظير
 ز بس ظاهريست بطون آمده
 ظهور و بطونش نجون آمده
 به بين عارفان را كه حيران شدند
 درين وادي از جان چه نگران شدند
 ز اوهام و افهام جمله برون
 ز تقرير و تحرير است فزون
 بماندند گمراه راه دران
 تو بنگر درين عرصه بيكران
 نه درگنه او درك و عرفان بود
 كه در عظمتش جمله حيران بوده
 بايجاد ماجد وجود همه

ج ۱۰، المعجم الاوسط حديثه ۳۵۶۸، المعجم الكبير حديث: ۱۷۰۹، التخويف من النار ص ۱۶۹ ج ۱، جامع العلوم والحكم ص ۲۱۷ ج ۱، شعب الايمان ص ۱۸۳ ج ۱، العظمة ص ۷۹۰ ج ۲ - ص ۹۹۴ ج ۳ - ص ۱۰۱۶ ج ۳ - ص ۱۴۶۲ ج ۴

که او هست بود و نمود همه
خیال و همه حکمت و علم و عقل
نه بردندي پي بلکه هستند خجل
چگونه بیان کرد توحید او
که بي حد و بي عد تمجید او

[سندس ذات قدیم آهي ۽ سندس صفتون جدید آهن. پنهنجي قدرت جي کمال سان ظاهر ٿيو. هن جهان ۾ اي کريم! تنهنجي بلند ذات ۾ ڪوبه شريڪ نه آهي، نه تنهنجي مٿانهين حڪم ۾ ڪو تنهنجو نظير آهي، نه مال دولت ۽ حڪومت ۽ بادشاهيءَ ۾ تنهنجو مثال آهي. پنهنجي قدرت ۽ کمال سبب ان جي شروعات آخري آهي ۽ پنهنجي زبردست قوت جي ڪري ان جو باطن به ظاهر آهي. نه ڪنهن شيءِ ۾ حلول ڪري ٿو (يعني اندر وڃي ٿو) نه ڪا شيءِ ان ۾ داخل ٿئي ٿي، نه ئي ان کي زوال آهي. ٻاهر نڪرڻ ۽ گذرڻ ۽ ٻئي ڏانهن منتقل ٿيڻ کان پاڪ آهي. نه ڪو ان جي مشابه آهي، نه ان جو مثال ۽ نظير آهي، نه سندس ڪو وزير ۽ مشير آهي. انهن سمورين صفتن کان اهو پاڪ آهي. بلڪل ظاهر به آهي ۽ بلڪل باطن به آهي. ان جو ظاهر ۽ باطن پاڻ ۾ سرگوشي ڪن ٿا. عارفن کي ڏس ته ڪيئن نه حيران آهن. انهيءَ ماڻهيءَ ۾ جان جي ڪهڙي ڳڻتي ڪن. اهو هر قسم جي وهم، گمان، سوچ ۽ سمجهه ۾ اچڻ کان تمام مٿانهون آهي، جيڪي ماڻهو سمجهن ٿا ته الله کي پنهنجي خيال ۾ آڻي سگهندا، دراصل اهي انهيءَ راه ۾ گمراه آهن، ڀلي تون لامحدود عرصو اهو تجربو ڪري ڏس. ان جي گهرائيءَ جي معرفت ۽ علم ڪنهن کي به حاصل نه ٿيو آهي. ڇاڪاڻ ته ان جي عظمت اندر سڀ حيران ۽ پريشان آهن. جيڪي به شيون هن ڪائنات ۾ موجود نظر اچن ٿيون، اهي انهيءَ پيدا ڪندڙ خالق اڪبر جي وجود جي شاهدي ڏين ٿيون. ڇاڪاڻ ته سڀ ڪجهه اهو آهي، اهو هو ۽ اهو ئي رهندو. خيال، حڪمت، دانائي، علم ۽ عقل، ان جي انتها کي ڳولي نه سگهندو. بلڪه ڳولي ڳولي پريشان ۽ پشيمان ٿيندو. الله تعاليٰ جي هيڪڙائي ڪهڙيءَ ريت بيان ڪري سگهجي ٿي؟ ڇاڪاڻ ته ان جي بزرگي بيحد ۽ بيشمار آهي. فتح محمد! حق تعاليٰ جي باري ۾ ڄاڻ ته حق اهو ئي حڪم آهي، جيڪو الله جي حڪم مطابق ظاهر ٿئي ٿو]

باب ٻيو

فتح بابت حق

الله تعاليٰ جو وجود ثابت ۽ قائم دائر آهي، جيڪو نفعو ۽ نقصان ڏئي ٿو. (نعمتون) عطا ڪري ٿو، انعام ڪندڙ باقي رهندڙ آهي. ان ڪري الله تعاليٰ لاءِ ”حق“ جو لفظ استعمال حقيقي معنيٰ ۾ آهي ۽ ٻئي لاءِ غير حقيقي آهي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جو وجود ذاتي آهي، جنهن جو موجود هئڻ لازم آهي، ٻين شين جو وجود سندس خلق سان آهي. انهيءَ ڪري ”وجود“ جي صفت الله تعاليٰ جي صفتن مان هڪ صفت آهي. قرآن مجيد جي هيءَ آيت انهيءَ معنيٰ تي دلالت ڪري ٿي:

فَبَاذًا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ⁽¹⁾

[پوءِ حق کان بعد گمراهيءَ کان سواءِ ٻيو ڇا آهي؟] (تفسير حسيني)

پيغمبر پاڪ ﷺ جن جي حديث ۾ ايندو آهي ته پاڻ شاعر لبيد جو هيٺيون بيت ٻڌي فرمايائون ته ان کان وڌيڪ سچي ڳالهه ٻي ڪا نٿي ٿي سگهي.

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا سِوَى اللَّهِ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لِّمَحَالَةٍ زَائِلٌ⁽²⁾

[ٻڌو! الله تعاليٰ کان سواءِ هر شيءِ فنا ٿيندڙ آهي ۽ هر نعمت هر

صورت ۾ ختم ٿيندڙ آهي]

يعني الله تعاليٰ کان سواءِ جيڪا به شيءِ آهي، سا باطل يعني

(1) سورة يونس آيت: ۳۲

(2) السيرة النبوية ص ۲۱۵ ج ۲- مجمع الزوائد ص ۳۴ ج ۶- معجم الكبير ص ۳۶ ج ۹- فتح الباري ص ۳۲۲ ج ۱۱- تحفة الاحوذى ص ۱۱۵ ج ۸- ابن ماجه ص ۲۶ ج ۱- فيض القدير ص ۵۲۴ ج ۱- حلية الاولياء ص ۱۰۳ ج ۱

فاني آهي. الله تعالي جو فرمان آهي:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا

تَصِفُونَ ﴿٨٨﴾

[بلڪ اسين حق کي باطل مٿان هڻون ٿا، پوءِ اهو باطل جو پيڇو
ڪڍي وجهي ٿو پوءِ اهو پيڇي ٿو ۽ توهان لاءِ ويل آهي انهن ڳالهين جي
ڪري جيڪي توهان گهڙيو ٿا.]

رباعي

بجز حق نيست چيزي رفت معلوم
مقصد هست مطلق گشت مفهوم
چون هر موجود و هر واجد هو الحق
وجود باطل همه هست معدوم.

[سڀ کي معلوم آهي ته حق تعاليٰ ڪان سواءِ جيڪا به شيءِ
آهي سا فنا آهي. زندگيءَ جو اهو ئي مقصد سمجھ ۾ اچي ٿو، ڇاڪاڻ ته
هر موجود شيءِ جو ناهيندڙ حق تعاليٰ ئي آهي ۽ باطل جو تمام وجود فنا
ٿيندڙ آهي.]

غرض ته جڏهن به حق ظاهر ٿيندو آهي، ته باطل فنا ۽ معدوم ٿي
ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته باطل جي ڪا حقيقت نه آهي ۽ اها واجد ۽
موجود يعني شين کي وجود عطا ڪندڙ ذات الله تعاليٰ جي آهي، جيئن الله
تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاهَقُوا الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨٩﴾

[۽ چؤ ته حق آيو ۽ باطل پيڇي ويو ۽ باطل آهي ئي پڇندڙ.]
۽ اها ئي حقيقت هر وقت ظاهر ٿيندي رهندي آهي. الله تعاليٰ
بئي هنڌ فرمائي ٿو ته:

(1) سورة الانبياء آيت: ۱۸ پ ۱۷

(2) سورة بني اسرائيل آيت: ۸۱

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ⁽²⁾

[چاڪاڻ ته اهو ئي حق آهي ۽ الله تعاليٰ کان سواءِ جن کي به معبود سڏين ٿا، سو باطل آهي.]

انهيءَ ڪري صوفين جو قول آهي ته:

الْعَالَمُ هُوَ الْحَقُّ

[جهان ۾ جيڪي ڪجهه آهي، سو دراصل حق تعاليٰ جو آهي.]

چاڪاڻ ته آسمانن ۽ زمين، زمان، مڪان ۽ پوري ڪائنات جي وجود ۾ اچڻ کان اڳ فقط الله تعاليٰ جي هستي هئي. البتہ خالق ۽ مخلوق جي درميان هڪ پردو آهي. پر ٻنهي جي درميان جيڪو امتياز ۽ جدائي آهي، سو حق ۽ باطل نٿو ٿئي سگهي. جيڪڏهن الله تعاليٰ جي پاڇهه ۽ فضل سان نفساني تڪبر، هوڏ ۽ وڏائي ختم ٿي وڃي ته هوند ظاهر ۽ باطن ۾ حق ۽ باطل کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ نظر نه ايندي.

غزل

در زمين و آسمان ديدم حق
ظاهر و باطن نه ديدم غير حق
اول و آخر نه باشد جز خدا
در خيال و وهم منظر مرد حق
در همه اجزا نخواندم حرف غير
چون گرفتم دفتر کل اسبق

[زمين ۽ آسمان ۾ حق ئي حق ڏسان ٿو. ظاهر ۽ باطن ۾ حق کان سواءِ ڪجهه به نٿو ڏسان. اول ۽ آخر ۽ الله تعاليٰ کان سواءِ ڪوبه نه آهي. مرد حق جڏهن به سمورا اڳيان دفتر پڙهندو آهي، خيال، منظر ۽ ڌيڪ ۾ ان کي ”حق تعاليٰ“ کان سواءِ ٻيو حرف ڪجهه به نظر نه ايندو آهي.]

منهنجا عزيز! جڏهن ظاهر ۽ باطن ۾ حق ئي حق آهي ته پوءِ

گهرجي ته حق مطلق يعني الله تعاليٰ کان سواءِ ڪا شيءِ نه ڏسجي ۽ ڪا شيءِ نه لهجي. ڇاڪاڻ ته حق جي موجودگيءَ ۾ باطل جي وجود کي جيڪو دراصل معطل ۽ فاني آهي، تنهن کي ڏسڻ سراسر ڪفر آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ⁽¹⁾

[۽ جن ماڻهن باطل کي مڃيو ۽ الله جو ڪفر ڪيائون، ته پوءِ اهي ئي نقصان وارا آهن.]

بئي هنڌ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَهَٰذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ⁽²⁾

[اهو ئي توهان جو حقيقي رب آهي، پوءِ حق کان بعد سواءِ گمراهيءَ جي ٻيو ڇا آهي؟]

پڻ بي هنڌ رب ڪريم ارشاد فرمائي ٿو:

لِيُحَقِّقَ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلُ⁽¹⁾

[تان ته حق کي محڪم ۽ مضبوط ڪري ۽ باطل کي بيڪار ڪري ۽ مٽائي ڇڏي.]

يعني حق کي ڏسڻ جي باوجود، حق کان غافل رهڻ حرام آهي. جيئن حديث شريف آهي:

السُّكُوتُ عَنِ الْحَقِّ حَرَامٌ

[حق کان خاموش رهڻ حرام آهي.]

پڻ الله جي رسول ﷺ جن فرمايو آهي ته

السَّكَيْتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أُخْرَسُ⁽²⁾

(1) سورة العنكبوت آيت ۵۲

(2) سورة يونس آيت ۳۲ پ ۱۱

(1) سورة الانفال آيت: ۸

(2) بيئي حديثون ثابت نه آهن، البت اسلام ۾ حق چوڻ جي گهڻي تاڪيد آهي. جنهن سان قرآن ۽ حديث جا ڪتاب ڀريل آهن

[جيڪو حق چوڻ کان خاموش رهي، سو گونگو شيطان آهي.]
 جڳائي ته حق کان سواءِ ڪا شيءِ نه لهي، نه ئي نظر ايندي ۽ نه
 ئي اهڙي ڳالهه چوڻ گهرجي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:
 ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ
 الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ⁽³⁾

[ڇاڪاڻ ته الله ئي حق آهي ۽ ان کان سواءِ جنهن کي پڪارين ٿا، سو باطل آهي.]

مثنوي

گفت اين اطاعت خداوندي چيست؟
 گفتمش در شان او سخن کيست
 باطل بجز غير الله چيزي نيست
 قصه کوتاه اين طاعت تو جز نور نيست
 جان و تنت ليک ظلمت تو زان که دلست
 اي که نزديک تر بتو يار شد حجاب تو
 پندار اول و آخر بطون و ظهور يک وجود است.

[انهيءَ پڇيو ته اها اطاعت خداوندي ڇا آهي؟ مون عرض
 ڪيو ته ان جي شان جي باري ۾ ڪنهن کي ڳالهائڻ جي مجال آهي؟
 بس ائين سمجهه ته الله کان سواءِ جيڪا به شيءِ آهي اها باطل ۽ ختم
 ٿيڻ واري آهي. قصو مختصر ته ٻانهي جي ٻانهپ ڪرڻ، نور خداونديءَ
 کان سواءِ ڪجهه به نه آهي. (اها ٻي ڳالهه آهي) ته تنهنجي جان ۽
 تنهنجي جسم جي اوندا هي دل جي ڪري آهي. اي شخص! تنهنجي
 اول ۽ آخر انديشي ۽ فڪر جو وجود هڪ ئي آهي. يعني تون ذات واحد
 کان جدا نه آهين.]

يعني جيڪو حڪم هجي، يا جنهن تي حڪم واقع ٿئي ٿو يعني
 مخلوق، اهو سڀ برحق آهي. جيڪا به شيءِ يا جيڪا به مخلوق ظاهر ٿي
 چڪي آهي، يا ٿي رهي آهي، يا ايندڙ زماني يا ڪنهن ٻئي جهان ۾ ظاهر

ٿيندي رهندي، اها سڀ الله جي حڪم هيٺ ظاهر ٿئي ٿي ۽ ٿيندي رهندي. انهن سڀني وجودن ۽ سمورين شين مان الله تعاليٰ جي عظمت ۽ شان ڪبرائي ظاهر ٿئي ٿي. اهي سڀ الله، واحد، قهار جي نور جون تجليون آهن. جيتوڻيڪ هيءُ جهان الله تعاليٰ جي صفتن جو عڪس آهي، پر اهو سدائين قائم دائم نه رهندو. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ جي هيڪڙائي لازم اچي ٿي. يعني فقط ان جي ئي هڪ ذات ئي قائم دائم رهندي.

باب ٽيون

فتح بابت حقيقت

جائن گهرجي ته لغت ۾ حقيقت ”ذات“ کي چئبو آهي ۽ معنوي لحاظ سان صفتن ۽ علم جي مرڪب کي حقيقت چئبو آهي. اصول وارا چون ٿا ته حقيقت مان مراد لفظ جي معنيٰ آهي يعني دنيا جهان جي شين ۽ ماڻهن جي جيڪا معنيٰ ۽ مقصد آهي، اها ئي انهن جي حقيقت به آهي. اي منهنجا عزيز! ڄاڻ ته جيڪا به شيءِ آهي، ان جي ڪا نه ڪا صورت آهي، ڪا به شيءِ بغير صورت ۽ معنيٰ جي نه آهي، ان صورت کي مجاز ۽ معنيٰ کي حقيقت چوندا آهن ۽ هر مجاز جي هڪ حقيقت هوندي آهي. مجاز جي حقيقت کي پڻ حقيقت فرمايو اٿن. ان ڪري ”حق“ (الله جي) ذات ۽ سندس حقيقت ان جون صفتون آهن. ڪي چون ٿا ته حق، ”اسم ذات“ ۽ ان جي حقيقت صفاتي نالا آهن.

منهنجا عزيز! جيڪو شخص دنيا داري يا دنيا پرستي کي ڇڏيندو ۽ غير الله جي حدن کان ٻاهر نڪري ”عالم احسان“ ۾ داخل ٿيندو آهي، انهيءَ جي باري ۾ چوندا آهن ته ”عالم حقيقت“ ۾ داخل ۽ ”مقام حقائق“ تي واصل ٿي ويو آهي. ڪن فقراءِ تي الله پنهنجي مهر ۽ ٻاجه فرمائي آهي. ”حقيقت“ هي آهي ته ڪو شخص الله تعاليٰ جي حقيقت تائين پهچي نٿو سگهي. ڇاڪاڻ ته بصيرت، بصارت ۽ ڏسندڙن جي نگاهن ۾ اهو الله نٿو اچي سگهي، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ⁽¹⁾

[الله کي اکيون ڏسي نٿيون سگهن.]

جيڪي ماڻهو دل جي روشني رکندڙ ۽ حق کان آگاه آهن، انهن وٽ الله تعاليٰ جي ذات ئي اول ۽ آخر، ظاهر ۽ باطن آهي، جيئن قرآن مجيد ۾ فرمان آهي ته:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ⁽²⁾

(1) سورة الانعام آيت: ۱۰۳

(2) سورة الحديد آيت: ۳

[اهو الله ٿي اول ۽ آخر ۽ اهوئي ظاهر ۽ باطن آهي.]

اهي حضرات الله تعاليٰ کان سواءِ ڪنهن صورت ۽ معنيٰ کي نه ڏسندا آهن، نه جائنڊا آهن، نه تلاش ڪندا آهن، نه لهندا آهن.

بيت

في الحقيقت جمله الحق هر چه ظاهر باطن است

اين معمه در نظر صاحب دلان تحقيق گشت.

[حقيقت اها آهي ته ظاهر ۽ باطن جيڪي ڪجهه آهي سو حق

تعالٰيٰ آهي. ڪائنات جو جوڙيندڙ دل وارن جي نظر ۾ حقيقت بنجي ثابت ٿي چڪو آهي.]

پنهنجي مرشد ختم الاولياءِ حضرت پير دستگير جي خدمت

عاليه ۾ هن فقير سوال ڪيو ته حقيقت جو بيان فرمايو. فرمايائون ته حق

تعالٰيٰ جي حقيقت ڳالهائڻ ۽ ٻڌڻ ۾ نه ايندي آهي، ڇاڪاڻ ته (الله تعاليٰ)

ڪنهن جي سوچ سمجهه ۽ قيل قال ۾ ماضي نٿو سگهي ۽ ڇهن ئي پاسن

کان الله تعاليٰ کي ڪوبه سوچ ۽ خيال ۾ نٿو آئي سگهي سواءِ دل جي،

جيئن فرمايو ويو آهي ته:

قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرَشُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّ فِي جَسَدِ الْأَدَمِ لُمُضْغَةً وَفِي الْمُضْغَةِ

فُؤَادٌ وَفِي الْفُؤَادِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ رُوحٌ وَفِي الرُّوحِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ حَقٌّ وَفِي الْحَقِّ اخْفَىٰ

وَفِي اخْفَىٰ أَنَا وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: لَا مَوْجُودَ غَيْرِي فِي الدَّامِرِينَ أَنَا الْأَوَّلُ وَأَنَا

الْآخِرُ وَأَنَا الظَّاهِرُ وَأَنَا الْبَاطِنُ^(۱)

[مؤمن جي دل الله تعاليٰ جو عرش آهي. بيشڪ انسان جي

جسم ۾ گوشت جو هڪ ٽڪڙو آهي، ان ۾ فواد (قلب جو ڍانچو يا

سانچو) آهي ان ۾ دل آهي ۽ ان ۾ روح آهي ۽ روح ۾ سر آهي ۽ سر ۾

(۱) صفاني چوي ٿو ته حديث گهڙيل آهي (كشف الخفاء ص ۱۳۰ ج ۲) اهڙي ٻي حديث

بيان ڪئي ويندي آهي ته: ما وسعني ارضي ولا سماءي ووسعني قلب عبد المؤمن (آءٌ نه

پنهنجي آسمان ۾ ماڻان ٿو نه پنهنجي زمين ۾ ماڻان ٿو پر مؤمن ٻانهي جي دل ۾ ماڻان

ٿو) ان جو به ڪو اصل نه آهي (فيض القدير ص ۴۹۶ ج ۲)

خفي آهي ۽ خفي ۾ اخفي آهي ۽ اخفي ۾ آءِ آهيان ۽ حديث ۾ آهي ته
 ٻنهي جهانن ۾ مون کان سواءِ ڪو موجود نه آهي آءِ ئي اول ۽ آءِ ئي آخر ۽
 آءِ ئي ظاهر ۽ آءِ ئي باطن آهيان.]

يعني الله فرمائي ٿو ته فقط آءِ موجود آهيان. مون کان سواءِ ٻنهي
 جهانن ۾ ڪنهن جو وجود نه آهي، جيڪڏهن پروانو ۽ بلبل يا شمع يا گلشن
 آهي ته اهو به مان ئي آهيان ۽ حق جي حقيقت اها ئي آهي ته ٻانهو پاڻ کي
 خدا تعاليٰ لاءِ وساري ڇڏي، بلڪ خدا کي به وساري ڇڏي، تان ته ”خاص
 موحد“ ٿي وڃي، يعني پاڻ ۽ پنهنجي غير جي حدن کان گذري ”لا انا ولا
 غيري“ جي مقام تي پهچي، تڏهن ”هو الحق“ جي حقيقت سندس آڏو روشن
 ٿيندي. اي منهنجا عزيزا! صورت جيڪا به آهي ۽ معنيٰ جيڪا به آهي، سا
 سڀ قادر ڪريم جي قدرت جو ڪمال آهي ۽ اصل ۾ ان (ٻانهي) جو پنهنجو
 ڪو وجود نه آهي. ڇاڪاڻ ته جيڪو به وجود آهي، اهو ماجد مطلق (الله
 تعاليٰ) جي خلقت سان آهي انهيءَ ڪري هڪ الله ئي برحق ۽ باقي آهي.

بيت

هرچه حق گرداني همه حق تست

کرده حق مگو که نا حق است.

[جيڪي ڪجهه آهي، ان کي جيڪڏهن حق ڄاڻين ته اها ئي
 تنهنجي حقيقت آهي. حق جي ڪيل حڪم (امر) کي ناحق نه چوڻ.
 يعني هر شيءِ کي وجود عطا ڪندڙ حق تعاليٰ آهي. الله تعاليٰ جون
 نوراني صفتون، نوراني نالا، نوراني افعال آهن، جن جي ڪا انتها ۽ ڇيهه نه آهي
 ۽ نه وري ان جي ذات جي نور کي مقيد ڪري سگهجي ٿو ڇاڪاڻ ته مطلق اهو
 آهي، جيڪو (زمان ۽ مڪان ۾) بند نه پر مطلق ۽ بي انتها هجي. سندس نالا
 مثلاً: الله، رحمن، رحيم، سندس صفتون مثلاً مهر ڪرڻ، قهر ڪرڻ ۽ سندس
 افعال مثلاً جيارڻ، مارڻ وغيره آهن. حق تعاليٰ جون اهي سڀ صفتون، نالا ۽
 افعال خود برحق آهن. پر توتي اهو مونجهارو تڏهن واضح ٿيندو جڏهن ”بحر
 حقانيت“ ۾ غرق بلڪ گم ٿي ويندين.

مثنوي

چون بحر حقانيت آيد باوج
 بطالت شود محو چون فوج فوج
 چون درياء وحدت نه دارد کنار
 همه کثرت از وي نمود آشکار
 و ليکن چون اماره بگردد خراب
 شود یک وجود آن زمان سنگ و آب
 اگر در حقيقت کني روي خوش
 بيا پي کل و جزو از کوي خوش

[جڏهن حقانيت جي سمنڊ ۾ جوش ايندو آهي ته هر شيءِ هڪ
 ٻئي جي پٺيان ان ۾ گم ٿي ويندي آهي. جيئن ته وحدت جي درياءِ جو
 ڪو ڪنارو نه آهي، تنهن ڪري ان مان سڀ کثرت ظاهر ٿيندي آهي.
 پر جڏهن نفس اماره خوار خراب ٿيندو آهي، ان وقت (پيو باطل) وجود پٿر
 ۽ باه مان ٺهندو آهي، جيڪڏهن حقيقت ڏانهن پنهنجي نگاه ڪندين ته
 پوءِ ڪل ۽ جزو جي گهٽيءَ مان ٻاهر نڪرندين.]

پر حيف هزار حيف، افسوس صد افسوس! جو هن سفلي جهان
 سان جيڪو رڳو مقيد آهي، واسطو رکڻ سبب تون مطلق عالمِ علوي
 جيڪو عين وجود آهي، انهيءَ کان محروم، بي نصيب ۽ تڙيل رهين ٿو.

نظم

اگر از قيد خود رهايي يابي
 بنزدت هر مقيد گشت مطلق
 مبرا گر شوي از نفس بد خوئي
 ز ذات خویش مي يابي اناالحق
 چون محو آيد صفات و ذات در ذات
 ترا روشن شود آن که هو الحق.

[جيڪڏهن پنهنجي قيد کان آزادي حاصل ڪرين ته هوند تو وٽ
 به مقيد مطلق ٿي وڃي، جيڪڏهن نفس بداطوار کان آزاد ٿئين ته پنهنجي
 ذات ۾ انا الحق جو آواز لهندين. جيڪڏهن پنهنجين صفتن ۽ پنهنجي
 ذات کي (الله تعاليٰ) جي ذات ۾ گم ڪندين ته توتي حق روشن ٿي ويندو.]

باب چوٿون

فتح بابت سلطان الانبياء ﷺ

جنهن وقت الله تعاليٰ هن ڪائنات ۽ مخلوق کي ظاهر ڪرڻ جو ارادو فرمايو ان کي ٻي تجلي چوندا آهن ۽ ٻي تجليءَ کي ”حقيقت محمدي“ جو نالو ڏين ٿا ۽ ”حقيقت محمدي“ اها آهي ته، جڏهن الله تعاليٰ جي مشيت گهريو ته جهان کي ظاهر ڪري ته سڀ کان پهريائين پنهنجي نور مان نور محمد مصطفيٰ ﷺ کي ڳڙه مان ظاهر ڪيائين. جيئن حديث شريف ۾ آهي ته:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

[سڀ کان پهريائين الله تعاليٰ جيڪا شيء پيدا ڪئي، اهو منهنجو نور آهي.]⁽¹⁾

هڪ ٻي حديث ۾ آهي:

أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَجَلَّى لَهُ الرَّبُّ

[آءٌ پهريون شخص آهيان جنهن تي سندس رب تجلي فرمائي.]

ان ڪري ڄاڻڻ گهرجي ته حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن جو خلقيل نور آهي ۽ ان ڳالهه ۾ ڪنهن کي به شڪ نه هئڻ گهرجي ته نور مان مراد هدايت آهي، نه وري ڪا ٻي معنيٰ سمجهجي. جيئن رافضي امير

(1) حديث جي ڪنهن ڪتاب ۾ اها حديث نٿي ملي. قرطبي پنهنجي تفسير ص ۱۲ ج ۲۸۶ ۾ حوالي کان سواءِ حضرت انس رضه جي روايت آندي آهي ته: ان الله خلقي من نور (بيشڪ الله تعاليٰ مون کي نور مان پيدا ڪيو). ٻي روايت ۾ آهي ته الله تعاليٰ مون کي پنهنجي نور مان پيدا ڪيو. (الفردوس بمائور الخطاب: ص ۱۷۱ ج ۱) ابو نعيم فرمائي ٿو ته اها حديث باطل آهي. (ميزان الاعتدال ص ۳۱۴ ج ۱- لسان الميزان ص ۲۲۸ ج ۱) نبي سائين ﷺ جن جو سوت ابن عباس فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ سڀ کان اڳ قلم کي پيدا فرمايو: (قرطبي ص ۲۵۹ ج ۱- ابن ڪثير ص ۲۳۵ ج ۱- ترمذي حديث: ۲۱۵۵، ۳۲۱۹- مجمع الزوائد ص ۱۲۸ ج ۷- ابوداؤد حديث: ۴۷۰۰ وغيره)

المؤمنين حضرت علي ڪرم الله وجهه کي الله سان وڃي ملائيندا آهن اهو به جائز گهرجي ته هر هنڌ حاضر ۽ ناظر ذات صرف باري تعاليٰ جي آهي. رسول الله ﷺ کي هر هنڌ حاضر ناظر سمجهڻ بدعت آهي ۽ هر بدعت گمراهي آهي، جنهن کان توبه ڪجي.

هڪ حديث ۾ فرمائن ٿا ته جڏهن الله تعاليٰ منهنجو نور پيدا فرمايو ته مون سجدي ۾ سر رکيو. الله تعاليٰ ارشاد فرمايو ته: اي منهنجا نور! اي منهنجا چونڊيل نور! منهنجو مقصد هي آهي ته تنهنجي نور مان جهان پيدا ڪريان، پوءِ هي ست درياه پيدا ڪيم: ۱- علم، ۲- حلم، ۳- حياءِ، ۴- صبر، ۵- فقر، ۶- عقل، ۷- رحمت. ست هزار سال اها حالت برقرار رهي. ان کان پوءِ الله تعاليٰ حڪم فرمايو ته اي منهنجي حبيب جا نور! اي منهنجا مصطفى منهنجي مخلوق کي منور ڪر. انهيءَ حڪم مطابق منهنجي نور ۾ چري رهي ۽ منهنجي سيند مبارڪ مان هڪ لک چوويهه هزار نور جا قطرا ٽپڪيا، جنهن سان هڪ لک چوويهه هزار نبي پيدا ٿيا ۽ منهنجي اک مان ٻه قطرا منهنجي کاهي اک مان ٽپڪيا، هڪ مان اسرافيل ۽ ٻئي مان عزرائيل پيدا ٿيو. ٻه قطرا منهنجي ساڄي ڪن مان ٽپڪيا هڪ مان لوح ۽ ٻئي مان قلم پيدا ٿيو ۽ ٻه قطرا منهنجي کاهي ڪن مان ڪريا، هڪ مان عرش ۽ ٻئي مان ڪرسي پيدا ٿي، پير مان اٺ قطرا ٻيا ٽپڪيا جن مان اٺ بهشت پيدا ٿيا. سيني مان ٻه قطرا ڪريا هڪ مان سج ٻئي مان چنڊ نڪري نروار ٿيو. ساڄي هٿ مان پنج قطرا ڪريا هڪ مان سدره المنتهي، ٻئي مان ان جي ڊيگهه، ٽئين مان حوض ڪوثر، چوٿين مان حضرت آدم عليه السلام ۽ پنجين مان موسيٰ عليه السلام جو عصا پيدا ٿيو. کاهي هٿ مان پنج قطرا ڪريا هڪ مان پلصراط ٻئي مان رفرف ٽئين مان بجلي، چوٿين مان سليمان عليه السلام جي مهر جو ٽڪو ۽ پنجين مان صور پيدا ٿيو. جيئن نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته

أَنَا مِنَ اللَّهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ

[آءُ الله مان آهيان ۽ هر شيءِ مون مان آهي.]

اها پاڻ سڳورن جي نبوت ۽ رسالت جي سرداري آهي. الله تعاليٰ

فرمائي ٿو ته:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ
كُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا⁽¹⁾

[الله اهو آهي، جنهن پنهنجي رسول کي هدايت ۽ دين حق
ڏئي موڪليو تن ته ان کي سڀني دينن تي غالب ڪري ۽ الله
شاهد ڪافي آهي.]

بئي هند فرمائي ٿو:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ⁽²⁾

[محمد توهان مان ڪنهن به هڪ مرد جو پيءُ نه آهي، پر الله جو

رسول ۽ نبين جي سلسلي جي آخري مهر آهي.]

مؤمن ۽ مسلمان دل ۽ جان جي سچائيءَ سان پاڻ سڳورن جي
رسالت تي ايمان رکن ٿا، زبان سان اقرار ڪن ٿا ۽ قرآن مجيد جي پٿرن
حڪمن احڪامن مطابق اعتقاد رکن ٿا ته نبي ڪريم ﷺ جن جي اچڻ
سان سڀ دين ۽ سڀ ملتون منسوخ ٿي ويون ۽ پاڻ سڳورن تي لٿل خدا
تعاليٰ جي ڪتاب قرآن مجيد سان سمورا ڪتاب باطل (غير مؤثر) ٿي ويا.
پاڻ سڳورن جي نبوت ۽ رسالت، نبوت ۽ رسالت جي سلسلي تي آخري
مهر آهي. هاڻي نبوت جو دروازو هميشه لاءِ بند آهي، تنهن ڪري آئنده هر
قسم جي نبوت جي دعويٰ مردود ۽ باطل ليکي ويندي ۽ جيڪو به شخص
پاڻ سڳورن جي آندل شريعت جي پيروي نه ڪندو يا سندن شريعت پاڻ
تي واجب ۽ لازم نه ڄاڻندو اهو شيطان جو دوست ۽ رحمن جو دشمن
آهي، جيئن چيو ويو آهي:

بيت

محمد عربي ڪامراني هردو سرا است

کسي که خاک درش نيست، خاک بر سر اوست.

[محمد ﷺ ٻنهي جهانن جي ڪاميابي آهي، جيڪو به پاڻ

سڳورن جي درجي مٿي نه آهي، ان جي مٿي تي مٿي پوي.]

(1) الفتح آيت : ٢٨

(2) الاحزاب آيت : ٤٠

جيڪڏهن ڪنهن اسلام جي دشمن کان عجيب غريب ۽ عام قدرتي اصول جي ابتڙ ڪو واقعو ظاهر ٿئي ته ان کي ڪرامت نه پر مڪر ۽ استدراج يعني قدرت طرفان ڳجهي تدبير ۽ آزمائش سمجهڻ گهرجي، جيئن درياءَ نيل فرعون سان گڏ هلندو هو ۽ جڏهن اهو پهتو هو ته نيل درياءَ به پهتو هو. اه! الله تعاليٰ جي ڳجهي تدبير آهي تان ته اهڙي قسم جي واقعن ذريعي ڪافرن ۽ گمراهن کي الله تعاليٰ سندن ڪفر ۽ گمراهيءَ ۾ وڌائي ۽ ايمان قبول ڪرڻ کان محروم رکي. البتہ جيڪي الله جا ولي ۽ صديق آهن، انهن کان رسول الله ﷺ جن جي تابعداري ۽ پيرويءَ جي ڪري ممڪن آهي ته انهن کان عام اصول جي ابتڙ واقعو ظاهر ٿئي تان ته انهيءَ ذريعي يقين ۽ ايمان ۾ استحڪام پيدا ٿئي ۽ ان سان رسول الله ﷺ جن جي نبوت ۽ رسالت کي برحق ثابت ڪري. ولايت ۽ هدايت جي واٽ تي پهچائي.⁽¹⁾

خدا جي حبيب ﷺ جن فرمايو آهي:

انا احمد بلا ميم

يعني آءٌ احمد آهيان مين کان سواءِ.

گلشن راز واري پڻ چيو آهي:

احد در ميم احمد گشت ظاهر

هم عالم درين مير است باهر

هو ڪڏهن احد ته ڪڏهن احمد ٿيو، جڏهن احد آهي ته نزول ڪندڙ هو پاڻ آهي پر جڏهن احمد آهي ته رسالت سان منسوب ٿيو. تڏهن اهو پاڻ ئي فرقان ۽ برهان آهي، ليڪن جڏهن جبرئيل عليه السلام قرآن جي آيت آڻيندو هو ته پاڻ ماڻهن کي قرآن ٻڌائيندا هئا، پر جڏهن پنهنجي طرفان ڪجهه چوندا هئا ته ان کي حديث ڪوٺيندا هئا. اهو سڀ ڪجهه حق تعاليٰ پاڻ پنهنجي حڪمت ۽ مشيت سان پنهنجي خالقيت ۽ ربوبيت کي سينگارو ۽ پنهنجو پاڻ تي جلوو ڪيائين ان لحاظ سان پاڻ موڪليندڙ ۽ موڪليل آهي ۽ ان ڪري موڪليندڙ موڪليل ۽ جنهن ڏانهن موڪليو ويو آهي انهن ۾ تفاوت ڪونهي. ائين ذات جو ذات ڏانهن پيغام آهي.

(1) هتي قلمي نسخي جو هڪ ورق شهيد ٿيل آهي.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي معني

جائڻ گهرجي ته لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ڪلمي جي معنيٰ به اها ئي آهي، ته الله جي نالي کان سواءِ، ڪا شيءِ موجود نه آهي، سواءِ محمد رسول الله ﷺ جي، جيئن ارشاد فرمائي ٿو ته:

لَوْلَاكَ يَا مُحَمَّدُ لَمَا أَظْهَرْتُ رُبُوبِيَّتِي

[اي نبي ﷺ! تون نه هجين ها ته پنهنجي ربوبيت کي ظاهر نه ڪريان ها.]
اصحابن سڳورن مان هڪ شخص ڪلمو پڙهندو هو ته فقط لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چوندو هو. ڪنهن ان کي چيو ته ”محمد رسول الله ﷺ چو نٿو چوين؟“ جواب ڏنائين ته: جيئن ته حقيقت محمدي نٿو ڄاڻان، تنهن ڪري محمد رسول الله ﷺ نٿو چوان. البت حضور ﷺ جن جي حقيقت جو اظهار واجب ڄاڻان ٿو ان ڪري لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چوان ٿو. صديق اڪبر رضي الله عنه جڏهن به ڪلمو پاڪ پڙهندو هو ته لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ چوندو هو. حضرت عين القضاء رحمه الله عليه چيو آهي ته: ”جڏهن توهان جي ويجهو محمد هوندو آهي، اسان جي ويجهو الله جل جلاله هوندو آهي ۽ جڏهن توهان جي ويجهو الله جل جلاله هوندو آهي ته اسان جي ويجهو محمد رسول الله ﷺ هوندو آهي.“ پر جائڻ گهرجي ته هي هڪ بزرگ جو قول آهي، ڪا حديث رسول پاڪ نه آهي.

اي منهنجا عزيز! جائڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جي باري ۾ اها نسبت ڪرڻ ته مٿي يا هيٺ آهي، اهو ان کان پاڪ آهي، انهيءَ ڪري پنهنجي مخلوق ڏانهن پنهنجي رسول کي موڪليو اٿس، تان ته کين هدايت جي واٽ وٺائي، حالانڪ الله تعاليٰ هر قسم جي دانائي ۽ ڀلائي تي قادر ۽ هر هنڌ حاضر ناظر آهي. بلڪ اهوئي هر هنڌ موجود آهي، يعني ظاهر ۽ باطن ۾ جيڪو به آهي، اهوئي آهي ۽ حقيقت ۾ الله تعاليٰ کان سواءِ ڪجهه نه آهي، اها ئي معنيٰ آهي الله جل جلاله جي. چون ٿا ته جڏهن الله تعاليٰ ظاهر هو ته مخلوق باطن ۾ هئي ۽ جڏهن مخلوق نروار ٿي ته الله تعاليٰ باطن ۾ هليو ويو. پڻ چيو اٿن ته هن جهان جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ عين حق ۽ ان جي ظاهر ٿيڻ کان بعد حق عين عالم ٿي ويو.

يعني پنهني جي غرض غایت ظاهر ۽ باطن آهي.

يعني مخلوق وسيلي الله تعاليٰ پنهنجي شان روييت کي ظاهر ڪري، الوهيت جي گجهي خزاني کي حڪمت ۽ دانائيءَ سان سنواري سينگاري آشڪار ڪيو. پوءِ اهو نه سمجهڻ گهرجي ته الله تعاليٰ ڪان سواءِ ڪا ٻي شيءِ به آهي، ان لاءِ دليل هي آهي ته:

لَا مَوْجُودٌ فِي الدِّائِرَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا شَيْءٌ مَّوْجُودٌ غَيْرُ اللَّهِ

[پنهني جهانن ۾ الله ڪان سواءِ ڪا شيءِ موجود نه آهي ۽ الله ڪان سواءِ ڪنهن جو به وجود نه آهي.]

جائڻ گهرجي ته ”صورت“ جسم جو نالو ۽ ”معني“ جسم جي جان آهي.

بيت

محمد اسم جسم است و خدا خالق

بيا بنگر بنور عين ايمان

همان جسم و همان جان مر ترا هست

بجان و دل مُمَيِّز باش اي جان

صفات خود چون يکدم محو سازی

ز ذات خویش نکته ذات جانان

چون نکته ذات مي بايد بخاطر

همه او وحي و پيغام مرسلان.

[محمد جسم جو نالو آهي ۽ خدا تعاليٰ خالق آهي! (ان حقيقت

کي) نور ايمان سان ڏس. اي پيارا! جسم ۽ جان سڀ صرف تنهنجي لاءِ آهي، جو جان ۽ دل کي جدا جدا سمجهين ٿو پر جڏهن پنهنجين صفتن کي گم ڪندين (ته سڀ ڪجهه سمجهه ۾ اچي ويندي) پنهنجي ذات کي الله جي ذات تي گهري فڪر سان غور ڪر. جڏهن ذات جو نُڪتو دل ۾ سمائجي ويندو ته پيغمبرن تي وحي جو اچڻ ۽ سندن پيغام به سمجهه ۾ اچي ويندا.]

اهو ئي مطلب آهي هن فرمان جو ته

الْإِنْسَانُ سِرِّيٌّ وَأَنَا سِرُّهُ

[انسان منهنجو راز ۽ آءٌ ان جو راز آهيان.]

جائڻ گهرجي ته انسان خدا جو مظهر ۽ ان جو پيغام آهي، جيڪو باطن مان ظاهر ٿيو آهي، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁽¹⁾

[الله کان سواءِ ڪو معبود نه آهي ۽ توهان کي ان ڏانهن ئي موٽايو ويندو.]
يعني هر ذري ۽ هر شيءِ جي حقيقت ان ڏانهن موٽي ٿي، بلڪ اهو ئي عين آهي. جڏهن اصحابن سڳورن حضرت اويس قرنيءَ وٽ رسول الله ﷺ جن جو جُبو آندو ته حضرت عمر رضه ان کان پڇيو ته اي اويس! رسول الله ﷺ جن جي زيارت ڪرڻ چونه آئين؟ خواجه صاحب فرمايو ته توهان پاڻ سڳورن کي ڏٺو آهي؟ حضرت امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فرمايو ته بيشڪ! خواجه صاحب پڇيو ته پاڻ سڳورن کي ڪهڙي طرح ڏٺو اٿو؟ سندن پيشاني ڪشادي هئي ۽ سندن ٻيا جسماني نقش و نگار يا مهاندا ڪهڙا هئا؟ چيائين نه نا اهو وڏو گجهه ۽ راز آهي، جيڪو هر شخص جي سمجهه ۾ نٿو اچي سگهي، ڇاڪاڻ ته فرمايو ويو آهي ته:

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ⁽²⁾

[جنهن مون کي ڏٺو پوءِ بيشڪ انهيءَ حق کي ڏٺو.]

روايت آهي ته هڪ ڏينهن حضرت جبرئيل عليه السلام، رسول الله ﷺ جن وٽ الله تعاليٰ جا سلام ۽ پيغام پهچايا. پاڻ سڳورن جبرئيل امين کان پڇيو ته جڏهن الله تعاليٰ جي بارگاه صمديت مان توکي آواز ايندو آهي ته ڇا ان کي ڏسندو به آهين؟ چيائين ته سندس ديدار جي طاقت نه آهي، پردي جي پويان آواز ٻڌندو آهيان. رسول الله ﷺ جن فرمايو ته: جڏهن ٻئي پيري توکي مون ڏانهن پيغام کڻي اچڻ جو حڪم ملي ته پردو هٽائي (بارگاه اقدس کي) ڏسڻ جي ڪوشش ڪجانءِ توکي اها سعادت ۽ دولت حاصل ٿي ويندي، جبرئيل امين خدا تعاليٰ جي خليفي جي فرمان مطابق جرئت

(1) القصص آيت: ۸۸

(2) پوري حديث هن طرح آهي: مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ فِي الْمَنَامِ — جنهن مون کي خواب ۾ ڏٺو تنهن واقعي مون کي ڏٺو ڇاڪاڻ ته شيطان منهنجي صورت ۾ نٿو اچي سگهي: المعجم الكبير حديث: ۱۲۴۰۳ - صحيح مسلم حديث: ۲۲۲۶ - صحيح بخاري حديث: ۱۱۰ - ترمذي حديث: ۲۲۷۶ - مجمع الزوائد ص ۱۸۱ ج ۷

ڪري ڀردو پري ڪري ڏٺو ۽ پوءِ پاڻ سڳورن وٽ حاضر ٿيو. رسول الله ﷺ جن پڇيو ته: اي منهنجا ڀاءُ جبرئيل! ڇا ڏٺي. عرض ڪيائين ته توهان جي صورت ۽ پڻ خدا تعاليٰ جو نور ڏٺم. جيئن فرمائي ٿو:

يَا نُورُ مَعْدَنِي وَيَا سِرِّ سِرِّي وَيَا خَزَائِنَ مَعْرِفَتِي أَفَدَيْتُ مُلْكِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ كُلَّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ⁽¹⁾

[اي منهنجي خزاني جا نور! اي منهنجي ڳجهه جا راز! اي منهنجي معرفت جا خزانا! مون پنهنجو ملڪ تنهنجي مٿان فدا ڪيو. سموري مخلوق منهنجي رضا طلب ڪري ٿي ۽ آءُ تنهنجي رضا جو طالب آهيان.]

روضة الاحباب ۾ آهي ته رسول الله ﷺ جن جي پيدائش سومر جي ڏينهن يارهن تاريخ ماه مبارڪ ربيع الاول ۾ ٿي. حضرت ابن عباس رضي الله عنهما جي روايت ۾ آهي ته پاڻ سڳورا يارهن ربيع الاول تي پيدا ٿيا.

يارهن تاريخ تي ئي قرآن مجيد نازل ٿيو ۽ چون ٿا ته رحلت به سومر جي ڏينهن فرمايائون. معراج به سومر جي ڏينهن ٿي. سفر به اڪثر جمعي يا سومر جي ڏينهن يا اڱاري يا اربع تي شروع ڪندا هئا. جڏهن سفر تي روانا ٿيندا هئا ته هي دعا گهرندا هئا:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَنْشَرْتُ وَ اَلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اَعْتَصَمْتُ اَنْتَ يَقِي وَ مِرْجَاؤِي اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِي مَا اَهْبَنِي وَ مَا لَا اَهْتَمُّ بِهِ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي⁽²⁾

[اي الله! تنهنجي ذريعي نڪران ٿو ۽ توڏانهن توجهه ڪريان ٿو ۽ توکي مضبوطيءَ سان پڪڙيان ٿو ۽ تون منهنجي اميد ۽ منهنجو وساهه آهين. اي الله! جيڪا شيءِ مون کي تڪليف ڏي ٿي يا جيڪا مون کي تڪليف ڏيندي ۽ جنهن کي منهنجي بجاءِ تون ڄاڻين ٿو ان کان مون کي ڪافي ٿي.]

۽ ٻي روايت ۾ آهي ته:

وَفِيْ مِرْوَايَةٍ: عَرَّجَا مَرَكًا وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ⁽³⁾

(1) حديث جي ڪنهن به ڪتاب ۾ اها حديث ثابت نه آهي.

(2) مجمع الزوائد. ص ۱۳۰ ج ۱۰ - سنن بيهقي - ص ۲۵۰ ج ۵

(3) مجمع الزوائد. ص ۱۸۷ ج ۱۰. ترمذي حديث: ۳۵۲۳ مسند ابن ابي شيبه حديث:

[تنهنجي عزت قائم دائر ۽ تنهنجي ساراه سدائين باقي آهي ۽ توکان سواءِ ڪوبه معبود نه آهي.]

ولادت نبوي ﷺ ۽ درود جي فضيلت جو بيان

رسول الله ﷺ جن جي پيدائش، مڪي پاڪ تي حملو ڪندڙ هاتين جي لشڪر جي تباهي واري سال ٿي، جنهن کي ”عام الفيل“ چون ٿا. رسول الله ﷺ جن جي برڪت سبب مڪي ۽ مڪي وارن تان الله تعاليٰ اها مصيبت ٽاري، علماءِ فرمائن ٿا ته اهو واقعو به رسول الله ﷺ جن جي نبوت جي نشانين مان آهي، ڪي چون ٿا ته پاڻ سڳورا انهيءَ واقعي کان پنجونجاه ڏينهن ۽ ڪي چون ٿا ته چاليهه ڏينهن بعد ۾ پيدا ٿيا. هڪ قول مطابق اصحاب فيل جو واقعو ۽ رسول الله ﷺ جن جي پيدائش ساڳئي ڏينهن ٿي وري ڪي چون ٿا ته ساڳئي سال پيدا ٿيا ۽ ڪي چون ٿا ته چاليهن سالن کان پوءِ پيدا ٿيا. مشهور آهي ته پاڻ ڪريم ربيع الاول مهيني جي يارهين تاريخ تي پيدا ٿيا. ڪن عالمن جي قول مطابق جڏهن پاڻ ظاهر ٿيا ته سڀني نبين آسمانن جي فرشتن ۽ زمين جي سموري مخلوق سندن استقبال ڪيو. انهيءَ وقت سمورا گهر نور محمدي سان ائين منور ٿي ويا، جو انهيءَ روشنيءَ کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ نه هئي. سدوري روڙ زمين نوراني ٿي وئي. سڀ بت اونڌا ٿي ڪري پيا. ابليس ۽ ان جا ڪل لشڪر قيد ڪيا ويا. ڪيترا عجيب غريب واقعا ظاهر ٿيا، جنهن جو تفصيل بيان ڪرڻ ممڪن نه آهي. ڪن ڳالهين ڏانهن مٿي اشارو ڪيو ويو.

رباعي

ز دولت وجودش جهان منور شد

زمين و زمان جمله معمور شد

۲۹۱۷۶ المعجم الصغير حديث: ۹۸۴ المعجم الكبير حديث: ۳۸۳۹، الترغيب
الترهيب حديث: ۳۳۸۴

همه باطل از ملك دور آمده
تو گويي كه حق در ظهور آمده.

[سندن وجود جي طفيل جهان منور ٿيو سموري زمين ۽ جهان نور سان پر جي ويو. باطل دنيا مان پڇي ويو. تون چو ته حق پاڻ ظاهر ٿي ويو.]
نبي ﷺ جن ارشاد فرمايو آهي ته سڀ کان پهريائين مون تي منهنجو رب صلوة پڙهي ٿو. پاڻ سڳورن تي الله تعاليٰ جي طرفان ”صلوة“ جي معنيٰ آهي مٿن رحمت موڪلڻ. ملائڪن جي طرفان صلوة پڙهڻ جو مطلب آهي سندن لاءِ استغفار ڪرڻ ۽ مؤمنن جي طرفان صلوة پڙهڻ جو مطلب آهي سندن سارا، عظمت بيان ڪرڻ ۽ سندن لاءِ دعا ڪرڻ. هڪ درويش ڪنهن فقير کان دعا جي درخواست ڪئي ۽ چيائين ته دعا جي حيثيت ڪهڙي آهي. فقير جواب ڏنو ته ٻئي مؤمن لاءِ دعا گهرڻ مستحب، يا سنت يا فرض آهي.

مستحب جو مطلب آهي ته هڪ مؤمن ٻئي مؤمن پاءِ جي خير خيريت، عافيت ۽ ڀلائي چاهي ۽ سنت هن طرح آهي ته پاڻ سڳورا اڪثر بلال رضي الله عنه کي فرمائيندا هئا ته:

يَا بَلَالُ ادْعُنِي [اي بلال! منهنجي لاءِ دعا گهر.]

اهڙي طرح پاڻ سڳورا، اصحابن سڳورن کان پنهنجي لاءِ دعا گهرائيندا هئا، جيئن امير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه کي عمري تي وڃڻ وقت فرمايائون ته:

يَا أَخِي ادْعُنِي فِي الْحُلِيِّ وَأَنَا أَدْعُوكَ فِي الْجُلُوتِ^(۱)

[اي منهنجا پاءِ! منهنجي لاءِ ماڻهن جي ميڙ ۾ دعا گهر ته آءٌ تنهنجي لاءِ اڪيلائيءَ ۾ دعا گهرندس.]

اها حديث حضرت عمر رضي الله عنه کان ”ڪتاب الاڪتفاء في فضيلة اربع وهاءِ“ ۾ منقول آهي. فرض دعا جي باري ۾ الله تعاليٰ قرآن مجيد

(۱) حديث جي ڪتابن ۾ اهي نه پر هي لفظ ملن ٿا: يا اخي لا تنسنا في دعائك، يعني جڏهن حضرت عمر رضه عمري تي وڃڻ لڳو ته کيس فرمايائون ته اي منهنجا پاءِ! سان ڪي پنهنجي دعا ۾ نه وسارجانءِ. (بيهقي ص ۲۱۵ ج ۵- مسند احمد ص ۲۹ ج ۱- ابوداؤد ص ۸۱ ج ۲- الاحاديث المختارة ص ۲۹۳، ۲۹۴ ج ۱)

۾ ایمان وارن کي حکم فرمائي ٿو ته:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا⁽²⁾

[بیشڪ الله ۽ ان جا فرشتا نبي ڪريم ﷺ تي درود موڪلن ٿا، اي

ایمان وارو! توهان به مٿن درود ۽ سلام موڪليو.]

يعني پاڻ سڳورن ﷺ جن جي لاءِ رحمت جي دعا گهرو ڇاڪاڻ ته رحمت مان مراد ”دعا“ به آهي. يعني الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان منهنجي حبيب جي حق ۾ منهنجي درگاه ۾ دعا گهرو. غرض ته ڪن محققن جي قول مطابق الله تعاليٰ طرفان درود موڪلڻ جو مطلب آهي مٿن رحمت موڪلڻ. امام الاولياء محمد غزالي رحمه الله عليه فرمائي ٿو ته درود انساني شرف ۽ قدر مطابق آهي ۽ ان جو اعتبار هن تي آهي ته ڪنهن تي درود موڪليو وڃي ٿو يعني جيڪو جيتري بلند مرتبي ۽ درجي وارو هوندو انهيءَ نسبت سان الله جي رحمت به ان تي نازل ٿيندي آهي ۽ لفظ ”صلوة“ جو تعلق ”علي“ سان آهي، جنهن جي معنيٰ آهي واسطيدار شخص تي الله تعاليٰ جي رحمت جو نازل ٿيڻ. عالمن جي اتفاق موجب اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ جي معنيٰ اها آهي ته اي الله! ٻنهي جهانن ۾ نبي ڪريم ﷺ جن کي بلند درجو عطا فرما. يعني سندن دين جي قيام يا سندن دعوت جي اشاعت يا سندن شريعت جي استحڪام ذريعي کين عظمت عطا فرما، يا آخرت ۾ سندن ثواب ۾ بيهڪ، بيهساب واڌارو عطا فرما، يا کين اولين ۽ آخرين سڀني تي فضيلت عنايت فرما ۽ سڀني نبين ۽ رسولن کان سندن مان ۽ شان مٿانهون ڪر جو قيامت جي ڏينهن سڀ کان پهريائين پاڻ سڳورا شفاعت ڪن ۽ پاڻ ئي جنت ۾ داخل ٿين ۽ کين جنت ۾ سڀ کان مٿانهون درجو عطا فرما. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا⁽¹⁾

[بیشڪ الله ۽ ان جا فرشتا نبي ڪريم ﷺ تي درود موڪلن ٿا، اي

ایمان وارو! توهان به مٿن درود ۽ سلام موڪليو.]

(2) سورة الاحزاب آيت ۵۶:

(1) سورة الاحزاب آيت ۵۶:

جمهور علماء و ت هن آيت مطابق هر وقت درود پڙهڻ واجب آهي. ڪيترا عالم سڳورا چون ٿا ته پوري زندگيءَ ۾ هڪ ڀيرو درود پڙهڻ واجب آهي ۽ وڌ ۾ وڌ درود پڙهڻ مستحب ۽ افضل آهي. ڪن هنڌن تي درود مستحب آهي، مثلاً نماز ۾ التحيات کان پوءِ درود پڙهڻ. رسول الله ﷺ جن جو فرمان آهي ته: جيستائين مون تي درود نٿو پڙهجي، دعا آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ تنگيل رهي ٿي. اها روايت امير المؤمنين عمر رضي الله عنه کان منقول آهي.⁽¹⁾

درود جي مستحب هجڻ جو ٻيو وقت مسجد ۾ داخل ٿيڻ وقت آهي ۽ ٽيون وقت، جڏهن مؤذن اذان ڏئي ختم ڪري، اهڙي طرح جڏهن به نبي ڪريم ﷺ جن جو نالو ٻڌجي، لڪجي يا زبان سان ادا ڪجي ته بعض حنفي ۽ شافعي امامن وٽ درود پڙهڻ مستحب آهي. پر ڪن عالمن وٽ جڏهن به پاڻ سڳورن جو نالو اچي ان وقت درود پڙهڻ واجب آهي، ڇاڪاڻ ته پاڻ سڳورن جي حديث آهي ته:

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ⁽²⁾

[بخيل اهو شخص آهي، جنهن جي سامهون منهنجو نالو ورتو وڃي ۽ اهو مون تي درود نه پڙهي.]

بي روايت ۾ هي لفظ آهن ته:

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ⁽³⁾

[جنهن جي سامهون منهنجو نالو ورتو وڃي ۽ اهو مون تي درود نه پڙهي ته اهو بدبخت آهي.]

ابوهريره رضي الله عنه جي روايت ۾ آهي ته رسول الله ﷺ جن وٽ

(1) تفسير ابن ڪثير ص ۵۱۵ ج ۳- ترمذي حديث: ۴۸۶- الترغيب والترهيب حديث: ۲۵۹۰- فتح الباري ص ۱۶۴ ج ۱۱- فيض القدير ص ۵۴۳ ج ۲- تهذيب الڪمال حديث: ۷۵۷۷- العلل المتناهية ص ۸۴۲ ج ۲

(2) ابن حبان ص ۱۸۹ ج ۳- احمد ص ۲۰۱ ج ۱- شعب الايمان ص ۲۱۲ ج ۲- معجم الكبير ص ۱۲۷ ج ۳- حاكم ص ۷۳۴ ج ۱- سنن دارقطني ص ۱۰۱ ج ۳.

(3) معجم الاوسط ص ۶۲ ج ۴- فيض القدير ص ۲۹ ج ۶- كشف الخفاء ص ۳۳۴ ج ۲- لسان الميزان ص ۶۸ ج ۶- ميزان الاعتدال ص ۴۸۴ ج ۶.

حضرت جبریل امین آیو، جنهن دعا ڪئي ته اي الله جا رسول! جيڪو شخص توهان جو نالو ٻڌڻ جي باوجود توهان تي درود نه پڙهي ته الله تعاليٰ ان کي پنهنجي رحمت کان محروم فرمائي، جنهن تي مون آمين چئي: (1) هڪ حديث ۾ آهي ته:

مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ (2)

[اها ڏاڍي ظلم ۽ جفا جي ڳالهه آهي، جو ڪنهن ماڻهو جي سامهون منهنجو ذڪر ڪيو وڃي، پوءِ به مون تي درود نه پڙهي.]

اهي حديثون درود جي واجب هجڻ تي دلالت ڪن ٿيون. ان ڪري جڏهن به پاڻ سڳورن جو نالو اچي ته درود پڙهجي. امير المؤمنين عمر رضي الله عنه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايه ته مون تي جمعي جي رات وڌ ۾ وڌ صلوٰه سڳوري پڙهندا ڪريو. بيشڪ توهان جي صلوٰه مون تي (جمعي جي رات) پيش ٿيندي آهي.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الدُّاعُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

[اي الله! حضرت محمد ﷺ ۽ سندس آل تي رحمت موڪل

(1) پوري حديث هن طرح آهي ته هڪ پيري منبر تي ٿي پيرا فرمايائون آمين، آمين. عرض ڪيائون ته سڳورا سائين! خلاف معمول توهان تي پيرا آمين ارشاد فرمائي آهي، ان جو ڪهڙو سبب آهي؟ فرمايائون ته جبريل امين دعا گهري ته جيڪو شخص رمضان جو مهينو لهي ۽ پنهنجا گناهه نه بخشائي ته الله ان کي پنهنجي رحمت کان محروم ڪري، مون چيو ته آمين، وري دعا گهريائين ته جنهن پانهي وٽ توهان جو ذڪر مبارڪ ٿئي ۽ توهان تي درود نه پڙهي ته الله ان کي پنهنجي رحمت کان محروم ڪري، مون چيو ته آمين، ٽين دعا گهريائين ته جيڪو شخص پنهنجي پيءُ ماءُ کي (ڪراڙپ جي حالت ۾) لهي، پوءِ سندن خدمت ڪري جنت ۾ حاصل نه ڪري ته الله ان کي پنهنجي رحمت کان محروم ڪري، مون چيو ته آمين. (قرطبي ص ۲۴۲ ج ۱۰ - ابن ڪثير ص ۳۵ ج ۳ - ابن خزيمه ص ۱۹۲ ج ۳ - ابن حبان ص ۱۴۰ ج ۲ - مجمع الزوائد ص ۱۳۹ ج ۸ - سنن بيهقي ص ۳۰۴ ج ۴ - المعجم الكبير ص ۲۴۳ ج ۲ - شعب الايمان ص ۲۱۵ ج ۲ - مسند بزار ۵۲۴۱ ج ۴ - الترغيب والترهيب ص ۲۱۹ ج ۳)

(2) فتح الباري ص ۱۶۸ ج ۱۱ - فيض القدير ص ۵ ج ۵

جڏهن به ذڪر ڪندڙ سندس ذڪر ڪن ۽ جڏهن به غافل سندس ذڪر کان غافل رهن.]

هڪ حديث ۾ آهي ته جيڪو شخص نبي ڪريم ﷺ تي هڪ درود پڙهي ٿو ته الله تعاليٰ ان تي ڏهه رحمتون موڪلي ٿو^(۱)
ان حديث مان معلوم ٿيو ته نبي ڪريم ﷺ تي وڌ ۾ وڌ درود پڙهڻ گهرجي تان ته دنيا ۽ آخرت ۾ وڌ ۾ وڌ الله تعاليٰ جي رحمت، برڪت، سعادت، مرتبي، درجي ۽ مهربانيءَ جو حقدار ٿجي.

قرآن مجيد ۾ بيان ٿيل نبي ﷺ جا نالا مبارڪ

- ۱- مُحَمَّدٌ ارشاد باري تعاليٰ آهي:
- مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (محمد الله جو رسول آهي)
- ۲- مُحَمَّدٌ: عَسَىٰ رَبُّكَ اَنْ يُبْعَثَكَ مَقَامًا مُّحَمَّدًا [ويجهو آهي ته تنهنجو رب توكي مقام محمود عطا فرمائي.]
- ۳- اَحْمَدُ: حضرت عيسيٰ فرمايو ته: رَسُوْلُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْمَدُ [مون کان بعد هڪ رسول ايندو سندس نالو احمد آهي.]
- ۴- مُصْطَفَىٰ: اللهُ يَصْطَفِي [الله جنهن کي چاهي ٿو چوندي ٿو.]
- ۵- جُحَّتَىٰ: لَئِنْ اَللّٰهُ يَجْعَلْ [ليڪن الله تعاليٰ جنهن کان الله راضي ٿئي.]
- ۶- مُرْتَضَىٰ: اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ [سواءِ ان جي جنهن کان الله راضي ٿئي.]
- ۷- مُقْتَدَىٰ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [بيشڪ توهان لاءِ رسول الله ﷺ ۾ بهترين نمونو آهي.]
- ۸- مُخْتَارٌ: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ [۽ تنهنجو رب جيڪي چاهي ٿو خلقي ٿو ۽ جنهن کي چاهي ٿو پسند ڪري ٿو.]
- ۹- مُفْضَلٌ: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَىٰ بَعْضٍ [۽ بيشڪ اسان بعض نبين کي بعض

(۱) فتح الباري ص ۱۶۸ ج ۱- المعجم الاوسط ص ۱۸۸ ج ۷- احمد ص ۱۰۲ ج ۳-
المعجم الصغير ص ۱۲۶ ج ۶- شعب الايمان ص ۳۰۹ ج ۲.

تي فضيلت ڏني.]

۱۰۔ مُقَرَّبٌ : وَتُعَزِّمُهُ [۽ توهان ان جي مدد ڪريو.]

۱۱۔ مُقَرَّبٌ : وَتُعَزِّمُهُ [۽ توهان ان جو اڪرام ۽ عزت ڪريو.]

۱۲۔ مُقَرَّبٌ : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ [پوءِ ان کي ٻن ڪمانن جيترو يا اڃا به وڌيڪ ويجهو ٿيو.]

۱۳۔ مُؤَيَّدٌ : وَأَيَّدَاهُ بِمَنْزُورٍ لَمْ تَرَوْهَا [۽ هڪ لشڪر سان سندس مدد ڪيائين، جنهن کي توهان نه پئي ڏٺو.]

۱۴۔ مُعَلِّمٌ : عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ [تو کي اهو سيکاريائين جيڪي تون نه ڄاڻندو هئين.]

۱۵۔ مُحْكِمٌ : حَتَّىٰ يُحْكِمُونَكَ [تانجو توکي فيصلو ڪندڙ مڃين.]

۱۶۔ غَالِبٌ : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [پوءِ پڪ ڄاڻ ته الله کان سواءِ ڪو معبود نه آهي.]

۱۷۔ حَاكِمٌ : أِنَّا حَكَمُ بَيْنَهُم [هي ته انهن جي درميان فيصلو ڪر.]

۱۸۔ خَاتَمٌ : خَاتَمَ النَّبِيِّينَ [سڀني کان آخري نبي يا نبين جي سلسلي کي ختم ڪرڻ وارو.]

۱۹۔ صَابِرٌ : فَاصْبِرْ [پوءِ تون صبر ڪر.]

۲۰۔ شَاكِرٌ : وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [۽ شڪر ڪندڙن مان ٿي.]

۲۱۔ ذَاكِرٌ : وَادْكُرْ رَبَّكَ [۽ پنهنجي رب کي ياد ڪر.]

۲۲۔ طَهُ : طَهُ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ [طه اسان هي قرآن توتي هن ڪري نازل نه ڪيو آهي، ته جيئن تڪليف ۾ پوين.]

۲۳۔ غَابِلٌ : وَاعْبُدْ رَبَّكَ [۽ پنهنجي رب جي عبادت ڪر.]

۲۴۔ سَاجِدٌ : وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ [۽ سجدو ڪندڙن مان ٿي.]

۲۶، ۲۵۔ شَاهِدٌ، مُبَشِّرٌ : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا [بیشڪ اسان توکي گواه ۽

بشارت ڏيندڙ ڪري موڪليو.]

۲۷، ۲۸- بُشِيرٌ، نَذِيرٌ: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِأَحَقِّ بُشِيرٍ وَنَذِيرٍ [بیشک اسان توکي

حق سان بشارت ڏيندڙ ۽ ڊيچاريندڙ ڪري موڪليو.]

۲۹- دَاعِيٌ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ ۖ ۽ اللَّهُ ذَانَهُن دَعْوَتَ ڏيندڙ ڪري موڪليو.]

۳۰- سِرَاجٌ: سِرَاجًا مُنِيرًا [روشن ڏيئو.]

۳۱- صَاحِبٌ: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى [توهان جو ساٿي نه گمراه ٿيو ۽ نه انهيءَ ڌوڪو کاڌو.]

۳۲- أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ: يَأْمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ [توهان کي نيڪيءَ جو حڪم ڪري ٿو.]

۳۳- النَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ: يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ [انهن کي برائيءَ جي ڪمن کان روڪي ٿو.]

۳۴- قَبْرٌ: قَبْرًا مُنِيرًا [روشن چنڊ]

۳۵- قَاضِيٌ: إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ [جڏهن الله ۽ سندس رسول فيصلو ڪري.]

۳۶- هَادِيٌ: إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [بیشک تون سڌي واٽ ڏيکارين ٿو.]

۳۷- قَامِرِيٌ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [پنهنجي رب جي نالي سان پڙه.]

۳۸- مُهْتَدِيٌ: لِيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا [تان ته توکي سڌي واٽ ڏيڪاري.]

۳۹- مُكْنًى: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [پوءِ سگهوئي الله تعاليٰ انهن جي

مقابلي ۾ توکي ڪافي ٿيندو ۽ اهو ٻڌندڙ، ڄاڻندڙ آهي.]

۴۰- مُصَلًى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [پوءِ پنهنجي رب جي لاءِ نماز پڙه ۽ قرباني ڪر.]

۴۱- مُزَكَّى: يُزَكِّيهِمْ [انهن کي پاڪ ڪري ٿو.]

۴۲- مُنَادِيٌ: سَمِعْنَا مُنَادِيًا [ٻڌوسون اعلان ڪندڙ کي.]

۴۳- مُبْلَغٌ: يَبْلُغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ [جيڪي ڪجهه توهانن نازل ڪيو ويو آهي،

ان کي پهچاءِ.]

۴۴- مُبَيِّنٌ: لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ [تان ته تون بيان ڪرين ماڻهن لاءِ.]

۴۵- مُعَلِّمٌ: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ [۽ سيڪاري انهن کي ڪتاب.]

۴۶- مُذَكِّرٌ: إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ [۽ بیشک تون ته هڪ نصيحت ڪندڙ آهين.]

- ۴۷- مُزْمِلٌ : يَأْيُهَا الْمُرْمِلُ [اي چادر ويٽهڻ وارا.]
- ۴۸- مُدِيرٌ : يَأْيُهَا الْمُدِيرُ [اي ڪپڙو ويٽهڻ وارا.]
- ۴۹- مُطَهَّرٌ : يُطَهَّرُكُمْ تَطَهِّرًا [توهان کي چڱيءَ ريت پاڪ ڪري.]
- ۵۰- مُصَدِّقٌ : مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ [جيڪي ان کان اڳ آهن. انهن جي تصديق ڪندڙ.]
- ۵۱- مُؤْمِنٌ : اَمِنَ الرَّسُولُ [ايمان آندو رسول سڳوري.]
- ۵۲- مُسَيِّحٌ : فَسَيَحُ بِحَدِّ رَبِّكَ [پوءِ پنهنجي رب جي ساراه سان پاڪائي بيان ڪر.]
- ۵۳- مُرْتِلٌ : وَرَتِلَ الْقُرْآنُ تَرْتِيلًا [۽ ٺاهي ٺاهي قرآن پڙه.]
- ۵۴- مُبْتَلٍ : وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا [۽ ان ڏانهن يڪسو ٿي.]
- ۵۵- مُوَكَّلٌ : وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ [۽ الله تي توڪل ڪر.]
- ۵۶- مُتَهَجِدٌ : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ [۽ رات جو اٿي تهجد نماز پڙه.]
- ۵۷- مُسْتَعِينٌ : فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [پوءِ الله جي پناه وٺ.]
- ۵۸- مُسْتَغْفِرٌ : وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ [۽ پنهنجي خطا جي بخشش گهر.]
- ۵۹- مُسْتَقِيمٌ : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ [پوءِ جيئن توکي حڪم ڪيو ويو آهي. تئين الله جي حڪم تي قائم ره.]
- ۶۰- مُرْسَلٌ : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ [بيشڪ اسان توکي رسول ڪري موڪليو.]
- ۶۱- مَرْسُولٌ : يَأْيُهَا الرَّسُولُ [اي پيغمبر.]
- ۶۲- نَبِيٌّ : يَأْيُهَا النَّبِيُّ [اي نبي.]
- ۶۳- حَبِيبٌ : مَا وَدَّ عَاكِ رَبُّكَ وَمَا قُلِي [توڪي تنهنجي رب نه ڇڏيو آهي ۽ نه ناراض ٿيو آهي.]
- ۶۴- شَهِيدٌ : وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا [۽ توڪي انهن تي گواه ڪري آڻينداسون.]
- ۶۵- غَزِيرٌ : غَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ [جيڪا شيءِ توهان کي تڪليف ڏئي ٿي اها

ان تي ڏکي آهي.]

۶۶- حَرِيصٌ : حَرِيصٌ عَلَيَّكُمْ [توهان جي ڀلائيءَ لاءِ حريص آهي.]

۶۷- كَرِيمٌ : إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٌ [بيشڪ اهو هڪ معزز رسول جو قول آهي.]

۶۸- آمِينٌ : رَسُولٌ آمِينٌ [هڪ امانتدار رسول آهي.]

۶۹- لَيِّنٌ : لَيِّنٌ لَهُمْ [تون انهن جي لاءِ نرم دل آهين.]

۷۰- مَبْعُوثٌ : بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا [الله تعاليٰ موڪليو اڻ پڙهيلن ۾ هڪ

رسول کي.]

۷۱- مُعْصُومٌ : وَاللَّهُ يَعْصِيكَ [۽ الله توکي بچائيندو.]

۷۲- مُحْفُوظٌ : يَحْفَظُونَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ [ان جي حفاظت ڪندا آهن، الله جي

حڪم سان.]

۷۳- مَرْفُوعٌ : وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [۽ بلند ڪيو اسان تنهنجو ذڪر.]

۷۴- مُنْصَوِّرٌ : وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا [۽ الله توکي زبردست مدد عطا

فرمائيندو.]

۷۵- مُغْفِرٌ : لِيُغْفِرَ اللَّهُ لَكَ [تان ته الله توکي معاف ڪري.]

۷۶- مَأْمُورٌ : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ [پوءِ جيئن توکي حڪم ڪيو ويو آهي، تيئن

الله جي حڪم تي قائم ره.]

۷۷- نُوْرٌ : قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ [بيشڪ توهان وٽ الله جو نور اچي

چڪو آهي.]

۷۸- بُرْهَانٌ : لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ [بيشڪ توهان وٽ توهان جي رب

جي طرفان هڪ دليل اچي چڪو آهي.]

۷۹- حَقٌّ : قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ [اي انسانو! توهان جي رب جي

طرفان توهان وٽ رسول حق سان اچي چڪو آهي.]

۸۰- دَلِيلٌ : قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ [بيشڪ توهان جي رب وٽان توهان وٽ

پڌرو دليل اچي چڪو آهي.]

- ۸۱- هُدًى: [إِجَاءُهُمُ الْهُدًى] جَذَمَن انهن وت هدايت آئي.]
- ۸۲- رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [۽ اسان توهان کي سمورن جهانن لاءِ رسل بنايو آهي.]
- ۸۳- نِعْمَةٌ: يَغْرِثُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ [الله جي نعمت کي سڃاڻن ٿا.]
- ۸۴- مُسْرًى: سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا [پاڪ آهي اهو الله، جيڪو پنهنجي پانهي کي راتورات معراج تي وٺي ويو.]
- ۸۵- فَجَرٍ: وَالْفَجْرِ [۽ قسم آهي صبح جو.]
- ۸۶- ضُحًى: وَالضُّحَى [۽ قسم آهي نيرن جي وقت جو.]
- ۸۷- ظُلٍّ: كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ [ڪيئن پاڇي کي پکيڙيو اٿس.]
- ۸۸- طَهَ: طَهَ مَا أُنزِلْنَا [طه: نازل ڪيو اسان.]
- ۸۹- شَسٍّ: وَالشَّيْءِ وَمُخْهَا [قسم آهي سج ۽ نيرن جي وقت جو.]
- ۹۰- عَبْدُ اللَّهِ: قَامَ عَبْدُ اللَّهِ [جذمن الله جو پانهو اٿيو.]
- ۹۱- يَسَّ: يَسَّ الْقُرْآنَ الْحَكِيمَ [ياسين ۽ حڪمت واري قرآن جو قسم.]
- ۹۲- حَدِيثٌ: نَزَلَ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ [نازل ڪيائين بهترين ڳالھ.]
- ۹۳- شَهِيدٌ: وَكُفًى بِاللَّهِ شَهِيدًا [الله گواه ڪافي آهي.]
- ۹۴- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [محمد الله جو رسول آهي.]
- ۹۵- خَاتَمُ النَّبِيِّينَ: وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ [پر پاڻ الله جا رسول ۽ نبين جي مهر آهن.]
- ۹۶-۹۷- رَاغُوفٌ رَّحِيمٌ: بِالْمُؤْمِنِينَ رَاغُوفٌ رَّحِيمٌ [ايمان وارن لاءِ مهربان، رحم ڪندڙ آهي.]
- ۹۸-۹۹-۱۰۰- ثَائِبٌ، غَائِبٌ، حَامِدٌ: الثَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ [توبه ڪرڻ وارا، الله جي عبادت ڪرڻ وارا، سندس ساراھ ڪرڻ وارا.]
- سيد المرسلين ﷺ جن جي مبارڪ نالن جو مجموعي بيان
محمد، احمد، حامد، محمود، خاتم، حاشر، ماح، سراج، نذير، بشير

رسول، نبي، هادي، مهتدي، مهدي، خليل، ولي، نصير، طه، ياسين، فرقان، مزمل، مدثر، حبيب، كلیم، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، مختار، مصدق، قائم، حجت، بیان، حافظ، شاهد، شهید، عادل، حلیم، نور مبین، برهان، مطیع، مذکر، امین، واعظ، صاحب، ناطق، صادق، مکي، مدني، عربي، ابطحي، حجازي، هاشمي، قرشي، مضري، عزيز، حريص، رؤف، رحيم، جواد، غني، کریم، علیم، طبیب، مطیب، فصیح، رشید، طاهر، مطهر، امام، امي، متقي، بار شفیع، متوسط، سابق، مقتصد، حق، متین، اول، آخر، ظاهر، باطن، رحمت، شافع، مشفع، محلل، محرم، آمر، حق، ناهي، حکیم، اولي عبدالله، مبلغ.

انھن مان اڪثر نالا قرآن مجيد ۾ آھن. چيو وڃي ٿو تہ سرياني ٻوليءَ ۾ پاڻ سڳورن جو نالو ”المنجمني“ ۽ روميءَ ۾ ”فارقليط“، توارت ۾ طالب ۽ طاب، انجيل ۾ ميل، زبور ۾ فارقليط، اڳين آسماني صحيفن ۾ ”ملي“ آسمان ۾ احمد، زمين ۾ محمد، زمين جي هيٺين طبقي ۾ محمود، جنت ۾ قاسم، دوزخ وٽ پڪاريندڙ ملائڪن ۾ عبدالغياث، جنن وٽ عبدالجبار پکين وٽ عبدالغفار درندن وٽ عبدالرزاق، سدرۃ المنتهي وٽ عبدالله، عرش وٽ عبدالرحيم، يلصراط وٽ عبدالقدير، شمس الانبياءِ والمرسلين، سيد الثقلين، الطاهرين، سراج العابدين، شفيع المذنبين، سيد الاثمين، رسول رب العالمين، محمد حبيب الله، محمد عزيز الله، محمد ولي الله، محمد حجة الله، محمد كرامة الله، محمد شفاعت الله، محمد ذاڪر الله، محمد عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف آهي.

پاڻ سڳورا حضرت آدم جي اولاد مان آھن. سندس ڏاڏو اسماعيل ۽ پڙ ڏاڏو ابراهيم عليهما السلام آھي. سندن نور چنڊ آھي. حجاز جو رهندڙ آھي، سندن دل رحمني، ۽ سندن جسم علوي، اولي آھي. اسان لاءِ الله ڪافي شافي ۽ بهترين ڪار ساز آھي. بهترين موليٰ ۽ بهترين مددگار آھي. اي الله! اسان کي سندن ديدار نصيب ڪر ۽ سندن شفاعت کان محروم نہ ڪر. اي الله! محمد، آل محمد، سڀني اصحابن سڳورن تي رحمت نازل فرما، اي الله! ابوبڪر صديق، عمر فاروق، عثمان غني، علي بن ابي طالب، سعد ۽ سعيد، طلحه ۽ زبير، عبدالرحمن بن عوف، ابو عبیده بن جراح، انھن ڏھن اصحابن، جن کي دنيا ۾ جنت جي خوشخبري ڏني

وئي، هدايت جي واٽ تي هلندڙ خليفن ۽ سڀني تي رحم فرما۔ الله انهن سڀني کان راضي ٿئي. پڻ ٻين اصحابن، تابعين، هدايت جي واٽ تي هلندڙن، الله کي راضي ڪندڙن، جن ماڻهن جي درميان حق سان فيصلو ڪيو ۽ پاڻ به انصاف تي هلندا هئا، سڀني تي پنهنجي باجهه ۽ فضل فرما. اي الله! توکان سوال ڪريون ٿا تنهنجن نالن، ۽ تنهنجي حبيب ۽ ان جي پيارن جي نالن وسيلي سان ته اسان کي ايمان تي ثابت قدم رک، دين اسلام تي استقامت عطا فرما. دنيا جي هر بلا، هر برائي، آخرت جي عذاب کان امن ۽ عافيت ۾ رک. دنيا ۽ آخرت ۾ پنهنجي مخلوق مان اسان تي، انهيءَ شخص کي مسلط نه ڪر جيڪو اسان تي رحم نه ڪري. اي عزت ۽ اڪرام وارا! وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَهُنَّ مَعَهُ اِلَهٍ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ.

دعا آهي ته الله تعاليٰ پاڻ ڪريمن کي وڌ ۾ وڌ درجا، مرتبا ۽ عظمتون عطا فرمائي. پڻ انهن کي به وڌ ۾ وڌ درجا ۽ سعادتون نصيب ڪري، جيڪي پاڻ سڳورن جي درگاه عاليه سان وابسته آهن ۽ جيڪي سلوڪ جي واٽ تي هلندڙ آهن، جيئن حديث قدسي ۾ آهي، الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَبْعَهُ الَّذِي يَسْعُ بِهِ وَكُنْتُ بَصْرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِمْلُهَا الَّتِي يَمْشِي بِهَا^(۱)

[منهنجو ٻانهو مسلسل نفلن جي ذريعي منهنجو قرب حاصل ڪندو رهندو آهي، تانجو جڏهن ان کي پيارو رکندو آهيان ته ان جو ڪُن ٿي ويندو آهيان، جنهن سان ٻڌندو آهي، ان جي اک ٿي ويندو آهيان، جنهن سان ڏسندو آهي ۽ ان جو هٿ ٿي ويندو آهيان، جنهن سان پڪڙيندو آهي ۽ ان جو پير ٿي ويندو آهيان، جنهن سان هلندو آهي.]
انهن ماڻهن جي سڀ کان وڏي سعادت ۽ سڀ کان وڏو نصيب الله

(۱) قرطبي ص ۱۳۵ ج ۶ - بخاري حديث: ۶۱۳۷ - مجمع الزوائد ص ۲۴۸ ج ۲ - المعجم الكبير ص ۲۰۶ ج ۸ - فتح الباري ص ۴۶۲ ج ۱۰ - فيض القدير ص ۴۱۲ ج ۵، حلية الاولياء ص ۴ ج ۱.

تعالیٰ جي ويجهڙائي، قرب ۽ محويت آهي. جنهن ۾ اهي هميشه گم رهندا آهن. الله تعالیٰ قرآن مجيد ۾ جتي نبي ڪريم ﷺ جن جي فضيلت بيان فرمائي، اتي پنهنجن انهن پيارن ٻانهن جي فضيلت به بيان ڪئي آهي. الله تعالیٰ انهن کي جنهن باطني نعمت سان مالا مال فرمايو آهي، اني ان کي سڀ کان وڏي دولت سمجهندا آهن. پڻ ظاهري اعتبار سان به انهن کي گهڻو حصو ۽ نصيب عطا فرمائيندو آهي، جو الله پاڪ پنهنجي ذڪر ۽ پنهنجي رسول ڪريم ﷺ جي ذڪر سان گڏوگڏ، انهن جي فضيلت ۽ عزت جو ذڪر به پنهنجي ڪتاب مقدس ۾ ڪري ڇڏيو آهي.

الله تعالیٰ پاڻ کي قرآن مجيد ۾ ”نور“ فرمايو آهي:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ [الله آسمانن ۽ زمين جو نور آهي].

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ [۽ انهيءَ نور جي پيروي ڪيائون،

جيڪو انهيءَ سڳوري رسول تي نازل ڪيو ويو آهي].

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ [بيشڪ توهان وٽ الله تعالیٰ جي طرفان نور

اچي چڪو آهي].

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ [پوءِ اهو پنهنجي رب جي طرفان نور تي آهي].

پنهنجو صفاتي نالو عزيز ٻڌائي ٿو:

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [بيشڪ الله تعالیٰ سگهارو غالب آهي].

قرآن مجيد جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَأِنَّهُ لَكُمُّبٌ عَزِيزٌ [بيشڪ اهو غالب ڪتاب آهي].

بڻي هنڌ آهي:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ [بيشڪ اهو عزت وارو قرآن آهي].

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

مَرَّؤُفٌ رَّحِيمٌ [بیشڪ توهان وٽ توهان مان هڪ رسول اچي چڪو آهي،
جنهن تي توهان کي تڪليفون ڏيندڙ ڳالهيون ٿيون آهن.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [۽ سموري عزت الله، ان جي رسول ۽

ايمان وارن لاءِ آهي.]

الله تعاليٰ جو هڪ صفاتي نالو ”ڪريم“ آهي:

رَبِّكَ الْكَرِيمُ [پنهنجي رب ڪريم کان.]

قرآن مجيد جي باري ۾ فرمائي ٿو:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ [بیشڪ اهو عزت وارو قرآن آهي.]

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ [اهو عزت واري رسول جو ٿيل آهي.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [۽ بیشڪ اسان انسان ذات کي عزت عطا

ڪئي آهي.]

الله تعاليٰ جو صفاتي نالو ”عظيم“ آهي:

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [۽ اهو بلند ۽ عظيم آهي.]

پنهنجي ڪتاب کي به اهوئي لقب ڏئي ٿو:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمُنَادِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ [۽ بیشڪ اسان توهان کي

ست آيتون عطا فرمايون آهن، جيڪي دهرائي دهرائي پڙهجن ٿيون ۽ قرآن

عظيم پڻ ڏٺوسون.]

پڻ فرمائي ٿو:

إِنَّهُ لَكِتَابٌ كَرِيمٌ [بیشڪ اهو تمام مٿانهون ڪتاب آهي.]

پنهنجي رسول جي باري ۾ ارشاد فرمائي ٿو:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْفَىٰ عَظِيمٍ [۽ بیشڪ تون عظيم اخلاق وارو آهين.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [الله انهن کان راضي ٿيو ۽ اهي الله کان راضي

[تیا]

سندس صفاتي نالو شهيد ۽ گواه آهي:
 وَكَلِّ بِاللّٰهِ شَهِيدًا [۽ الله گواه ڪافي آهي].
 پنهنجي رسول جي باري ۾ ارشاد فرمائي ٿو:
 وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا [۽ توکي انهن تي گواه بنائي آئينداسون].
 امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [تان ته توهان ماڻهن تي گواه ٿيو].
 پاڻ کي ”حق“ فرمايو اٿس:
 ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ [اهو ان ڪري جو الله حق آهي].
 پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ [تانجو انهن وٽ حق آيو].
 پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ [اي انسانو! توهان وٽ حق يعني
 رسول پاڪ اچي چڪو].

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 اُولٰٓئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا [اهي سچا پڪا مؤمن آهن].
 پاڻ کي ”مبين“ فرمائي ٿو:
 هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ [اهو پترو حق آهي].
 پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ [هي پتري ڪتاب جون آيتون آهن].
 پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 اِنَّا اِلَآلَٰهِيْزِ مُبِينٌ [آءٌ ته رڳو پترو ڏيچاريندڙ آهيان].
 امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 وَاصْلَحُوا وَكَيِّتُوا [۽ انهن پنهنجي اصلاح ڪئي ۽ بيان ڪيائون].
 پاڻ کي ”اعليٰ“ فرمائي ٿو:
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى [پنهنجي سڀ کان بلند و بالا رب جي نالي

جي تسبيح ڪر.]

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

لَعَلَّ حَكِيمٌ [اهو تمام مٿانهون حڪمت وارو آهي.]

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَهُوَ بِالْأُفْلَاقِ [۽ اهو مٿانهين اپ تي هو.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ [۽ توهان ئي سربلند ۽ مٿانهان آهيو.]

پاڻ کي ”هادي، فرمايو اٿس:

قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ [چؤ ته الله جي هدايت ئي اصل هدايت آهي.]

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ [منجهس ڪو شڪ نه آهي، متقين لاءِ

هدايت آهي.]

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

لَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ [بيشڪ وٽن سندن پالڻهار طرفان

هدايت ڏيکاريندڙ رسول اچي چڪو.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

رَأَاهُمُ هُدَىٰ [انهن کي هدايت ۾ وڌايائين.]

پاڻ کي ”حاڪم“ فرمائي ٿو:

حَتَّىٰ يَخُوكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا [تانجو الله تعاليٰ اسان جي توهان جي درميان

فيصلو فرمائي.]

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

حُكْمًا عَرَبِيًّا [توهان وٽ عربي ٻوليءَ ۾ حڪم ڪندڙ ڪتاب اچي

چڪو.]

پنهنجي رسول کي فرمائي ٿو:

وَأَنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ [۽ هي ته سندن درميان فيصلو فرمائ.]

امت لاءِ فرمائي ٿو:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ [عدل ۽ انصاف قائم ڪندڙ ٿيو].

پاڻ کي ”رحمت“ فرمايو اٿس:

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ [توهان جو رب بخششهار رحمت وارو آهي].

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [۽ سگهوئي اسين قرآن مان اهو

حصو نازل ڪنداسون جنهن ۾ شفا ۽ مؤمن لاءِ رحمت آهي].

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [بيشڪ اسان توهان کي جهانن لاءِ

رحمت ڪري موڪليو آهي].

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

فَإِنِّي رَحْمَةُ اللَّهِ [پوءِ اهي الله جي رحمت ۾ سدائين رهڻ وارا هوندا].

پاڻ کي ”نذير“ فرمائي ٿو:

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى [پوءِ توهان کي شعلا هٽندڙ باه کان ڏيجهاريان

ٿو].

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ تُورًا مُّبِينًا [۽ اسان توهان ڏانهن پڌرو نور لاٿو].

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

بَشِيرًا وَنَذِيرًا [بشارت ڏيندڙ ۽ ڏيجهاريندڙ]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ [۽ جڏهن اهي انهن ڏانهن موٽن ته

پنهنجي قوم کي ڏيجهارين].

پنهنجي ڪتاب کي ”طاهر“ فرمائي ٿو:

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْكُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ [اهو قرآن معزز مٿانن، پاڪيزه

صحيفن ۾ موجود آهي].

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا [۽ توهان کي چڱيءَ طرح پاڪ ڪري.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [بيشڪ الله توبه قبول ڪندڙن

کي ۽ چڱيءَ طرح صفائي ڪندڙن کي پسند فرمائي ٿو.]

پاڻ کي ”طيب“ فرمائي ٿو:

اللَّهُ طَيِّبٌ [الله پاڪ آهي.]

۽ پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ [۽ پاڪيزه قول ڏانهن کين هدايت ڪئي وئي.]

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ [پاڪ شيون پاڪ ماڻهن لاءِ آهن.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ [انهن وٽ فرشتا خوشخبري ڏيندي،

سندن روح ڪنڊن لاءِ ايندا.]

پاڻ کي ”داعي“ فرمائي ٿو:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ [الله سلامتيءَ واري گهر ڏانهن سڏي ٿو.]

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ [الله جي سڏيندڙ کي لبيڪ چئو.]

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [۽ بيشڪ تون انهن کي سڏي وات

ڏانهن سڏين ٿو.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [مون کي پڪاريو توهان جي دعا قبول ڪريان.]

پاڻ کي ”قائم“ فرمائي ٿو:

قَيِّمًا [يُثَبِّتُ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ] [سڌو قائم آهي تان ته

پنهنجي طرفان سخت مصيبت کان ڊيڄاري ۽ مؤمنن کي خوشخبري ڏي.]

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ [منجهس قيمتي ۽ قائم رهندڙ ڪتاب آهن.]

پنهنجي رسول جي باري ۾ فرمائي ٿو:
 قَامَ عَبْدُ اللَّهِ [سندس ٻانهو نماز پڙهڻ لاءِ بيٺو].
 امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَقَوْمُ اللَّهِ فِتْنِينَ [الله لاءِ اطاعت ڪندڙ ٿي بيهو].
 پاڻ کي ”صادق“ فرمائي ٿو:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا [الله کان وڌيڪ سچي ڳالهه ڪندڙ ڪير آهي؟]

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ [جنهن سچ کي آندو].

رسول الله ﷺ جن جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ [۽ پنهنجين خواهشن جي

ذريعي نٿو ڳالهائي. اها ته هڪ وحی آهي، جيڪا ان ڏانهن موڪلي

وڃي ٿي.]

پنهنجي امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ [اهي ئي سچا ماڻهو آهن.]

پنهنجي باري ۾ فرمائي ٿو:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ [پوءِ برڪت وارو آهي الله جيڪو بهترين

پيدا ڪندڙ آهي.]

پنهنجي ڪتاب جي باري ۾ فرمائي ٿو:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ [الله تعاليٰ بهترين ڳالهه لائي آهي.]

پنهنجي رسول: نبي باري ۾ فرمائي ٿو:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [بیشڪ اسان انسان کي بهترين

صورت ۾ پيدا ڪيو.]

امت جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ [ان کان بهترين ڳالهه ڪنهن جي ٿي

سگهي ٿي جيڪو الله ڏانهن سڏي؟]

۽ هتي الله ڏانهن سڏڻ مان مراد ذڪر آهي، جيئن تفسير نسفي ۾ آهي. غرض ته الله تعاليٰ جهڙيءَ طرح پنهنجي پيغمبر کي ظاهري ۽ باطني دولت ۽ سعادت سان نوازيو ۽ مالا مال فرمايو آهي. ساڳيءَ طرح پنهنجن پيارن کي به ان مان بهرو ۽ حصو عطا فرمايو آهي، جنهن کي اهي سڀ کان عظيم دولت سمجهن ٿا. ٻين کي ان جي ڪهڙي خبر؟ جيستائين خدا پرستيءَ جي لذت نٿي چڪجي، ان وقت تائين الله کي سڃاڻي نٿو سگهجي.

رباعي

آن دولت عظيم كه خدا داد بسرور زان
حظ پذير است مگر امت ايشان
آنحضرت كه از نعمت حق بهره ور آمد
پر فيض بنگر امت زان نعمت يزدان.

[اها عظيم دولت جيڪا سرور دو جهان کي رب تعاليٰ عطا فرمائي، ان مان سندن امت ياڱو ۽ بهرو پرايو. نبي ڪريم ﷺ جن کي خدا تعاليٰ وٽان جيڪا به نعمت ملي، توهان ڏسو ته ان مان سندن امت ڪيئن فيض ۽ فائدو وٺي رهي آهي.]

ملڪ رسالت جي هن عظيم بادشاهه ۽ سلطنت نبوت جي عظيم شهنشاهه ۽ مملڪت ولايت جي بي مثال سردار جي عظيم الشان صفتن کي ڪو شخص ڄاڻي سڃاڻي ۽ سمجهي نه ٿو سگهي.

مثنوي

آن شهنشاه عالم اقصي
واقف سر قاب او ادني
هر کس آگاه نيست اين معنا
که چه باشد حقيقت او ادنا
هر چون فرمود خواجهء هر دو جهان

سيد القمر^(۱) خادم الفقراء
 سرور سروران هر دو جهان
 اشرف و افضل زمين و زمان
 مفخر الانبياء ختم الرسل شود شان
 هزار نهر خجل در جهان
 شاه و ملك داران ست
 تاج سرتاج تاجداران ست
 كامران كام بخش در دو جهان
 زينت و زيب بخت بخت زمان
 گر بيايد بدرگه تو گدا
 شاه گردد بدوكت عظماء
 برکشيد آمده بجماء علم
 اين نوشته مگر بلوح و قلم
 برتر از جمله قياس و وهم
 نمي گنجد بر ز کيش در فهم
 هرچه گويم ازان بلند تر است
 زانکه از گفت ارجمند تر است
 احد داند حقيقت احمد
 در مجاز است احمد و الحمد
 جز خدا آگاه از حقيقت او نيست
 حقيقت احمد گم کسي هست

[اهو هن وسيع ۽ ڪشادي جهان جو شهنشاه، جيڪو قاب قوسين
 او ادني جي راز جو واقف آهي. هر شخص ان جي معني نٿو ڄاڻي ته ان جي
 حقيقت ڇا آهي ۽ ”او ادني“ جو مطلب ڪهڙو آهي؟ جيئن ٻنهي جهانن جي
 سردار رسول الله ﷺ جن ارشاد فرمايو آهي ته: ”قوم جو سردار فقيرن جو خادم

(۱) الفردوس بمأثور الخطاب ص ۲۳۲ - فيض القدیر ص ۱۲۲ ج ۴ - الجهاد لابن
 مبارک ص ۱۵۹ ج ۱ - التدوين في اخبار قزوین ص ۳۰۵ ج ۴ - تاريخ بغداد ص ۱۸۷ ج ۱۰ -
 كشف الخفا ص ۵۶۱، ۵۶۲ ج ۱) ”خادم الفقراء“ جا لفظ ثابت نه آهن.

هوندو آهي.“ اهڙو ئي ماڻهو ٻنهي جهانن جي سردار جو امام ۽ سردار هوندو آهي. پاڻ سڳورا، زمين، ۽ زمان کان افضل ۽ اشرف آهن. سندن هستي اهڙي بيمثال آهي، جنهن تي نبي سڳورا به فخر ڪن ٿا ۽ جنهن تي رسول جي رسالت جو سلسلو ختم ٿئي ٿو. (دنيا جي) ملڪن جي بادشاهن جو شهنشاه آهي ۽ تاجدار سردارن جو سرتاج آهي، يعني هر قسم جي سرتاجي ۽ سرداريءَ جو تاج کين ئي سونهي ٿو. ٻنهي جهانن ۾ ڪاميابيءَ جي سڪنجي سندن هٿ ۾ آهي. دنيا جهان جو حسن جمال ۽ زيب زينت سندن دم قدم سان آهي. جيڪڏهن ڪو تنهنجي درگاه تي گدا ٿي ايندو ته ان کي عظيم دولت نصيب ٿيندي ۽ تنهنجي مهر و ڪرم سان فيضياب ٿي ويندو. سمورا علم سندن ئي وسيلي سان ظاهر ٿيا. اها ئي ڳالهه لوح ۽ قلم ۾ لکيل آهي. سندن ذات هر قسم جي قياس، سوچ ۽ وهم کان مٿانهين آهي. پاڻ ڪنهن جي فهم ۽ سمجھ جي دائري ۾ ماڻهي نٿا سگهن. جيڪي به چوان ٿو سندن شان ان کان بلند برتر آهي. سندن تعريف ۽ هفت ۾ جيڪا به ڳالهه چئي سگهجي ٿي پاڻ ان کان وڌيڪ عزت وارا آهن. احد (يعني الله) احمد جي حقيقت کي ڄاڻي ٿو. پاڻ مجازي لحاظ سان ”احمد“ ۽ ”محمد“ آهن. الله کان سواءِ ڪوبه سندن حقيقت نٿو ڄاڻي. احمد جي حقيقت مخلوق مان ڪوبه نٿو ڄاڻي.^۱

اي عزيز! سڀني موجوده شين جو مرڪز ۽ سرچشمو پاڻ سڳورن جي ذات بابرڪات آهي، مٿن الله جون بيشمار رحمتون، برڪتون هجن ۽ سندن اهل و عيال ۽ اصحابن تي پڻ. اهي پاڻ سڳورا ئي آهن جن کي ٻنهي جهانن جي سرداري ملي، معراج نصيب ٿي، قرآن مجيد کين روشن چنڊ قرار ڏنو جنهن جي نور سان عرش کان فرش تائين زمين آسمان ۽ پوري ڪائنات منور آهي. جنهن حق کي غالب ڪيو ۽ باطل کي نابود ڪيو سندس جمال ۽ ڪمال جي نور سان ڪفر ۽ گمراهي دور ٿي ۽ سندس جلال جي جلوي سان باطل فرار ٿيو. جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مَرْهُوقًا^(۱)

[چؤ ته حق آيو ۽ باطل ڀڳو. بيشڪ باطل آهي ئي ڀڄڻ وارو]

غزل

آن شاه سریر فاب او ادنی
 و آن ماه منیر وهو بالافق الاعلی
 و آن سرور کونین خداوند محبت
 محبوب تر از جمله بدرگاه معلا
 آن داور دارین شهنشاه رسالت
 سلطان سلاطین بر او رنگ "او ادنی"
 خورشید جهان تاب که از غیب درخشید
 در روی زمین ظاهر شد نور تجلی
 چون ظاهر شد گوی حق ظاهر شد
 گردید جاء الحق بالباطل بین کان زهوقا
 از نور جمالش همه کفر و ضلالت شد برطرف
 آن مهر زمان پرتو انداخت شد روشن
 زان نور جهان و ما فیها از نور ضیاء
 آن همه انوار چه بگویم
 خال کف او صیقل زنگ رخ بیضا
 چون صورت او صورتگر نقش نه بسته
 از دائره نقش بدین زینت و زیبا
 گرچه آدم سجود فرشته است بصورت
 آن سجده همه پرتو بوده است معما
 از فیض جمال تو نصیبی بر یوسف
 واز لطف کمال تو نسیمی بمسیحا
 صد بحر تکلم به خدا دادنت به سرور
 یک قطره ازان بحر رسید بر موسی
 در هر دو جمال هرچه که موجوده شد آمد
 از بر طفیل تو خدا کرد مهیا
 این دولت عظمی تو چه دانی که چه باشد
 از گنج نهان ظاهر شد گوهر یکتا

چون میم شد از احمد "فقري" توجه
گوي اين راز نهاني است نشاید سر افشا
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

حضور عليه الصلوة والسلام جن، قاب قوسين جي تخت تي
ويهندڙ آهن. يعني رب تعالي سان سندن ملاقات وقت ٻن ڪمانن جيترو
فاصلو هو. يا (ان کان به) تمام ويجهو هو. هو مٿاهين اپ تي نروار ٿيندڙ اهو
روشن چنڊ، ٻنهي جهانن جو اهو سردار ۽ محبت جو اهو مولی، دارين جو
اهو داور رسالت جو شهنشاه، بادشاهن جو اهو بادشاه، "او ادني" جو رنگ
جنهن تي ختم آهي. دنيا کي روشن ڪندڙ سج، جيڪو گجهه مان روشن
ٿيو. جنهن جي نور جون شعائون روئي زمين تي ظاهر ٿيون. جڏهن اهو
نڪري نروار ٿيو ته حق جو رستو ظاهر ٿيو جيئن الله تعالي فرمائي ٿو ته حق
آيو ۽ باطل پڳو. ان جي جمال جي نور سب سمورو ڪفر ۽ گمراهي ختم
ٿي. سندن نور جي چنڊ زماني تي پنهنجو عڪس ۽ اولڙو وڌو ته دنيا ۽
جيڪي منجهس شيون آهن، سي سڀ روشن ٿي ويون سندن انوار جي آءِ
ڪهڙي ڳالهه ڪريان سندن نوراني رخ سان ڪٿ چڙهيل هر شيءِ ظاهر
۽ چٽي ٿي وئي. سندن صورت ٺاهڻ واري ان جو ڪو نقش ناهي ٺاهيو
بس سندن نقش جي دائري سبب هي سمورو حسن ۽ جمال آهي،
جيتوڻيڪ بظاهر آدم عليه السلام کي فرشتن سجدو ڪيو پر در حقيقت
اهو پوشيده سجدو اي الله جا رسول! توهان کي هو. توهان جي جمال جي
فيض جو هڪ حصو يوسف کي نصيب ٿيو ۽ توهان جي ڪمال جي
مهرباني مان مسيح عليه السلام کي مسيحتي نصيب ٿي. الله تعالي سان
هر ڪلاميءَ جا سوين سمنڊ توهان کي عطا ٿيا جنهن مان فقط هڪ قطرو
موسي عليه السلام کي نصيب ٿيو. ٻنهي جهانن ۾ جيڪو به حسن ۽
جمال آهي اهو الله تعالي وٽان توهان جي واسطي يا طفيل آهي. توکي
ڪهڙي خبر ته اها عظيم دولت ڇا آهي؟ بس ائين سمجهه ته گجهي خزاني
مان بي مثال گوهر ظاهر ٿيو. -تڏهن احمد جو میم ظاهر ٿيو ته ماڻهن چوڻ
شروع ڪيو ته اهو هڪ گجهو راز آهي، جنهن راز کي ظاهر ڪرڻ نه
گهرجي. ڇاڪاڻ ته پاڻ سڳورن فرمايو آهي ته جنهن مون کي ڏٺو، پوءِ
بيشڪ ان حق کي ڏٺو.

باب پنجون

فتح بابت صحابه کرام ۽ سندن فضيلتون

اصحابن سڳورن ۾ سڀ کان وڌيڪَ مرتبو چئن يارن جو آهي. جن مان امير المؤمنين، سيد المحبين، امام المتقين حضرت صديق اڪبر رضي الله عنه جو مان ۽ شان سڀ کان مٿانهون آهي. ”صديق“ سندن لقب آهي. ان جو شان نزول هي آهي ته رسول الله ﷺ جن هڪ ڏينهن کيس فرمايو ته: الله تعاليٰ توکي ”صديق“ جو خطاب عطا فرمايو آهي. ڇاڪاڻ ته پاڻ سڀ کان پهريائين معراج جي تصديق ڪيائين يا هن ڪري ته سڀ کان پهريائين رسول الله ﷺ جن جي رسالت تي ايمان آندائين. ڪي چون ٿا ته کين ”صديق“ جو لقب هن ڪري مليو جو ظاهري ۽ باطني سچائي ۽ صفائيءَ جي دولت کين حاصل هئي:

الصَّدِيقُ مَنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بَاطِنُ أَمْرِهِ مِنْ ظَاهِرِهِ وَقِيلَ الصِّدِّيقُ قَوْلًا وَفِعْلًا
[صديق اهو آهي، جنهن جو باطن به ظاهر وانگر هجي ۽ چيو ويو آهي ته جيڪو قول، فعل ۽ عقلي اعتبار سان سچو هجي اهو صديق آهي.]
سندن ٻيو لقب ”عتيق“ آهي ان جو شان نزول هي آهي ته هڪ ڏينهن رسول الله ﷺ جن ارشاد فرمايو ته:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّاسِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ^(۱)

[جيڪو گهري ٿو ته ان کي ڏسي، جنهن کي باه کان آزادي عطا ٿي آهي، ان کي گهرجي ته ابوبڪر صديق کي ڏسي.]

عتيق چوڻ جو سبب

جنهن ڏينهن حضرت ابوبڪر اسلام قبول ڪيو ته نبي ڪريم

(۱) المستدرڪ حديث: ۴۴۰۴ - مجمع الزوائد ص ۴۱ ج ۹ - المعجم الاوسط حديث: ۹۳۸۴ مسند ابي يعليٰ حديث: ۴۸۹۹ - المعجم الكبير حديث: ۱۰ - الاستيعاب ص ۹۶۳ ج ۳ - الاصابة ص ۱۷۰ ج ۴ - الرياض النضرة حديث: ۳۱۹۸

ﷺ جن کيس فرمايو:

أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَسَوَى عَتِيقًا⁽²⁾

[بيشڪ تون دوزخ کان الله جو آزاد ٿيل ٻانهو آهين.]

سندن چهري جي حسن جمال ۽ سندن اخلاق جي چڱائي ۽ پلائيءَ جي ڪري به کين عتيق چيو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته لغت ۾ ”عتيق“ جي معنيٰ حسن جي به آيل آهي.

بيت

صورت و سیرتش همه جان بوده
زان از چشمه عوام پنهان بوده
چشم ایمان جمال او بینده
کود کی چهره نکو بینده.

[سندس صورت ۽ سندس سیرت سموري سهڻي هئي جيڪا ماڻهن جي اکين کان گجهي هئي، هن جي ايمان جي اک جو جمال (حسن) ڏسڻ وٽان هو ۽ سندن چهرو ٻار وانگر معصوم ۽ پيارو هو.]

سندن عتيق هجڻ جو ٽيون سبب هي بيان ڪيو ويو آهي ته حسب ۽ نسب جي لحاظ کان هر قسم جي عيبن کان پاڪ هو. ڪي چون ٿا ته صديق اهو شخص آهي، جيڪو پنهنجو سڀ ڪجهه حق تعاليٰ جي رضا لاءِ خرچ ڪري ڇڏي. جيئن مشهور حديث آهي ته جنگ تبوك جي موقعي تي جڏهن اصحابن سڳورن الله جي واٽ ۾ تن من ۽ ڏن دولت جي بازي لڳائي ۽ سڀ ڪجهه آڻي خدمت اقدس ۾ پيش ڪيو ته رسول الله ﷺ جن ابوبڪر صديق رضي الله عنه کان پڇيو ته:

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ: اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ⁽¹⁾

(2) صحيح ابن حبان حديث: ۶۸۶۴ - مستدرک حاکم حديث: ۳۵۵۷ - الاحاديث المختارة حديث: ۲۶۵ - موارد الضمان حديث: ۲۱۷۱ - ترمذي حديث: ۳۶۷۹ - مجمع الزوائد ص ۴۰ ج ۹ - مسند البزار حديث: ۲۲۱۳ - الترغيب والترهيب حديث: ۹۸۳ - تهذيب التهذيب ص ۲۷۶ ج ۵ - تهذيب الكمال ص ۲۸۴ ج ۱۵ - رجال صحيح بخاري

[پنهنجي گهر وارن لاءِ ڇا چڏي آيو آهين؟ ابوبڪر صديق رضي الله عنه چيو ته الله ۽ ان جي رسول کي.]

ڇاڪاڻ ته ابوبڪر صديق پنهنجو سڀ ڪجهه، ايستائين جو جسم تي پاتل ڪپڙا به لاهي آئي حاضر ڪيا ۽ پاڻ هڪ ڪمبل يا ڪدر جي چادر ويڙهي آيو. ساڳئي لباس ۾ حضرت جبرئيل امين پاڻ سڳورن وٽ آيو ۽ عرض ڪيائين ته اي الله جا رسول! جيئن ته توهان جي خاص خليفو اهو ويس ڏيکيو آهي. الله جي حڪم سان آسمان جي فرشتن به اهو ويس ڏيکيو آهي. روايت آهي ته هڪ ڏينهن ابوبڪر صديق رضي الله عنه رسول الله ﷺ جن جي کاٻي پاسي هو. پاڻ سڳورن ان جو سڄو هٿ پڪڙي ارشاد فرمايو ته قيامت جي ڏينهن تون ۽ آءٌ هن طرح اٿاريا وينداسون. حضرت عمرو بن عاص رضي الله عنه کان روايت آهي ته مون پڇيو ته اي الله جا رسول! عورتن مان توهان کي سڀ کان وڌيڪ پياري ڪير آهي؟ فرمايائون ته عائشه رضي الله عنها. مون عرض ڪيو ته مردن ۾ سڀ کان ڪير پيارو آهي؟ فرمايائون ته ان جو پيءُ، مون چيو ته ان کان پوءِ؟ فرمايائون ته عمر.⁽¹⁾

ابوهريره رضي الله عنه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته مون هر شخص جو حق ادا ڪري ڇڏيو سواءِ ابوبڪر جي، سندس

- (1) تفسير قرطبي ص ۳۰۷ ج ۱۷ - ابن ڪثير ص ۵۶۰ ج ۱ - المستدرڪ علي الصحيحين ص ۵۷۴ ج ۱ - الاحاديث المختارة ص ۱۷۴ ج ۱ - ترمذي حديث: ۳۶۷۵ - دارمي حديث: ۱۶۶۰ - بيهقي حديث: ۷۵۶۳ - ابوداؤد حديث: ۱۶۷۸ - مسند بزار حديث: ۱۵۹ - مسند عبد بن حميد حديث: ۲۷۰ - السنة ابن ابي عاصم ص ۵۷۹ ج ۲
- (1) مسلم حديث: ۲۳۸۴ - بخاري حديث: ۴۱۰۰ - ابن حبان حديث: ۶۸۸۵، ۶۹۰۰ - المستدرڪ حديث: ۶۷۴۰ - الاحاديث المختارة حديث: ۱۹۴۰ - ترمذي حديث: ۳۸۸۵، ۳۸۹۰ - بيهقي حديث: ۱۲۸۷۹، ۱۴۵۲۵ - السنن الكبرى حديث: ۸۱۱۷ - ابن ماجه حديث: ۱۰۱ - مسند احمد حديث: ۱۷۸۴۴ - مسند عبد بن حميد حديث: ۲۹۵ - المعجم الكبير حديث: ۱۱۴ - سير اعلام النبلاء ص ۱۴۲ ج ۲ - الاستيعاب ص ۹۶۷ ج ۳ - الطبقات الكبرى ص ۶۷ ج ۸ - الاصابة ص ۱۷۳ ج ۴ -

احسانن جو بدلو الله تعالي قیامت جي ڏينهن عطا فرمائيندو. (2)

سندن شان ۾ پاڻ سڳورا وڌيڪ فرمائين ٿا ته:

أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ (3)

[تون حوض ڪوثر تي منهنجو ساٿي آهين.]

بي حديث آهي ته ارشاد فرمايائون ته:

ثَلَاثِي أَثْنَيْنِ فِي الْغَايَةِ وَثَلَاثِي أَثْنَيْنِ فِي الْعَرْشِ وَثَلَاثِي أَثْنَيْنِ فِي السُّدُفِ (4)

[تون غار ۾ مون سان گڏ هئين ۽ عرش تي به گڏ هوندين ۽ قبر ۾

به گڏ هوندين.]

سڀ کان اڳ پاڻ سڳورن تي ايمان آڻيندڙ سڀ کان اڳ سندن خطبو پڙهندڙ سڀ کان اڳ ڪافرن کي اسلام جي دعوت ڏيندڙ سڀ کان اڳ خلافت جي مسند تي ويهندڙ سڀ کان اڳ امير حج مقرر ٿيندڙ سڀ کان اڳ خلافت جو وصي، آزاد ماڻهن مان سڀ کان اڳ اسلام قبول ڪندڙ سڀ کان اڳ معراج جي تصديق ڪندڙ امت مان سڀ کان اڳ قیامت جي ڏينهن اٿندڙ ۽ جنت ۾ سڀ کان اڳ داخل ٿيندڙ ابوبڪر صديق رضي الله عنه آهي. حضرت ابوبڪر کي اسم مبارڪ ”احمد“ جي خاصيت مان دولت پڻ حاصل ٿي جو رسول الله ﷺ جن سندن صفت رحمت ۽ مهرباني به بيان فرمائي جيڪا ملائڪن جي صفت آهي ۽ کين

(2) فتح الباري ص ۱۳ ج ۷، تحفة الاحوي ص ۱۰۱ ج ۱، ميزان الاعتدال ص ۹۲ ج ۶، لسان الميزان ص ۱۰۵ ج ۵، تاريخ بغداد ص ۱۱۸ ج ۲ تهذيب الاسماء ص ۴۷۸ ج ۲- ابن حبان حديث: ۶۸۵۸- موارد الظمان حديث: ۲۱۶۶- ترمذي حديث: ۳۶۶۱- ابن ماجه ص ۳۶ ج ۱- مسند احمد ص ۲۵۳ ج ۲.

(3) تفسير طبري ص ۶۴ ج ۱۰- ابن حبان حديث: ۶۶۴۴- ترمذي حديث: ۳۶۷۰- مجمع الزوائد ص ۵۰ ج ۹- المعجم الكبير حديث: ۱۲۱۲۷ ص ۴۰۰ ج ۱۱- فتح الباري ص ۳۱۸ ج ۸- الرياض النضرة ص ۷۲ ج ۲.

(4) حديث جي ڪنهن به ڪتاب ۾ اها حديث ثابت نه آهي.

حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام سان مشابھت ڏني⁽¹⁾
سندن ٻاهتر (۷۲) فضيلتون اهڙيون آهن جيڪي اصحابن مان
ڪنهن کي حاصل نه آهن. والله تعاليٰ اعلم.

انهن مان هڪ فضيلت اها به آهي ته قيامت جي ڏينهن جڏهن
مؤمنن کي الله تعاليٰ جي ملاقات ۽ ديدار نصيب ٿيندو ته انهيءَ ڏينهن
هڪ تجلي سيني ايمان وارن تي ۽ هڪ تجلي خاص امير المؤمنين
ابوبڪر صديق رضي الله عنه تي ٿيندي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ⁽²⁾

[اي ايمان وارو! جيڪو توهان مان پنهنجي دين کان ڦري ويندو ته
پوءِ سگهوئي الله تعاليٰ اهڙا ماڻهو آڻيندو جن کي اهو پيارو رکندو ۽ اهي ان
کي پيارو رکندا.]

هن آيت جي تفسير ۾ روضة الاحباب ۾ آهي ته ان مان مراد
ابوبڪر صديق آهي. جڏهن رسول الله ﷺ جن وصال فرمايو ۽ ابوبڪر
صديق رضي الله عنه خليفو مقرر ٿيو ته جيڪي ماڻهو رسول الله ﷺ جن
جي زماني ۾ زڪوة ڏيندا هئا، انهن زڪوة ڏيڻ کان انڪار ڪيو. حضرت
ابوبڪر رضي الله عنه انهن جي خلاف جهاد ڪيو. ڪيترن اصحابن
سڳورن عرض ڪيو ته اي رسول الله جا خليفو! وقت جي تقاضا ۽
مصلحت اجازت نٿي ڏئي ته اسان انهن جي خلاف جنگ ڪريون.

(1) جنگ بدر جي قيدين کي ڇڏڻ يا نه ڇڏڻ جو مسئلو پيش آيو ته حضرت ابوبڪر
صديق کين معاف ڪرڻ جو ۽ حضرت عمر سائين کين قتل ڪرڻ جو مشورو ڏنو. انهيءَ
موقعي تي فرمايائون ته: اي ابوبڪر! تنهنجو مثال ابراهيم ۽ عيسيٰ عليهما السلام جي
مثال وانگر آهي: تفسير قرطبي ج ۴۲۱۴ ج ۲۰۴۷-۸ تفسير طبري ص ۴۲۳-۱۰- مجمع
الزوائد ص ۸۶ ج ۵- مسند احمد حديث ۳۶۳۲- تحفة الاحوئي ص ۳۰۵ ج ۵- فضائل
الصحابه ابن حنبل ص ۱۸۱ ج ۱- تاريخ طبري ص ۴۷ ج ۲

(2) المائده آيت: ۵۴

ڇاڪاڻ ته رسول الله ﷺ جن جي وفات جو حادثو تازو آهي ۽ اسلام کي استحڪام عطا نه ٿيو آهي. اسلام جا دشمن گهڻا آهن، پر ابوبڪر صديق رضي الله عنه فرمايو ته آءٌ ضرور انهن سان جنگ ڪندس. حضرت عمر رضي الله عنه سندن خدمت ۾ عرض ڪيو ته رسول الله ﷺ جن جي وصال جو غم ۽ ڏک نئون آهي ۽ ماڻهن جون دليون غمگين آهن، ان ڪري جيڪي زڪوة نٿا ڏين انهن سان نرمي ڪرڻ گهرجي. حضرت ابوبڪر رضي الله عنه فرمايو ته اي عمر! جاهليت ۾ ته تون وڏو بهادر هئين ۽ اسلام ۾ اچي ڊڄڻو ۽ مصلحت پسند ٿي ويو آهين:

وَاللّٰهُ لَوْ مَنَّوْنِيْ عَقَالًا مَّيْمًا اَدُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتَهُمْ (1)

[خدا جو قسم ڏاڇيءَ کي ٻڌڻ واري رسي، جيڪا رسول الله ﷺ جن کي ڏيندا هئا جيڪڏهن اها به ڏيڻ کان انڪار ڪندا، تڏهن به آءٌ انهن سان وڙهندس.]

حضرت عمر رضي الله عنه چيو ته:

أَمَّا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَبُوا مِنِّيْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ (2)

[ڇا توهان رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي نه ٻڌو آهي ته مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته ماڻهن سان وڙهان، تانجو لا اله الا الله جي شاهدي ڏين. پوءِ جڏهن اها شاهدي ڏين ته مون کان پنهنجين جانين ۽ پنهنجا مال حفاظت ۾ ورتائون.]

حضرت ابوبڪر رضي الله عنه فرمايو ته اي عمر! تو پوري حديث بيان نه ڪئي، ڇاڪاڻ ته پاڻ سڳورن اهو به فرمايو آهي ته:

(1) بخاري حديث: 6855 - مسلم ص 1351 - حديث: 2 - ترمذي ص 35 - بهقي ص 104 ج 4 - مصنف ابن ابي شيبة ص 424 ج 2 - مصنف عبدالزاق ص 44 ج 4 - شرح السيوطي ص 15 ج 5

(2) قرطبي ص 192 ج 1 - ابن ڪثير ص 310 ج 2 بخاري حديث: 25 - مسلم ص 1351 ج 4 - ترمذي ص 35 ج 2 - مجمع الزوائد 126 ج 1 - مصنف ابن ابي شيبة ص 557 ج 5 - مصنف عبدالزاق ص 66 ج 6 - احمد ص 42 ج 1 - شعب الايمان ص 328 ج 4

إِلَاجُهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

[مگر اسلام جي حق سان (انهن سان وڙهندس) ۽ انهن جو حساب الله تي آهي.]

پوءِ حضرت ابوبڪر رضه انهن سان جنگ ڪئي ۽ رسول الله ﷺ جن جي زماني ۾ جيڪا زڪوة ڏيندا هئا، اها انهن کان مڪمل ورتائون ۽ دين جي باري ۾ ماڻهن جي ملامت ۽ گفتگوءَ جي ڪا پرواهه نه ڪيائين:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁽¹⁾

[اي ايمان وارو! توهان مان جيڪو پنهنجي دين کان ڦرندو ته پوءِ الله سگهو ئي اهڙن ماڻهن کي آڻيندو جن کي پسند ڪندو ۽ اهي ان کي پسند ڪندا ايمان وارن تي نرم ۽ ڪافرن تي سخت هوندا. الله جي واٽ ۾ جهاد ڪندا ۽ ملامت ڪندڙ جي ملامت جي پرواهه نه ڪندا، اهو الله جو فضل آهي. جنهن کي چاهي توهان کي ۽ الله ڪشادي علم وارو آهي.]

خلافت صديقي جي باري ۾ هيٺين آيت ۾ به پڌري ثابت آهي:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ⁽²⁾

[توهان جو دوست الله ۽ ان جو رسول ۽ اهي ايمان وارا آهن، جيڪي نماز قائم ڪن ٿا، زڪوة ادا ڪن ٿا ۽ رڪوع ڪرڻ وارا آهن ۽ جيڪو الله ۽ سندس رسول کي پنهنجو ساٿين ۽ ساٿي بنائيندو ته پوءِ بيشڪ الله جو گروهه ئي غالب ٿيڻ وارو آهي.]

اها آيت حضرت ابوبڪر ۽ علي مرتضيٰ رضي الله عنهما جي باري

(1) المائدة آيت: ۵۴ پ ۶

(2) المائدة آيت: ۵۵-۵۶ پ ۶

۾ لتي. حضرت ابوبڪر زڪوة نه ڏيندڙن جي خلاف جهاد ڪيو ۽ امير المؤمنين علي بن ابي طالب جي باري ۾ اچي ٿو ته هڪ ڀيري رسول الله ﷺ جن مسجد شريف ۾ موجود هئا ۽ علي بن ابي طالب رکوع جي حالت ۾ هو ۽ هيءَ آيت نازل ٿي. پاڻ انهيءَ حالت ۾ منڊي لاهي سائل کي ڏٺائون. اها آيت حضرت علي رضه جي خلافت جي باري ۾ نص يعني قرآن مجيد جو پڌرو حڪم آهي، پر خلافت عثمانيءَ کان بعد. ڪوئي چئي سگهي ٿو ته ان صورت ۾ ته خلافت صديقي ۽ خلافت مرتضوي گڏوگڏ هئڻ گهرجي ها. ان جو جواب هي آهي ته انهن ٻنهي حڪومتن جو مسلسل هئڻ ضرور نه آهي. ڇاڪاڻ ته هر شخص پنهنجي راءِ تي حڪم ڪندو آهي ۽ هر هڪ جي راءِ جدا جدا هوندي آهي ۽ سڀني خليفن جا ڪم ۽ ذميواريون جدا جدا هيون. جيڪڏهن توهان اعتراض ڪريو ته صديقي خلافت کان بعد مرتضوي خلافت جو ذڪر آهي ته پوءِ حضرت عمر ۽ حضرت عثمان ٻنهي جي خلافت وچ ۾ ڇو اچي وئي؟ ان جو جواب هي آهي ته اسان آيت مان حضرت ابوبڪر صديق ۽ علي مرتضيٰ رضي الله عنهما جي خلافت ثابت ڪئي جنهن مان صديق اڪبر جي خلافت اول آهي. جڏهن نبي ڪريم ﷺ جن جي وصال کان پوءِ حضرت ابوبڪر صديق اڪبر زڪوة جي منڪرن جي خلاف جهاد ڪيو ته الله تعاليٰ جو وعدو پورو ٿيو. جنهن اعلان فرمايو هو ته جيڪڏهن توهان مان ڪو دين کان ڦرندو ته فَسُوفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ پوءِ سگهو ئي الله اهڙن ماڻهن کي آڻيندو جن کي اهو پيارو رکندو ۽ اهي ان کي پيارو رکندا. جنهن مان مراد حضرت ابوبڪر صديق ۽ ٻيا اصحابي رضي الله عنهم آهن. جڏهن حضرت ابوبڪر جي خلافت قائم ٿي ته پاڻ زڪوة نه ڏيندڙن ۽ ڪوڙن نبين جي خلاف جنگ ڪيائين ۽ رسول الله ﷺ جن جي طريقي مطابق خلافت جو نظام هلايائين. ملڪ ۾ امن امان قائم ڪيائين ۽ سندس ڪوشش سان هر طرف اسلام کي استحڪام ۽ وسعت حاصل ٿي ۽ دشمن مغلوب ٿيا. زندگي جي آخري گهڙين ۾ عمر فاروق رضه کي خلافت لاءِ چونڊيائين، جيئن انهيءَ نظام کي ڪاميابيءَ سان اڳتي جاري رکي سگهي، جيڪو خليفه الرسول ﷺ قائم ڪيو آهي. حضرت عمر رضه خلافت جي ذميواري سنڀالي. حضرت ابوبڪر صديق

جهونن جا سردار آهن.]

پڻ پاڻ سڳورن پنهنجين ڪن حديثن ۾ ابوبڪر صديق رضه ۽ عمر فاروق رضه جي خلافت جي باري ۾ اشارو فرمايو آهي:

[اُقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ⁽¹⁾

[مون کان پوءِ ابوبڪر ۽ عمر جي پيروي ڪجو.]

ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فرمائي ٿي ته رسول الله ﷺ جن مرض الموت ۾ فرمايو ته:

اُدْعِيْ لِىْ اَبَا بَكْرٍ اَبَاكَ وَاَخَاكَ حَتّٰى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّتَّبَعُنِيْ مُتَنَبِّئٌ وَيَقُوْلُ وَيَا بَنِيَّ اللهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ⁽²⁾

[پنهنجي پيءُ ابوبڪر ۽ پنهنجي ڀاءُ عبد الرحمن کي سڏ ڪر ته جيئن کين هڪ لکت لکي ڏيان. بيشڪ آءٌ ڊڄان ٿو ته مون کان بعد ڪو اقتدار جي تمنا نه ڪري، پوءِ فرمايائون ته پر الله ۽ ايمان وارا ابوبڪر کان سواءِ ڪنهن ٻئي جي خلافت کي تسليم ٿي نه ڪندا.]

جڏهن حضرت عمر رضي الله عنه جي وصال جو وقت ويجهو آيو ته حضرت عبدالرحمن بن عوف جي اڳواڻيءَ ۾ ڇهن جڻن جي ڪميٽي مقرر ڪيائين جن ۾ هي اصحاب رسول شامل هئا: عثمان، علي، طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابى وقاص (رضي الله عنهم) عمر فاروق

(1) صحيح ابن حبان حديث: ٦٩٠٢ - مجمع الزوائد ص ٥٣ ج ٩، ص ٢٩٥ ج ٩ - سنن البيهقي ڪبرى حديث: ١٦٣٦٨ - مصنف ابن ابى شيبه حديث: ٣٧٠٤٩ - المعجم الاوسط حديث: ٣٨١٦ - مسند الشاميين حديث: ٩١٣ - جامع العلوم والحڪم ص ٢٦٤ ج ١ - السنة لمبدا لله بن احمد ص ٥٧٩ - شرح الزرقاني ص ٣٧٢ ج ٤ - تحفة الاحوني ص ١٠٢ ج ١٠ - شرح سنن ابن ماجه ص ٦ ج ١ - الڪنى للبخاري ص ٥٠ ج ١ - الجرح والتعديل ص ٤٠٢ ج ٩ - الثقات ص ٥٧٣ ج ٧ - لسان الميزان ص ٢٧٢ ج ١ - تهذيب التهذيب ص ٧٧ ج ١١ - تهذيب الڪمال ص ٢٢٣ ج ٢١

(2) سنن البيهقي ڪبرى حديث: ١٦٣٦٥ - السنن ڪبرى حديث: ٧٠٨١ - المعجم الاوسط حديث: ٦٥٧١ - مسند احمد حديث: ٢٥١٥٦ - فتح الباري ص ٢٠٩ ج ١٢٥، ١٢٠٦، ١٠٢ ج ١٣ - الطبقات ڪبرى ص ١٥٠ ج ٣ - الرياض النضرة ص ٩١ ج ٢

رضي الله عنه جي وفات کان بعد سندن مشوري سان حضرت عثمان کي خليفو چونڊيو ويو. ڇاڪاڻ ته حضرت عثمان بزرگ، شريف ۽ مڪي جي سردارن مان، سخا جو صاحب، زاهد هو. خلافت جي پوري اهليت رکندو هو. ماڻهن به خلافت جو نظام سندن حوالي ڪيو ۽ اهي ان کان خوش هئا. پوءِ جڏهن الله تعاليٰ جي تقدير مطابق حضرت عثمان رضي الله عنه شهادت جو شريت چڪيو ته خلافت جو بار امام الاشجعين علي مرتضيٰ کرم الله وجهه جي ڪلهن تي پيو. جنهن ان کي بهترين نموني سرانجام ڏنو ۽ مؤمنن جو امام مقرر ٿيو. شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت جي علم کي عام ڪيائين ۽ انهن جا مطلب ۽ مقصد آسان ڪيائين.

جيڪڏهن ڪو شخص چوي ته مٿي بيان ڪيل آيت ۾ نه ابوبڪر جو نالو آهي نه علي مرتضيٰ جو ان جو جواب آهي ته جيتوڻيڪ الفاظ جمع جا آهن پر انهن جو مطلب واحد آهي. قرآن مجيد ۾ گهڻيون آيتون آهن، جتي ڪنهن ڳالهه کي جمع سان بيان ڪيو ويو آهي ۽ ان جي مراد واحد هوندي آهي ۽ ڪنهن شيء کي واحد بيان ڪيو ويو آهي ۽ مراد جمع هوندي آهي. عربي لغت ۽ اڳئين زماني جي شعرن ۾ به اهڙا گهڻا مثال موجود آهن. مثلاً فرمائي ٿو:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْسَهُ فِي قُرْآنٍ مَّكِينٍ ۝١٨⁽¹⁾

[بيشڪ اسان انسان کي مٽيءَ جي ست مان پيدا ڪيو پوءِ کيس مضبوط ترسڻ جي جاءِ ۾ نطفو بنائي ٽڪايوسون.]
حالانڪ هر شيءِ نطفي مان پيدا ٿئي ٿي ۽ انسان جو لفظ به واحد استعمال ٿيل آهي هتي هنڌ فرمائي ٿو:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٢٠⁽²⁾

[بيشڪ اسان انسان کي بهترين صورت ۾ پيدا ڪيو.]

حالانڪ سموري مخلوق بهترين صورت ۾ پيدا فرمائي وئي آهي.

(1) المؤمنون پ 18 آيت 12-13

(2) التين آيت ۴ پ ۳۰

پڻ هتي ”انسان“ واحد لفظ آهي. ٻئي هنڌ فرمائي ٿو:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِحَقِّ⁽¹⁾

[بيشڪ اسان آسمانن ۽ زمين کي حق سان پيدا ڪيو آهي.]
حالانڪ آسمان وانگر زمين جا به ست قسم آهن. پر آسمان کي
جمع ۽ زمين کي واحد استعمال ڪيو ويو. ٻئي هنڌ آهي:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ⁽²⁾

[بيشڪ الله تعاليٰ آدم کي پنهنجي صورت مطابق پيدا ڪيو.]
هتي اڪيلي آدم جو بيان آهي. پڻ مراد اهي ماڻهو آهن، جيڪي
گهڻا آهن پر لفظ واحد استعمال ٿيل آهي. اهڙا ٻيا به گهڻا قسم آهن،
جيڪي تفسير جي ڪتاب ۾ بيان ٿيل آهن جيڪڏهن سمورو بيان
ڪجي ته تحرير ڊگهي ٿي ويندي. غرض ته مٿي بيان ڪيل آيت يَأَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ۾، الله تعاليٰ حضرت عليءَ جو ذڪر فرمايو. ٻئي هنڌ قرآن مجيد ۾
اهڙو مثال موجود آهي ته:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا⁽³⁾

[بيشڪ ابراهيم الله جو فرمانبردار يڪسو ٿي، عبادت ڪندڙ امت هو.]
ڏسو هن آيت ۾ ابراهيم عليه السلام کي امت فرمايو ويو آهي
حالانڪ قَانِتًا ۽ حَنِيفًا واحد جا صيغا آهن. اهڙي طرح الله تعاليٰ سيدنا
صديق رضي الله عنه جي باري ۾ ارشاد فرمايو: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُكُوهٍ ثِيَابُ اللَّهِ تَعَالَى هَڪَ قَوْمٍ آئِينْدُونِ [هتي قوم واحد جو صيغو آهي ۽
مراد جمع آهي. ٻي صفت آهي تَعُجُّهُمْ [الله انهن سان محبت ڪندو] هم

(1) سورة الاحقاف آيت: ۳ پ ۲۶

(2) تفسير طبري ص ۱۱۴ ج ۹ - قرطبي ص ۱۱۴ ج ۹، ص ۲۰۰ ج ۵، ص ۳۹۲ ج ۵ - مسلم
حديث: ۲۶۱۲ - بخاري حديث: ۵۸۷۳ - صحيح ابن حبان ص ۳۳-۳۴ ج ۱۴ - مسند
احمد ص ۳۱۵ ج ۲ - فتح الباري ص ۱۸۳ ج ۵، ص ۳۶۶ ج ۶، ص ۳ ج ۱۱ - فيض القدير
ص ۴۴۵-۴۴۶ ج ۳

(3) سورة النحل آيت: ۱۲۰ پ ۱۴

جمع جو صیغو آهي. وَيُحْيِيْنَهُ [اهي 'ن سان محبت ڪندا] يُحْيِيْنَهُ ۾ واو نون
 جمع جو آهي. اِذْلَکَ [نرم دل] اَعَزَّةَ [سخت] اسم جمع آهي. يُجَاهِدُوْنَ [جهاد
 ڪندا]. جمع جو صیغو آهي. لَا يَخَافُوْنَ [خوف نه ڪندا]. جمع جو صیغو
 آهي. اهي ست قسم ٿيا ۽ آيت سڳوري وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۾: وَالَّذِيْنَ ۾ نون جمع
 جو آهي. اٰمَنُوْا ۾ واو جمع جو آهي. ۾ي الَّذِيْنَ ۾ نون جمع آهي. يَّقِيْنُوْنَ ۾ واو
 نون جمع جو آهي. يُؤْتُوْنَ ۾ به واو نون جمع جو آهي. وَهُمْ ضَمِير جمع آهي.
 رَاٰكِبُوْنَ ۾ واو نون جمع جو آهي. اهي به ست ٿيا. ۾نهي آيتن ۾ ۾نهي ڪي
 ستن ستن صيغن ۾ جمع جي صيغي سان بيان ڪيو ويو آهي. ۾ر مراد
 واحد آهي.

هاڻي ڏسو اهي حديثون جيڪي رسول الله ﷺ جن جي حجري
 جي دروازي تي ۾نهي بزرگن يعني ابوبڪر ۽ علي رضي الله عنهما جي باري
 ۾ بيان ٿيل آهن. اهي هڪ ۾ئي طريقي سان، ڪتاب ”روضة الحقائق في
 علم الحديث“ ۾ آندل آهن جنهن جي مقدمي ۾ حضرت ابوهريزه رضي
 الله عنه کان روايت آهي ته:

قَدِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[هڪ ڏينهن ابوبڪر صديق علي مرتضيٰ رسول الله ﷺ جن جي حجري وٽ آيا]

فَقَالَ عَلِيُّ لِأَبِي بَكْرٍ تَقْدَمُ وَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَقْعُ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ

[حضرت علي رضي الله عنه، ابوبڪر رضي الله عنه کي چيو ته

اچو پهريائين توهان ان ۾ داخل ٿيو ۽ پيغمبر ﷺ جو قرب ماڻيو.]

قال ابوبڪر تقدم انت يا علي فقال علي ما كنت بالذي اتقدم على راجل
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه ما اطلعت من بعدى على راجل
 افضل من ابى بکر الصديق فقال ابوبکر ما كنت اتقدم على راجل قال في حقه رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وانت خير الرجال فقال علي كرم الله وجهه انا لا اتقدم على
 راجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى صدر ابراهيم
 خليل الله فلينظر الى صدر ابى بکر فقال ابوبکر انا لا اتقدم على راجل قال في حقه
 رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى آدم وصفوة والى يوسف وحسنه

والى موسى ووصلته والى عيسى ومزهدة والى محمد و خلقه فليُنظر الى على مرضى الله عنه فقال على انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع العالم فى عرصات القيامة يوم الحُسرة والندامة ينادى مناد من قبل الله تعالى يا ابا بكر ادخل انت و محبوك الجنة فقال ابوبكر انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم انا من على وعلى منى فقال على كرم الله وجهه انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم: ان صفات المحبين ثلاث مائة وستون صفة كلها موجودة فى ابى بكر فقال ابوبكر مرضى الله عنه انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وخيبر قد اهدى له لبن و تمر فقال مرّسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هدية من الطالب الغالب الى على بن ابى طالب فقال على مرضى الله عنه لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة يحىء مرضوان خازن الجنة بمفاتيح الجنة ومفاتيح النار ويقول يا ابا بكر الرب جل جلاله يقرئك السلام ويقول لك هذه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار فابعث من شئت الى الجنة ومن شئت الى النار فقال ابوبكر صدق مرضى الله عنه انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرئيل اتانى فقال يا محمد ان الله يقرئك السلام ويقول لك انا احبك واحب علياً فسجد شكراً واحب فاطمة فسجد شكراً واحب حسناً وحسيناً فسجد شكراً فقال على مرضى الله عنه انا لا اتقدم على مرّجل سمعت مرّسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حقّه: لو وزن ايمان ابى بكر الصديق وايمان اهل الامراض لرجح عليهم فقال ابوبكر مرضى الله عنه انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم ان علياً يحىء يوم القيامة مع اولاده ومزوجه على مراكب من البدن فيقول اهل القيامة اى نبي هذا؟ فينادى مناد هذا حبيب الله هذا على ابن ابى طالب فقال على مرضى الله عنه انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم يسبع اهل الحُشر من ثمانية ابواب الجنة ادخل من ايها شئت ايها الصديق الاكبر! فقال ابوبكر مرضى الله عنه انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم بين قصرى وقصر ابراهيم خليل الله قصر على ابن ابى طالب فقال على مرضى الله عنه انا لا اتقدم على مرّجل قال فى حقّه مرّسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل السبوت من الكرويين والروحانيين والملأ الاعلى يصلون فى كل يوم لابي بكر الصديق

فقال ابوبكر رضى الله عنه انا لا اتقدم على رجل فيه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق اهل بيته: يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فقال على رضى الله عنه انا لا اتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ فنظر جبرئيل عليه السلام الى الصادق الامين من عند رب العالمين وقال يا محمد ان الله تعالى يقرئك السلام ويخصك بالمحبة والاکرام ويقول ان ملكة السُّنُوتِ السبع ينظرون في هذه الساعة الى ابى بكر الصديق وعلى المرتضى يستمعون ما جرى بينهما من حسن المحاسن والاداب وحسن الجواب من بعضها بقصم انيها وكن ثالثهما فان الله تعالى قد خصهما بالرحمة والرضوان وخصهما بحسن الاسلام والايمان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما ووجدهما كما ذكر له جبرئيل عليه السلام فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كل واحد منهما فقال والذي نفس محمد بيده لو ان البحار صارت مدادا والاشجار اقلاما واهل السُّنُوتِ كاتباً لعجزوا عن حصر فضلكما ووصف اجركما صلى الله على سيدنا ونبينا وحبیب ربنا محمد وآله واصحابه وذرياته واهل بيته وبأمرک وسلم.

حضرت ابوبکر چيو ته اي علي! توهان اڳتي وڌو. حضرت عليء چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ مون رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو ته مون کان پوءِ توکي اهڙو شخص نه ملندو جيڪو ابوبکر کان وڌيڪ افضل هجي. حضرت ابوبکر چيو ته آء ان کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان، جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو اٿم ته مون توکي سڀ کان افضل عورت نڪاح ۾ ڏني ۽ تون بهترين ماڻهو آهين. حضرت عليء چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو ته جيڪو گهري ٿو ته ابراهيم خليل الله جو سينو ڏسي، اهو ابوبکر جي سيني ڏانهن نھاري. حضرت ابوبکر چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ مون رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو اٿم ته جيڪو آدم عليه السلام ۽ ان جي صفت برگزيديءَ، يوسف ۽ ان جي حسن، موسيٰ ۽ ان جي دٻدٻي، عيسيٰ ۽ ان جي زهد، محمد ۽ ان جي

خُلُق ڏانهن ڏسڻ گهري ٿو ان کي گهرجي ته عليءَ ڏانهن نهاري. حضرت عليءَ چيو ته آءُ ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته جڏهن حسرت ۽ ندامت جي ڏينهن قيامت جي گهڙين ۾ سموري دنيا کي گڏ ڪيو ويندو ته الله تعاليٰ طرفان اعلان ڪندڙ اعلان ڪندو ته اي ابوبڪر! تون ۽ تنهنجو محبوب جنت ۾ داخل ٿيو. حضرت ابوبڪر چيو ته آءُ ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان، جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته آءُ عليءَ مان ۽ علي مون مان آهي. حضرت علي چيو ته آءُ ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته محبن جون ٽي سو سٺ صفتون آهن سڀ ابوبڪر ۾ موجود آهن. حضرت ابوبڪر چيو ته آءُ ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن کي حنين ۽ خيبر جي ڏينهن کير ۽ کجيءَ جو تحفو مليو ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته اهو طالب غالب يعني الله تعاليٰ جي طرفان علي بن ابي طالب لاءِ تحفو آهي. حضرت عليءَ چيو ته آءُ ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته قيامت جي ڏينهن جنت جو رضوان ۽ دوزخ جو داروغو جنت ۽ دوزخ جون چاٻيون کڻي ابوبڪر رضي الله عنه جي سامهون ايندا ۽ چوندا ته الله جل جلاله توهان کي سلام چوي ٿو ۽ فرمائي ٿو ته هي جنت ۽ دوزخ جون چاٻيون آهن جنهن کي چاهيو جنت ۾ داخل ڪريو ۽ جنهن کي چاهيو دوزخ ۾ داخل ڪريو. حضرت ابوبڪر چيو ته آءُ ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته جبرئيل عليه السلام مون وٽ آيو چيائين ته اي محمد! بيشڪ الله توهان کي سلام چوي ٿو ۽ فرمائي ٿو ته آءُ توسان ۽ عليءَ سان محبت ڪريان ٿو پوءِ شڪر جو سجدو ادا فرمائ، پڻ فرمائي ٿو ته آءُ فاطمه سان محبت ڪريان ٿو پوءِ شڪر جو سجدو ادا فرمائ. حضرت عليءَ چيو ته آءُ ان کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو اٿم ته جيڪڏهن ابوبڪر صديق ۽ روءِ زمين جي ايمان وارن جو ايمان تورجي ته البتہ ابوبڪر جو ايمان سڀني کان ڳورو ٿيندو.

حضرت ابوبکر چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته بيشڪ قيامت جي ڏينهن علي پنهنجي اولاد ۽ گهر واريءَ سان قربانيءَ جي جانورن جي سوارين تي ايندو ۽ پوءِ قيامت وارا چوندا ته هي ڪهڙو نبي آهي؟ اعلان ڪرڻ وارو اعلان ڪندو ته هي الله جو محبوب علي بن ابي طالب آهي. حضرت عليءَ چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته جنت جا اٺ دروازا آهن ۽ ابوبڪر کي چيو ويندو ته جنهن دروازي مان توهان گهرو ان مان داخل ٿيو. حضرت ابوبڪر چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته منهنجي محلات ۽ ابراهيم جي محلات جي وچ ۾ عليءَ جو محل آهي. حضرت عليءَ چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته آسمانن وارن مان ڪروين. روحاني ۽ ملائع الاعليٰ وارا فرشتا سڀ هر رور ابوبڪر لاءِ رحمت جي دعا گهرن ٿا. حضرت ابوبڪر چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي حق ۾ ۽ سندس گهر وارن جي حق ۾ رسول الله ﷺ جن تي هيءَ آيت نازل ٿي:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا^(۱)

[الله جي رضامنديءَ لاءِ مسڪينن، يتيمن ۽ قيدين کي کاڌو ڪارائين ٿا.]
حضرت عليءَ چيو ته آء ان شخص کان اڳتي وڌڻ وارو نه آهيان جنهن جي باري ۾ رسول الله ﷺ جن تي سندس پالڻهار طرفان وحي نازل ٿي ته (ترجمو) ”جيڪو سچ سان آيو ۽ سچ جي تصديق ڪيائين اهي ئي پرهيزگار آهن.“ پوءِ حضرت جبرئيل امين نبي ڪريم ﷺ جن ڏانهن آيو ۽ چيائين ته اي محمد ﷺ! بيشڪ الله تعاليٰ توهان کي سلام چوي ٿو ۽ خصوصي محبت جو تحفو موڪلي ٿو ۽ فرمائي ٿو ته ستن آسمانن وارا هن گهڙيءَ ابوبڪر صديق ۽ علي مرتضيٰ ڏانهن نهارين ٿا ۽ انهن جي

درميان جيڪو ادب ۽ احترام جو بهترين معاملو جاري آهي ان کي ٻڌن ٿا، پوءِ توهان انهن جي درميان، ٽيان شامل ٿيو. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ انهن ٻنهي کي پنهنجي رحمت ۽ رضا سان خاص ڪيو آهي ۽ انهن کي اسلام ۽ ايمان جي حسن سان نوازيو آهي. پوءِ رسول الله ﷺ جن انهن ڏانهن آيا ۽ جيئن جبرئيل عليه السلام چيو هو تيئن ڪين ڏٺائون. پاڻ سڳورن ٻنهي مان هر هڪ جو منهن چميو ۽ فرمايائون ته ان ذات جو قسم! جنهن جي قبضي ۾ منهنجي جان آهي، جيڪڏهن سمورا سمنڊ مس، سڀ وڻ قلم ۽ آسمانن ۽ زمينن واري سڀ مخلوق ڪاتب ٿين، تڏهن به توهان جي فضيلتن ۽ توهان جي اجر جي لکڻ کان عاجز ايندا. الله تعاليٰ اسان جي سردار ۽ اسان جي نبي پنهنجي محبوب ۽ ان جي اصحاب ۽ اولاد ۽ اهل بيت تي درود ۽ سلام موڪلي.

حضرت حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله ﷺ ۽ حضرت ابوبڪر عمر رضي الله عنهما جي تعريف هن طرح بيان ڪئي آهي:

روا بعضهم اكرهم ذي شان قد ذكروا
عاشق بلافرقهء في حياتهم
واجتمعوا في الممات اذا قبروا
رسول رب العالمين وصاحبيه
صديقه ثم بعده عمر وصلي الله
علي خير خلقه محمد وآله واجمعين.

[اهي هڪ ٻئي کان وڌيڪ عزت وارا آهن. بيشڪ اهي رسول الله ﷺ جن جا سچا عاشق آهن. زندگيءَ ۾ به ساڻن گڏ هئا ته مرڻ کان پوءِ به هڪ هنڌ قبر ۾ دفن آهن، يعني الله رب العالمين جو رسول ﷺ ۽ سندن ٻه ساٿي حضرت ابوبڪر صديق ۽ عمر رضي الله عنهما. الله رحمت ڪري مخلوق ۾ سڀ کان افضل حضرت محمد ﷺ تي ۽ سندن آل ۽ اولاد سڀني تي.]

”روضه الاحباب“ ۾ آهي ته هڪ پيري رسول الله ﷺ جن حضرت حسان بن ثابت رضي الله عنه کي روضه مبارڪ مان آواز ڏئي پڇيو ته ڇا ابوبڪر جي شان ۾ شعر چيا اٿئي؟ چيائين ته هاڻو. پوءِ هي بيت پڙهيائين.

شعر

اذا تذكرت شجواً من اخي ثقة
فاذكر اخاك ابابكر بما فعلا
خير البرية اتقاها واعملها
بعد النبي واوفها بما حملا
الثاني التالي المحمود مشهده
او الناس منهم صدق الرسلا
وثاني اثنين في الغار المنيف
وقد طاف العدو به اذ صعدوا الجبلا
وكان حب رسول الله قد علموا
خير البرية اذ لا يعدلون به رجلا⁽¹⁾

[جڏهن توکي ڪنهن ويجهي پاءِ جو غم ياد اچي ته پنهنجي پاءِ ابوبڪر رضي الله عنه جي ڪارگزارين جو ذڪر ضرور ڪجانءِ. پاڻ نبي ڪريم ﷺ جن کان پوءِ مخلوق ۾ سڀ کان ڀلا رو سڀ کان وڌيڪ پرهيزگار پنهنجي ذميوارين کي سڀ کان وڌيڪ پورو ڪندڙ ۽ نڀائيندڙ غار حرا ۾ ساڻن گڏ پيو آهي، هر ميدان ۾ رسول الله ﷺ جن سان گڏ رهندڙ ماڻهن ۾ سڀ کان اڳ سندن تصديق ڪندڙ مٿانهين غار ۾ پيو آهي. بيشڪ جڏهن دشمن جبل تي چڙهيا ته اهي سندن چوڌاري چڪر هڻي واپس هليا ويا، سڀني کي خبر آهي ته ابوبڪر صديق، الله جي پيغمبر پاڪ جو وڌيڪ پيارو آهي، مخلوق ۾ سڀ کان ڀلا رو ۽ افضل آهي، جنهن کان وڌيڪ ڪو ٻيو نه آهي.]

رسول الله ﷺ جن سندس شعر ٻڌي فرمايو ته:

(1) تفسير قرطبي ص ۲۳۶ ج ۸ - المستدرک في الصحيحين ص ۶۷ ج ۲ - مجمع الزوائد ص ۴۳ ج ۹ - مصنف ابن ابي شيبة ص ۱۴ ج ۷ - ايضاً ۳۳۶ - المعجم الكبير ص ۸۹ ج ۱۲ - ڪتاب الزهد لابن ابي عاصم ص ۱۱۲ ج ۱ - تاريخ بغداد ص ۵۱ ج ۱۴ صفوة الصفوة ص ۲۴۱ ج ۱ - الاستيعاب ص ۹۶۴ ج ۳ وغيرها.

أَحْسُنْتَ يَا حَسَّانَ

[اي حسان! ڏاڏا سٺا شعر چيا اٿئي.]

اصحابن ۾ سڀ کان اڳ ايمان آڻيندڙ ۽ رسول الله جي سڀ کان اڳ تصديق ڪندڙ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه آهي. اها روايت عمر، عباس، ابو سعيد خدری ۽ حسان بن ثابت - رضي الله عنهم - جي آهي. عمرو بن عبسه رضي الله عنه کان روايت آهي ته جڏهن آءُ اسلام جي دولت کان مشرف ٿيم ته مون رسول الله ﷺ جن کان پڇيو ته توهان سان گڏ انهيءَ دين تي ڀيو ڪير آهي؟ ارشاد فرمايائون ته آزاد ۽ غلام⁽¹⁾ آزاد ماڻهن مان صديق اڪبر ۽ غلامن مان مراد بلال رضي الله عنه آهي. عبدالله بن مسعود رضي الله عنه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ مَرِيٍّ لَأَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا⁽²⁾

[جيڪڏهن پنهنجي رب کان سواءِ ڪنهن ٻئي کي دوست بڻايان ها ته ابوبڪر صديق کي دوست بڻايان ها.]

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَقِّ صَدِيقِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ صَبَّ فِي صَدْرِ ابْنِ أَبِي قَحَافَةَ⁽³⁾

[الله تعاليٰ منهنجي دل ۾ جيڪا به ڀلائي وڌي، سا ابوبڪر صديق جي دل ۾ وڌائين.]

(1) مسلم حديث: ۸۳۲ ج ۱ - مستدرڪ حاكم ص ۶۹ ج ۳ - مسند ابی عوانه (الاول) ص ۱۸ ج ۱ - مجمع الزوائد ص ۵۴ ج ۱ - سنن بیهقي ص ۴۵۴ ج ۲ - احمد ۱۱۳ ج ۴ - شعب الایمان ص التمهيد لابن عبدالبر ص ۲۴ ج ۴.

(2) قرطبي ص ۴۰۰ ج ۵ - بخاري ص ۱۷۸ ج ۱ - حديث: ۴۵۵ - مسلم ص ۳۷۷ ج ۱ - حديث: ۵۳۲ - ترمذي ص ۶۰۹ ج ۵ - ابن حبان ص ۴۳۴ ج ۱۴ - مجمع الزوائد ص ۴۴ ج ۹ - احمد ص ۲۷۰ ج ۱ - سير نبلاء الاعلام ۱۴۲۲ ج ۲ - حلية الاولياء ص ۱۳ ج ۳.

(3) حديث موضوع آهي ڏسوهينيان ڪتاب: نقد المنقول ص ۱۰۴ ج ۱ - كشف الخفاء ص ۵۶۵ ج ۲ - المنار المنيف ۱۱۵ ج ۱.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي أَبُو بَكْرٍ⁽⁴⁾

[پاڻ سڳورن فرمايو ته مون تي سڀ کان اڳ ابوبڪر ايمان آندو.]

رسول الله ﷺ جن جي نبوت ۽ رسالت کان پهريائين ابوبڪر صديق رضي الله عنه نيڪيءَ ۽ ڀلائيءَ جا ڪم ڪندو رهندو هو ۽ قوم جو سردار هجڻ جي باوجود گوشه نشيني کي پسند ڪندو هو. تنهن ڪري دور جاهليت جا سردار مٿس اعتراض ڪندا هئا ته اسان جو رهبر ۽ اڳواڻ هئڻ جي باوجود، تون گوشه نشيني واري زندگي گذارين ٿو ۽ اسان کي ماڻهن جي سامهون شرمندو ڪرين ٿو. ان کان سواءِ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه جا جيڪي به ساٿي آهن، اهي به صف اول جا اصحابي ۽ مهاجرين اولين مان آهن.

ثَانِي اٰثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ⁽¹⁾

[جڏهن اهي ٻئي جڻا غار ۾ هئا.]

يعني رسول الله ﷺ جن ۽ ابوبڪر صديق رضي الله عنه، جيڪي سچائي ۽ عزت جا سرچشما آهن، جيئن قرآن مجيد مان اها حقيقت ثابت آهي ته حضرت ابوبڪر صديق، حضرت رسول الله ﷺ جن جو غار جو رفيق ۽ سندن ساٿي آهي. سندن ٻيا لقب هي آهن: شيخ، عتيق، متجوع، رحيق، بحر التحقيق، التصديق والتوفيق، صديق، خليفه رسول الله ﷺ، نبين کان بعد سڀني کان افضل، امير المؤمنين، امام المتقين ابوبڪر رضي الله عنه.

سندن صفتن مان هي به آهي ته پاڻ عالم لاهوت جي معارف کان واقف آهن، جيئن پاڻ فرمائي ٿو:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اِلَّا وُضِعَ لِي فِيهِ

[مون جيڪا به شيءِ ڏٺي، ان کان اڳ الله تعاليٰ کي ڏٺو.]

جڏهن رسول الله ﷺ جن مرض الموت ۾ هئا ته اصحابن پڇيو

(4) حديث ثابت نه آهي.

(1) سورة التوبة آيت: 40 پ 10

ته نماز ڪنهن جي امامت ۾ پڙهون؟

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ⁽²⁾

[ابوبڪر کي منهنجي طرفان حڪم ڪريو ته ماڻهن کي نماز پڙهائي.]

نبی سائين ﷺ جن جي وصال واري بيماريءَ دوران هڪ ڏينهن حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه امامت ڪرائي رهيو هو ته پاڻ سڳورا ﷺ جن هڪ هٿ حضرت علي رضي الله عنه ۽ ٻيو هٿ فضل بن عباس رضي الله عنهما جي ڪلهن تي رکي مسجد نبويءَ ۾ آيا.⁽¹⁾

جڏهن حضرت ابوبڪر رضي الله عنه کي معلوم ٿيو ته پيغمبر پاڪ اچي ويو آهي ته پوئتي هٽڻ گهربائين. پاڻ سڳورن اشاري سان حڪم فرمايو ته پنهنجي جاءِ تي ره يعني نماز پڙهائڻ، پوءِ پاڻ ابوبڪر صديق جي پاسي ۾ ويهي نماز پڙهڻ لڳا، ابوبڪر بيهي نبی سائين ﷺ جن جي امامت ۾ نماز پڙهڻ لڳو ۽ ماڻهو ابوبڪر صديق جي امامت ۾ نماز پڙهڻ لڳا.

سندس شان ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: ثَانِي اُنَيْنِ اِذْ هَبَا فِي الْغَايِ [بن مان هڪ جڏهن اهي ٻئي چٽا يعني حضرت محمد مصطفيٰ ۽ ابوبڪر صديق غار ۾ هئا.]

سڀني علم وارن جو اتفاق آهي ته آيت سڳوريءَ ۾ ”ثاني اثنين“ مان مراد حضرت صديق اڪبر آهي. وڌيڪ ارشاد فرمائي ٿو ته:

اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا⁽²⁾

يعني حضرت صديق اڪبر تلاش ڪندڙ ڪافر دشمن کي

(2) (بخاري ص ۲۴۰-۲۵۱-۲۵۲ ج ۱، ۲۲۳۸ ج ۲، ۲۶۶۳ حديث: ۶۸۷۳- مسلم ص ۳۱۲-

۳۱۶ ج ۱، حديث ۴۲- قرطبي ص ۲۴۱ ج ۱۷- ترمذي ص ۶ ج ۵- دارمي ص ۵۲ ج ۱- احمد ص ۲۰۹ ج ۱- احمد ص ۲۰۹ ج ۱- فتح الباري ص ۲۰۵ ج ۲- ابن حبان ص ۲۹۲-

۲۹۳-۲۹۴ ج ۱۵- ابن ماجه ص ۳۸۹-۳۹۱ ج ۱)

(1) صحيح هي آهي ته حضرت علي رضي الله عنه سان گڏ ٻيو خود حضرت عباس، يعني نبی سائين جن جو چاچو هو نڪي سندس پٽ فضل- رضي الله عنهما- جيئن

حضرت ابن عباس جي حديث بخاريءَ ۾ موجود آهي ڏسو بخاري حديث: ۶۳۴

(2) سورة توبه آيت: ۴۰ پ ۱۰

پنهنجي طرف ايندي ڏٺو ته غمگين ٿيو. تڏهن نبي سائين پنهنجي ساٿي ابوبڪر کي فرمايو ته غم نه ڪر الله اسان سان گڏ آهي. اهڙيءَ طرح هيٺيون آيتون به سندس شان ۾ لٿيون:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ① وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ② (3)

[پوءِ جنهن مال ڏنو ۽ پرهيزگاري ڪيائين ۽ سچائيءَ جي تصديق ڪيائين.]

هن آيت ۾ سندس ٽي صفتون بيان ٿيون آهن: ۱- الله جي رضامنديءَ لاءِ مال خرچ ڪرڻ، ۲- پرهيزگاري ۽ تقويٰ اختيار ڪرڻ ۳- ۽ رسول الله ﷺ جن جي رسالت، نبوت يا سفر معراج جي تصديق ڪرڻ. ڇاڪاڻ ته ان سلسلي ۾ ٻئي هنڌ آهي ته:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ ①

[۽ جنهن سچ آندو]

هتي ”سچ آڻيندڙ“ مان مراد نبي سائين ﷺ جن آهن ۽ مٿي آيت ۾ ”وصدق“ مان مراد ابوبڪر صديق آهي. يعني ان صديق، انهيءَ صادق مصدوق نبي ڪريم ﷺ جن جي آندل سچي دعوت جي تصديق ڪئي. ٻيون آيتون به سندس شان ۾ آهن جيئن:

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ②

يعني جيڪو پنهنجي رب جي سامهون بيٺو کان ڊڻو ان لاءِ ٻه جنتون آهن. پڻ ارشاد آهي ته:

إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ③

[بيشڪ الله وٽ توهان مان سڀ کان وڌيڪ عزت وارو آهي جيڪو توهان مان سڀ کان پرهيزگار آهي.]

(3) سورة اليل آيت: ۵-۶ پ ۳۰

(1) سورة الزمر آيت: ۳۳

(2) سورة رحمن آيت: ۴۶ پ ۲۷

(3) سورة الحجرات آيت: ۱۳ پ ۲۶

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرْنَا فَهُوَ مِثْلَنَا
حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَؤُونُ⁽⁴⁾

[الله هڪ ٻانهي جو مثال بيان ڪري ٿو جيڪو ڪنهن شيءِ جو مالڪ نه آهي ۽ (ان جي پيٽ ۾) ٻيو شخص آهي، جنهن کي اسان پنهنجي طرفان سهڻو رزق ڏنو، پوءِ اهو ان مان گجهه ۽ ظاهر ۾ خرچ ڪري ٿو ڇا ٻئي برابر ٿي سگهن ٿا؟]

هن آيت ۾ آخري شخص جيڪوراءِ ۽ ڏينهن گجهو ۽ ظاهر الله جي واٽ ۾ مال خرچ ڪري ٿو انهيءَ مان مراد حضرت ابوبڪر صديق آهي. رسول الله ﷺ جن ابوبڪر صديق کي فرمايو ته اي ابوبڪر! آگاه ٿي ته تنهنجي موت جي وقت ملڪ الموت اها آيت پڙهندو. ابوبڪر صديق اڪبر رضه جي فضيلت ۾ مشهور عارف بالله شيخ عطار فرمائي ٿو:

مثنوي

خواجہء اول که اول یار اوست
ثاني اثنین اذ هما فی الغار اوست
صدر دین، صدیق اکبر قطب حق
در همه چیز از همه برده سبق
هر چه حق از بارگاه کبریا
ریخت در صدر شریف مصطفی
آن همه در سینه صدیق ریخت
لاجرم تا بود ازو تحقیق ریخت
چون دو عالم را بیکدم در کشید
لب به بست از سنگ و خوش دم در کشید
سر فرو بردي همه شب تا بروز
نیم شب هوئی بر آورده به سوز
هوئی او تا چین برفتی مشک بار

(4) سورة النحل آیت ۷۵ ۾ آهي:

مشڪ ڪري خون آهوتي تتار
 زين سبب گفت آفتاب شرع و دين
 علم بايد جست از اینجا تا به چين
 سنگ از آن بودي بحکمت درد هانش
 تا به سنگ و هنگ "هو" گوید زبانش
 ني که سنگش بر زبان بگرفت راه
 تا نه گوید هيچ نام جز اله
 سنگ بايد تا پديد آيد وقار
 مردم بي سنگ که آيد بکار
 چون عمر موئي بر صدر او
 چون تو ڪري ثاني اثنين قبول
 ثاني اثنين او بود بعد از رسول

[سپ کان وڌيڪ افضل ابوبڪر رضي الله عنه آهي، جيڪو نبي
 سائين ﷺ جن جو اولين ساٿي آهي. "ثاني اثنين" سندس ئي لقب آهي جڏهن
 اهي بئي غار ۾ هئا. دين جو ٽپ صديق اڪبر آهي، جيڪو حق جو تارو آهي.
 سيني پلاين ۾ سپ کان اڳي گوءُ کڻي ويو. حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن جي
 سيني مبارڪ ۾ حق تعاليٰ جي طرفان جيڪو به حق ۽ سچ آيو ان جي پالوت
 پاڻ سڳورن صديق اڪبر جي سيني ۾ ڪئي. بيشڪ سچائي جي اها پالوت
 اتان ئي ٿي. جڏهن پنهي جهانن جي باري ۾ سوچ ويچار ڪيائين ته منهن ۾ پتر
 وجهي چپ بند ڪري ڇڏيائين ۽ دير تائين خاموش رهيو. صبح تائين ساري رات
 خاموش رهيو. اڌ رات جو درد وچان سندس دانهن نڪري وئي. اهڙي دانهن جنهن
 جي خوشبو ملڪ چين تائين پکڙجي وئي. اهڙي خوشبوءِ جنهن تاتاري هرڻ جي
 رت کي به مشڪ سان واسي ڇڏيو. انهيءَ سبب جي ڪري حضور عليه الصلوة
 والسلام جن کين دين ۽ علم جو سچ فرمايو آهي ته علم جي تلاش چين تائين
 ڪريو. دانائيءَ جي ڪري منهن مان حڪمت جا موتي نڪرن ٿا، پوءِ جڏهن به
 زبان مان گستاڪيندو آهي ته دانائي ۽ عقلمندي کان سواءِ نه ڳالهائيندو آهي.
 جنهن کي زبان تي قدرت هوندي، اهو "الله" کان سواءِ ٻيو ڪو لفظ نه ڳالهائيندو

آهي. زبان تي ضابطو رکڻ گهرجي تان ته ان مان وقار ۽ عزت ظاهر ٿئي. جنهن شخص کي زبان تي ڪنٽرول نه آهي، اهو ڪنهن ڪم جو نه آهي. جڏهن عمر رضي الله عنه صديق اڪبر جي سيني تي وار ڏنو ته سندس قدر ۽ عزت جي ڪري چوڻ لڳو ته ڪاش اهو وار منهنجي سيني تي هجي ها! جڏهن تون قبول ڪرين ته ته صديق اڪبر نبي سائين ﷺ جن جي غار جو ساٿي آهي ته پوءِ پڪ ڄاڻ ته رسول الله ﷺ کان بعد ان جو ٻيو نمبر آهي.]

رسول الله ﷺ جن حضرت صديق اڪبر رضي الله عنه کي فرمايو ته جنت عدن ۾ مون تنهنجي لاءِ ستارن کان به وڌيڪ محل ڏنا. جيڪي هيرن جواهرن سان جڙيل هئا. هر محل ستن آسمانن ۽ زمينن جي برابر آهي. جبرئيل امين مون کي اهي سڀ محل ڏيکاريا ۽ چيائين ته هي محل ابوبڪر صديق جا، هي محل عمر فاروق جا، هي محل عثمان غني جا ۽ هي محل علي مرتضيٰ جا آهن. رضي الله عنهم پر ابوبڪر رضه جي محل کان عظيم ۽ بلندتر محل ڪنهن جا به نه آهن.

سيرت ۽ تاريخ جي ڪتابن ۾ آهي ته ابوبڪر صديق اصحاب الفيل [هاڻين جي لشڪر جي تباهيءَ] واري واقعي کان ٻه چار مهينا بعد ۾ پيدا ٿيو. سندن عمر مبارڪ تقريباً ۶۳ سال هئي، چنڇر رات يا جمعي رات ڏينهن ۲۲ تاريخ جمادي الآخر ۶۳ ۾ وفات ڪيائين، ۽ اصحابن سڳورن جي اتفاق سان خلافت امير المؤمنين، امام المتقين عمر فاروق رضي الله تعاليٰ عنه ڏانهن منتقل ڪيائين. کيس حقوق الله ۽ حقوق العباد جي تاڪيد ڪيائين ۽ ان ڏس ۾ کيس وصيت ڪيائين جنهن جا آخري الفاظ هي آهن ته: ”جيڪڏهن منهنجي وصيت جي پابندي ڪندين ته موت وقت ڪا شيءِ توکي موت کان وڌيڪ پياري نه هوندي ۽ جيڪڏهن منهنجي وصيت کي ضايع ڪندين ته موت وقت، توکي ان کان وڌيڪ ڪا اڻوندڙ شيءِ نه ٿيندي.“

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جون فضيلتون

حضرت ابوبڪر رضي الله عنه جو جانشين عدل ۽ انصاف جو ٽيون عظيم انسان امير المؤمنين امام المتورعين عمر فاروق رضي الله عنه

جڏهن خلافت جي منصب تي ويٺو ته سڀ کان پهريائين خلافت اسلاميه کي زور وٺرايائين. سندس زماني ۾ عرب ۽ عجم جا گهڻا علائقا اسلام ۾ آيا. اوڀر ۾ جيحون، ڏکڻ ۾ سد سڪندري، يعني موجوده روسي علائقن تائين ۽ اولھ ۾ مصر ۽ اسڪندريه تائين اسلام جو جهنڊو ڦڙڪڻ لڳو. ڏکڻ ۾ سلطنت روم جا گهڻا علائقا فتح ٿيا ۽ هند ۽ سنڌ جي سرحد تائين اسلام جي عزت ۽ شوڪت ۽ دٻدبو قائم ٿيو. حضرت امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله عنه جو عدل انصاف اڄ ڏينهن تائين مشهور آهي جيئن شاعر چوي ٿو:

بيت

داد ملت ودين را بعدل معموري شطشط

[ملت ۽ دين کي عدل ۽ انصاف سان کڇاڪڇ پري ڇڏيائين.]

سندس قائم ڪيل عدل انصاف جو نظام ٽاڪ منجهند واري سج کان وڌيڪ روشن آهي. انهيءَ عدل انصاف جي تقاضا جي ڪري امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله عنه پنهنجي پٽ (ابو شحام) تي اسلامي شريعت نافذ ڪندي کيس ڦٽڪن جي سزا ڏني، جنهن جي سٺ سهي نه سگهيو ۽ مري ويو (جيئن تاريخ جي ڪتابن ۾ اهو واقعو مذڪور آهي). سندس انصاف پروريءَ جي سلسلي ۾ مشهور آهي ته هڪ رات پاڻ بيت المال جو ڏيئو ٻاري مسلمانن جا ڪم اڪلائي رهيو هو. هڪ شخص گهران آيو ۽ حضرت عمر رضه سان ڳالهائڻ شروع ڪيائين. حڪم فرمايائون ته: هن ڏيئي کي وسائي ڇڏيو. جڏهن واسطيدار شخص هليو ويو ته پوءِ ڏيئو ٻارڻ جو حڪم ڏنائون. ماڻهن پڇيو ته اي امير المؤمنين! ڪهڙو سبب آهي جو توهان انهيءَ شخص جي موجودگيءَ ۾ ڏيئو وسائي پوءِ ساڻس گفتگو ڪئي؟ فرمايائون ته ڏيئي تي سڀني مسلمانن جو حق آهي ۽ مون کي اها ڳالهه پسند نه آئي ته اسين ذاتي قسم جون ڳالهيون ڪرڻ وقت، به مسلمانن جي بيت المال جون شيون استعمال ڪريون.

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي فضيلتن جو جيترو حق

آهي. تن جو بيان ڪرڻ هن فقير لاءِ مشڪل آهي. تبرڪ طور ڪجهه واقعا لکجن ٿا. عموماً سڪل مانيءَ تي گذارو ڪندو هو ڪڏهن منو ۽ سڻيو کاڌو نه کاڌائين ۽ نه ٿڌو پاڻي پيئائين. انس بن مالڪ رضي الله عنه کان روايت آهي ته مون حضرت عمر رضي الله عنه جي لباس ۾ چار سو چيتيون لڳل ڏٺيون. روايت آهي ته هڪ پيري اصحابن جي دعوت تي ويو. انهن ٿڌو ۽ منو پاڻي پيش ڪيو. جڏهن چڪي ڏنائين ته پاڻي ٿڌو ۽ منو آهي ته منهن مبارڪ کان پيالو پري ڪيائين. اصحابن چيو ته سائين! ٿڌو ۽ منو پاڻي نٿا پيئو؟ فرمايائون ته آءُ منو ۽ ٿڌو پاڻي ڪيئن ٿو پي سگهان، ڇا منهنجي مملڪت جي سڀني ماڻهن کي اها نعمت حاصل آهي؟

”امير المؤمنين“ چون جو سبب هي آهي ته هڪ پيري اصحابن کي فرمايائون ته توهان صديق اڪبر رضي الله عنه کي رسول الله ﷺ جو خليفو چوندا هئا، مون کي سندس خليفو ۽ جانشين چئو. حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه چيو ته توهان کي امير المؤمنين چوندا سون. ام المؤمنين عائشه صديقه رضي الله عنها جي روايت ۾ آهي ته: ”فاروق“ جو لقب کين رسول الله ﷺ جن عطا فرمايو. حضرت علي رضي الله عنه فرمائي ٿو ته فاروق جي معنيٰ آهي حق ۽ باطل ۾ فرق ڪندڙ.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَوُ قَلْبِهِ وَهُوَ الْفَارُوقُ فَفَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ^(۱)

[رسول الله ﷺ جن فرمايو ته: الله تعاليٰ حق کي عمر رضي الله عنه جي زبان ۽ قلب تي جاري فرمائي ڇڏيو آهي ۽ ان جي ذريعي، الله حق ۽ باطل جي درميان فرق ڪيو آهي.]

(۱) الطبقات الكبرى ص ۲۷۰ ج ۳- تهذيب الاسماء ص ۳۲۵ ج ۲- ميزان الاعتدال ص ۳۳۹ ج ۱- صحيح ابن حبان حديث: ۶۸۸۹، ۶۸۹۵- مستدرک حاکم حديث: ۴۵۰۱- موارد الضمان حديث: ۲۱۸۴- ترمذي حديث: ۳۶۸۲- مجمع الزوائد ص ۶۶، ۶۷ ج ۹- بيهقي حديث: ۱۲۵۰۳- ابوداؤد حديث: ۲۹۶۱، ۲۹۶۲- ابن ماجه حديث: ۱۰۸- مصنف ابن ابي شيبة حديث: ۳۱۹۸۶- مسند احمد حديث: ۵۱۴۵- مسند عبد بن حميد حديث: ۷۵۸- المعجم الكبير حديث: ۱۰۷۷- فتح الباري ص ۵۰ ج ۷، ۴۸۱ ج ۹، ۱۴۸ ج ۱۲- واضح هجي ته روايتن ۾ الفاظ گهٽ وڌ آهن.

سندس شان ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

أَوْ مَنْ كَانَ مُيْتًا فَآخِيَّتَانَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يُبْشِّرُ بِهِ فِي النَّاسِ⁽²⁾

[يا جيڪو شخص ويران (يعني بغير هدايت جي) هو پوءِ اسان ان کي جياريو ۽ ان کي نور عطا ڪيو. جنهن جي ذريعي ماڻهن ۾ هلي چلي ٿو.]
نقل آهي ته ”بشر“ نالي هڪ منافق جو ڪنهن يهوديءَ سان تڪرار ٿي پيو. يهوديءَ چيو ته هن معاملي جو نبيرو محمد رسول الله ﷺ کان ڪرايون ٿا. منافقن، جن جي هڪ صفت الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ هيءَ بيان فرمائي آهي ته:

قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُلُوبُهُمْ أَكْبَرُ⁽¹⁾

[سندن اسلام دشمني سندن واتن مان ظاهر ٿي چڪي آهي ۽ سندن سينا جيڪي ڪجهه لڪائين ٿا، سوان کان گهڻو وڏو آهي.]

منافق، يهوديءَ کي چيو ته معاملو يهودين جي سردار ڪعب بن اشرف وٽ ڪٿي هلون ٿا. يهوديءَ چيو ته نه! تون مسلمانن جي دعويٰ ڪرين ٿو سو حضرت محمد ﷺ جن وٽ نبيري لاءِ هلون ٿا. جڏهن معاملو پاڻ ڪريمن وٽ آندائون ته نبي سائين جن، يهوديءَ جي حق ۾ فيصلو ڏنو. منافق جڏهن ٻاهر آيو ته سوچڻ لڳو ته حضرت عمر رضه يهودين جو سخت دشمن آهي، چو نه فيصلو ان وٽ ڪٿي هلون.⁽²⁾

اهو سوچي يهوديءَ کي چيائين ته چڱو! فيصلو حضرت عمر رضي الله عنه وٽ ڪٿي هلون ٿا، جيڪو حڪم اهو ڪندو ان کي مڃينداسون. جڏهن ٻئي حضرت عمر رضي الله عنه وٽ آيا ته يهوديءَ کيس ٿاڻيو ته اڳ ۾ نبي ڪريم ﷺ جن منهنجي حق ۾ فيصلو ڏئي چڪا آهن، پر هي شخص نتو مڃي. حضرت عمر رضي الله عنه منافق کان پڇيو ته: ڇا واقعي اها ئي ڳالهه آهي؟ چيائين ته هاڻو بلڪل! فرمايائين ته

(2) سورة الانعام آيت: ۱۲۲

(1) سورة آل عمران آيت: ۸۸

(2) هڪ ٻي روايت ۾ مطابق حضرت عمر فاروق رضه وٽ وڃڻ کان اڳ -نبر ابو بڪر صديق رضه وٽ ويا هئا. حضرت ابو بڪر صديق رضه به يهوديءَ جي حق ۾ فيصلو ڏنو هو

اجهو ٿو توهان جي وچ ۾ فيصلو ڪريان. اهو چئي گهر ويو ۽ تلوار آڻي انهيءَ منافق جي سسي لاهي فرمايائين ته جيڪو شخص محمد رسول الله ﷺ جو فيصلو نٿو مڃي، مون وٽ ان جي باري ۾ حڪم اهو ئي آهي جنهن تي جبرئيل عليه السلام هيءَ وحي آندي، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا⁽³⁾

[چا توهانن ماڻهن کي نه ڏٺو جيڪي ڀائين ٿا ته انهن ايمان آندو انهيءَ ڪتاب تي، جيڪو توهان تي نازل ڪيو ويو ۽ جيڪو توهان کان اڳ لاٿو ويو، چاهين ٿا ته طاغوت جي مطابق فيصلو ڪن، حالانڪ ڪين حڪم ڏنو ويو آهي ته ان (طاغوت) جو ڪفر ڪن ۽ شيطان چاهي ٿو ته انهن کي ڏورانهين گمراهيءَ ۾ اڇلائي ڇڏي.]

انهيءَ وقت جبريل عليه السلام اچي فرمايو ته:

إِنْ عَصَرْتُمْ قَرْقَبَيْنِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ⁽⁴⁾

[بيشڪ عمر حق ۽ باطل جي درميان فيصلو ڪري ڇڏيو.]

بي حديث مطابق هڪ ڀيري رسول الله ﷺ جن فرمايو ته:

يَا عُمَرُ أَنْتَ فَارُوقُ

[اي عمر! تون حق ۽ باطل ۾ فرق ڪندڙ آهين.]

حضرت انس رضي الله عنه جي روايت ۾ آهي ته رسول الله ﷺ

جن ابوبڪر ۽ عمر رضي الله عنهما جي حق ۾ ارشاد فرمايو ته:

هَذَا نِ سَيِّدَا أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا التَّيَّيْنِ وَالسُّرَّيْنِ⁽²⁾

(3) سورة النساء آيت: ٦٠

(1) تفسير قرطبي ص ٢٦٤ ج ٥ آيت: المر تر الي الذين يزعمون (النساء: ٦٠- جلالين، طبري، ابن ڪثير ساڳي آيت، فتح الباري ص ٣٧٠ ج ٥)

(2) ابن حبان ص ٢٣٠ ج ١٥- ترمذي ص ٦١٠ ج ٥- مجمع الزوائد ص ٥٣ ج ٩- ابن ماجه ص ٣٦ ج ١- مسند احمد ص ٨٠ ج ١- المعجم الكبير ص ١٠٤ ج ٢٢- فيض القدير ص ٨٩ ج ١- تهذيب التهذيب ص ٣٠٧ ج ٩- تاريخ بغداد ص ١٥ ج ٥- الاحاديث

[اهي ٻئي جڻا اڳين ۽ پوين بزرگ جنتين جا سردار آهن. سواءِ
نبيين ۽ رسولن سڳورن جي.]

ڪن روايتن ۾ آهي ته نبي سائين ﷺ جن ارشاد فرمايو ته:

اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي اِنِّي بَكْرٌ وَعُورٌ⁽³⁾

[مون کان پوءِ ابوبڪر ۽ عمر جي پيروي ڪجو.]

هڪ ٻي حديث ۾ آهي ته:

اِنِّي لَا اَدْرِي مَا بَقَائِي فَيُكْمَرُ فَاَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي اِنِّي بَكْرٌ وَعُورٌ⁽¹⁾

[مون کي معلوم نه آهي ته توهان ۾ ڪيترو عرصو باقي رهندس.

پوءِ مون کان بعد ابوبڪر ۽ عمر جي پيروي ڪجو.]

پڻ پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته جيڪڏهن مون کان پوءِ نبوت

جو سلسلو قائم هجي ها ته جيڪر عمر نبي ٿئي ها (پر جيئن ته پاڻ خاتم
النبيين آهن تنهن ڪري ڪانئن پوءِ ڪو نئون نبي قيامت تائين نه ايندو).⁽²⁾

غرض ته حضرت عمر فاروق رضي عنه جون فضيلتون، بيان ۽

لکت کان ٻاهر آهن. شيخ فريد الدين عطار فرمائي ٿو:

المختارة: ۵۴۵، ۵۴۶، ۲۲۶، ۲۵۱ - موارد الظمان حديث: ۲۱۹۲ - مسند بزار: ۴۹۰۰ - مسند ابي

يعلي حديث: ۵۳۳ - فضائل الصحابة لابن حنبل ص ۱۲۳، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۷۷، ۱۸۵

(3) مجمع الزوائد ص ۹۵۳، ۹۵۴، سنن البيهقي الكبرى ص ۱۵۳ ج ۸، حديث:

۱۶۳۶ - المعجم الاوسط ص ۱۴۰ ج ۴، حديث: ۳۸۱۶ - مسند حميدي حديث: ۳۳۹ -

مسند الشاميين حديث: ۹۱۳ - السنة لعبد الله بن احمد ص ۵۷۹ ج ۲ - تحفة الاحوزي

ص ۱۰۲ ج ۱۰، ۲۰۹ ج ۱۰ - شرح ابن ماجة ص ۱۵۵ ج ۱ - الثقات ص ۵۷۳ ج ۷ - لسان الميزان

ص ۲۷۵ ج ۱ - الطبقات الكبرى ص ۳۳۴ ج ۲ - معرفة علوم الحديث ص ۲۵۲ ج ۱

(1) مصنف ابن ابي شيبة حديث: ۳۷۰۴۹ - صحيح ابن حبان حديث: ۶۹۰۲ - جامع

العلوم والحكم ص ۲۶۴ ج ۱ - تحفة الاحوزي ص ۲۶۴ ج ۱۰ - الكني للبخاري

ص ۵۰ ج ۱ - الطبقات الكبرى ص ۳۳۴ ج ۲ - فضائل الصحابة لابن حنبل ص ۱۸۶ ج ۱

(2) مستدرک حاکم حديث: ۳۹۲ ج ۳ - ترمذي حديث: ۳۶۸۶ - مجمع الزوائد

ص ۶۸ ج ۹ - مسند احمد حديث: ۱۷۴۴۱ - مسند الروياني حديث: ۲۱۲، ۲۲۳ - المعجم

الكبير حديث: ۸۲۲ - فتح الباري ص ۵۱ ج ۷ - فيض القدير ص ۳۲۵ ج ۵ - تهذيب

التهذيب ص ۳۸۶ ج ۷ - تهذيب الكمال ص ۳۲۴ ج ۲۱ - تهذيب الاسماء ص ۳۲۹ ج ۲

مثنوي

خواجهء شرع آفتاب جمع و دين
 ظل حق فاروق اعظم شمع دين
 ختم کرده عدل و انصاف او ز حق
 در فراست بود بر وحيش سبق
 آنکه حق طاها برو خواند از نخست
 تا مطهر شد طاها و درست
 هاي طاها در دل او هاي وهوست
 فرخ آنکه از هاي هو در هاي وهوست
 آنکه دارد بر صراط اول گذر
 هست او از قول پیغمبر عمر
 آنکه اول حلقه دار السلام
 او بدست آرد زهي عالي مقام
 چون نخستش حق نهد در دست دست
 آخرش باخود برد آنجا که هست
 کار دين از عدل او انجام يافت
 نيل جنبش زلزله آرام يافت
 شمع جنت بود و اندر هيچ جمع
 هيچ کس را سايه نبود ايهء شمع
 شمع را چون سايه نبود ز نور
 چون گريخت از سايه او ديو دور
 چون سخن گفتي حقيقت بر زبانش
 از راي قلبي خدا گشتي عيانش
 گر ز درد عشق جان مي سوختش
 گه ز نطق حق زبان وي سوختش
 چون نبي ديدش که او مي سوخت زار
 گفت شمع جنت است اين نامدار.⁽¹⁾

(1) شمرن جي درستي لاء ڏسو: منطق الطير ص ۲۷

[اهو شریعت جو امام، ملت ۽ دین جو سچ، حق تعالیٰ جو سایو ۽ دین جي شمع آهي. فاروق اعظم. الله تعالیٰ جي طرفان عدل ۽ انصاف کي پنهنجي عروج تي پهچايو، پنهنجي دانائيءَ سبب سندس وحيءَ کان اڳتي وڌي ويو. جڏهن الله تعالیٰ پهريون ڀيرو نبي ڪريم ﷺ جن کي ”طه“ فرمايو ته انهيءَ طه جو مظهر حضرت عمر فاروق ٿيو. ”طه“ جي ”ه“ جيڪا سندس دل ۾ آهي، سا ”هو“ مان مراد حق تعالیٰ آي. پیغمبر پاک جي قول مطابق پل صراط تي سڀ کان پهريائين عمر جو گذر ٿيندو. سڀ کان پهريائين دارالسلام جو حلقو انهيءَ قائم ڪيو اهو آهي سندس بلند مقام. جڏهن حق تعالیٰ، پهريون ڀيرو پنهنجو هٿ ان جي هٿ تي رکيو ته آخرڪار پنهنجي رهنمائي ۾ کيس انهيءَ عظيم مقام تي پهچايائين، جيڪو ان کي حاصل ٿيو. دین جا ڪم ان جي عدل سان پورا ٿيا، زلزلي سبب ڏڏندڙ نيل دریا ان جي حڪم سان قرار ورتو. ماڻهن جي ميڙ ۾ جنت جي شمع هو ۽ شمع وانگر سندس پاڇو نه هو. اس ۾ به سندس نور جي ڪري پاڇو نه هو. ڇاڪاڻ ته ان جو پاڇو ڏسي شيطان به ڀڄندو هو. جڏهن ڳالهائيندو هو ته سندس زبان تي حق جاري ٿيندو هو. الله جا سڀ راز ان جي زباني ظاهر ٿيا. درد عشق جي ڪري سندس جان سڙندي هئي. حق ڳالهائڻ جي ڪري ان جي زبان سڙندي هئي. جڏهن نبيءَ ڏٺو ته (دين ۽ ملت جي درد ۾) سڙي ٿو ته ارشاد فرمايائين ته اهو نيڪنام جنت جي شمع آهي. سندس وفات تي غيب مان ڪنهن هي شعر چيا:

عليک سلام من امیر و بارکت
 يد الله في ذاک الادیر الممزق
 قضیت امورا ثم غادرت بعدها
 بوائق في اکمامها تفتق
 فمن یسع او یرکب جناحي نعمة
 لیدرک ما قدمت بالامس یسبق
 فما کنت اخشي ان تکن وفاته

بکفي سبنتي اخضر العين مطرق
 ا بعد قتيل بالمدينة اصبحت له الارض
 تهتز العضاه باسوق^(۱)

[اي امير! توتي سلامتي ۽ برکت هجي. فتني فساد جي هن دنيا تي، تون الله جو هٿ هٿين. کير آهي، جيڪو اٺ پکيءَ جي پرن تي اڏري تان ته گذريل زماني کي لهي يعني توهان جهڙو وري کير ٿيندو؟ توهان عظيم الشان ڪارناما سرانجام ڏئي رحلت فرمائي. ان کان بعد فتنن ۽ فسادن منهن ڪڍيو. آءٌ ته ڊڄندو هيس ته متان منهنجي وفات جهڪيل سنهري نيرين اکين واري بهادر شخص کان اڳ پر ٿئي. ڇا مديني ۾ شهادت جي واقعي کان پوءِ جڏهن ته زمين ان لاءِ اونڌاهين ٿي وئي، ان کان پوءِ وٿن ۾ ميوا ۽ گل ڦل لڳندا؟ يعني ڇا اسلام کي وري اهڙي ترقي ۽ رونق حاصل ٿيندي؟]

سندس پيدائش اصحاب فيل واري واقعي جي تيرهين سال ۽ رحلت چنڇر جي ڏينهن، محرم جي پهرين تاريخ هجرت جي ٽيوهين سال ۾ ٿي. انهيءَ ڏينهن دنيا ۾ سڀ کان بهترين انسان هن فاني دنيا مان دارالبقاء ڏانهن لاڏاڻو ڪري ويو. هڪ روايت مطابق اربعا جي ڏينهن ستاويهين ذوالحج، ٽيوهين هجري تي شهادت جو شربت پيئائون. ٻي روايت مطابق ذوالحج جا چار ڏينهن باقي هئا ته رحلت فرمايائون. چيو وڃي ٿو ته سندس خلافت جي مدت ڏهه سال آهي. ان کان پوءِ يقين ڄاڻ ته انهيءَ عزت ۽ احترام جي صاحب جا آخري الفاظ هي هئا ته: ”ڪفي بالله“ (الله ڪافي آهي) ان کان بعد خلافت امير المؤمنين، محب الرحمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ڏانهن منتقل ٿي. ذوالحج جي مهيني ۾ مسلمانن اتفاق سان کيس ”امير المؤمنين“ مڃيو. سندس فضيلتون ۽ حالتون

(۱) شعرن جي درستي لاءِ ڏسو: مصنف ابن ابي شيبه ص ۲۵۷ ج ۶ - السنه للخلال ص ۲۱۶ ج ۱ - الثقات ص ۲۲۶ ج ۲ - صفوة الصلوة ص ۲۹۲ ج ۱ - هي شعر مختلف ڪتابن ۾ مختلف طريقن سان آيل آهن، تفصيل ۽ تشريح لاءِ ڏسو: الغريب لابن قتيبه ص ۱۶ کان ۲۳.

تفصيلي نه آهن. مختصر ائين سمجهو ته پاڻ عدل و انصاف ۽ احسان جو پيڪر هو ۽ شريعت جي هر حڪم تي ثابت قدم رهندي خلافت جو انتظام هلائيندو رهيو.

حضرت عثمان ذوالنورين جون فضيلتون

جڏهن حضرت عمر فاروق رضي الله عنه، دشمن جي حملي ۾ زخمي ٿيو ته ماڻهن عرض ڪيو ته وصيت فرمايو. انهيءَ فرمايو ته: ڇهن جڏهن هر هڪ عثمان، علي، طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابى وقاص - رضي الله عنهم - مان ڪنهن هڪ کي مشورو ڪري خليفو چونڊيو. انهن ڇهن مقدس هستين جي اتفاق سان امير المؤمنين عثمان ذوالنورين رضي الله عنه کي خليفو چونڊيو ويو. پاڻ انهيءَ وقت اصحابن سڳورن ۾ سڀ کان وڌيڪ بزرگ، سڀ کان وڌيڪ شريف ۽ مڪي جي سردارن مان هو. انتهائي درجي جو زاهد، پرهيزگار، ڪامل صلاحيتن ۽ اهليت جو صاحب هو جنهن جي خلافت کي سڀني ماڻهن قبول ڪيو. سندس فضيلتن ۾ قرآن مجيد جون آيتون ۽ رسول الله ﷺ جون حديثون ڪافي آهن.

الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ (1)

[محمد رسول الله ﷺ ۽ جيڪي سندن ساٿي آهن، اهي ڪافرن تي سخت ۽ پاڻ ۾ رحمدل آهن. تون کين رکوع ۽ سجدا ڪندي ڏسندين، الله جو فضل تلاش ڪن ٿا.]

حضرت حسن بصري جي قول مطابق هتي ”رحماء بينهم“ مان مراد حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه آهي. هڪ ٻي آيت ۾ آهي:

الَّذِي تَوَلَّىٰ وَاعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ (2)

(1) سورة الفتح آيت : ٢٩

(2) سورة نجم آيت : ٣٤

[جيڪو شخص حڪومت جو انتظام سنڀالي ۽ الله جي وات ۾ مال ڏي.]
ابن عباس، سدي، ڪلبي ۽ مفسرن جي هڪ جماعت کان منقول
آهي ته اها آيت حضرت عثمان جي شان ۾ نازل ٿي. پڻ آيت سڳوري:
أَنَاءَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ⁽³⁾

[جيڪو شخص رات جون گهڙيون سجدو ۽ قيام ڪندي گذاري ٿو.]
اها آيت به امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جي شان
۾ نازل ٿي. سورة آل عمران جي هيءَ آيت سڳوري به سندس باري ۾ آهي:
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ⁽⁴⁾

[بيشڪ الله تعاليٰ انهن کي معاف ڪري چڪو.]
امر المؤمنين عائشه صديقه رضي الله عنها کان روايت آهي ته هڪ
پيري نبي ڪريم ﷺ جن منهنجي گهر وينا هئا. سندن ستر مبارڪ ڪليل
هئي، انهيءَ وقت ابوبڪر صديق ۽ عمر فاروق رضي الله عنهما اجازت وٺي اندر
آيا ۽ پاڻ سڳورن جي ويجهو اچي وينا. پاڻ ساڳئي حالت ۾ وينا رهيا، ٿوري
دير کان پوءِ عثمان بن عفان رضي الله عنه آيو ته پنهنجي ستر مبارڪ ڍڪي
ورٿائون. پوءِ مون عرض ڪيو ته اي الله جا رسول ﷺ! ابوبڪر ۽ عمر آيو ته
توهان ساڳئي حالت ۾ وينا رهيا، جنهن وقت عثمان رضي الله عنه آيو ته
توهان ستر مبارڪ ڍڪي ڇڏي، ان جو ڪهڙو سبب آهي؟ ارشاد فرمايائون ته
جنهن شخص کان فرشتا شرم ڪن ٿا، ڇا ان کان آءٌ شرم نه ڪريان؟ ⁽¹⁾

قرآن مجيد جي هيءَ آيت به سندس شان ۾ نازل ٿي:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ⁽²⁾

(3) سورة الزمر آيت: ۹

(4) سورة آل عمران آيت: ۱۵۵

⁽¹⁾ مسلم ص ج حديث: ۲۴۰۱ ص ۶۶۱۸ ج ۴ و مثله في البخاري باختلاف يسير في مناقب
عثمان - ابن حبان ص ۲۳۶ ج ۱۵ - مجمع الزوائد ص ۸۸ ج ۹ - سنن بيهقي ص ۲۳۰ ج ۲ -
المعجم الاوسط حديث: ۸۶۰۱ ص ۳۶۹ ج ۸ - احمد ص ۶۲ ج ۶ - فتح الباري ص ۵۵ ج ۷، اهڙي
ٻي روايت مغيره بن شعبه کان به آهي: فضائل عثمان مسلم شريف وغيره

(2) البقره آيت: ۲۶۱ پ ۳

[جيڪي پنهنجا مال الله جي واٽ ۾ خرچ ڪن ٿا.]

سچون ٿا ته حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه کي ”ذوالنورين“ هن ڪري چون ٿا، جو پاڻ رسول الله ﷺ جن سان مٿين پيڙهيءَ ۾ پيءُ ۽ ماءُ جي طرفان قربت رکي ٿو ۽ پڻ نبي ڪريم ﷺ جن جو سوٽ يا ماسات به آهي. يا ان جو هڪ سبب هي به آهي ته رسول الله ﷺ جن کيس هڪ نياڻيءَ جي وفات کان پوءِ پنهنجي ٻي نياڻي نڪاح ۾ عطا فرمائي. جڏهن ٻي به گذاري وئي ته ارشاد فرمايائون ته: جيڪڏهن اسان جي ٽين ڌيءُ به هجي ها ته هوند اها به سندس نڪاح ۾ ڏئي ڇڏيون ها. تاريخ وارا لکن ٿا ته آدم عليه السلام کان نبي اڪرم ﷺ جن تائين ڪڏهن به ڪو اهڙو شخص ٿي نه گذريو آهي، جنهن کي نبي سڳوري پنهنجون ٻه نياڻيون نڪاح ۾ عطا ڪيون هجن.⁽³⁾

شيخ فريد الدين عطار سندس شان ۾ چوي ٿو:

مثنوي

خواجہء سنت که نور مطلق است
بل خداوند دو نور برحق است
آن که غرق بحر عرفان آمده است
صدر دین عثمان عفان آمده است
رفعت کان رایت ایمان گرفت
از امیرالمؤمنین عثمان گرفت
رونق کین عرصه کونین یافت
از دل پر نور ذوالنورین یافت
یوسف ثانی بقول مصطفی
بحر تقوی و حیا کان وفا
سر بریدندش که تا بنشسته بود
ارچه پیوسته رحم پیوست بود

(3) سنن البیهقي حديث : ۱۳۲۰۵، السنة للخلال ص ۲۳۹۲- تهذيب الكمال ص ۱۹۴۵۰ وغيره

هم بعدل او شد ایمان منتشر
 هم زحکمش گشت قرآن منتشر
 هم هدایت در جهان هم هنر
 اُمتش در عهد او شد بیشتر
 کار ذوالقربی بجان پرداخته
 جان خود در کار ایشان باخته
 سید السادات گفتی بر فلک
 شرم دارد دائم از عثمان ملک
 هم پیامبر گفت در کشف و حجاب
 حق نخواهد کرد با عثمان خطاب
 چون بُد او تا کند بیعت قبول
 بُد بجائی دست او دست رسول
 حاضران گفتند که من بر سود می
 گر چو ذوالنورین غائب بود می
 گفت اورا مهتر دنیا و دین
 هرچه بکند نیست بیمش ازین^(۱)

[پاڻ سنت جو امام آهي جيڪو نور مطلق آهي، بلڪ ٻن سچن
 نورن جو صاحب آهي، جيڪو عرفان جي درياءَ ۾ غرق آهي، سو دين جي
 اڳواڻ عثمان بن عفان جي ڪري آهي. ايمان جي جهنڊي کي جيڪا
 بلندي حاصل آهي، اها امير المؤمنين عثمان بن عفان جي ڪري آهي.
 ٻنهي جهانن ۾ جيڪي رونقون آهن، اهي ذوالنورين جي نوراني دل جي
 ڪري آهن. حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن جي فرمان مطابق، پاڻ يوسف
 ثاني آهي. پاڻ تقويٰ ۽ حياءَ جو سمنڊ ۽ وفا جي کاڻ هو. ويٺل حالت ۾
 ئي سندس سر جُدا ڪيائون، (کيس شهيد ڪيائون) ۽ هو ان وقت به
 لڳاتار رحم جو مجسمو هو. ان جي عدل ۽ انصاف جي ڪري دنيا ۾
 ايمان پکڙيو ۽ پڻ هن جي حڪم جي ڪري قرآن جي اشاعت ٿي.
 سندس زماني ۾ دنيا ۾ هدايت ۽ علم ۽ هنر جي اشاعت وڌي ڀاڱي ٿي.

(۱) ڏسو: منطق الطير ص ۲۸، ڪتاب سنڌ يونيورسٽي لائبريري ۾ موجود آهي.

عزازت ۽ قربات جي حقن جي ادائينگيءَ جي ڪري پنهنجي جان تان هٿ ڪڍيائين. سيد السادات عليه السلام جن جو ارشاد آهي ته آسمان تي فرشتا به عثمان رضي الله عنه کان شرم ڪن ٿا. خود پيغمبر پاڪ ﷺ پاڻ به پني مبارڪ تي ڪپڙو ڍڪڻ جو سبب ’هو بيان ڪيو. پاڻ سڳورن جو ارشاد آهي ته الله تعاليٰ عثمان کان حساب نه وٺندو. (بيعت رضوان وقت) پاڻ موجود نه هئو ته سوال پيدا ٿيو ته ان جي بيعت ڪيئن ڪجي؟ تڏهن رسول الله ﷺ جن سندس پاران پنهنجي هڪ هٿ تي پنهنجو ٻيو هٿ رکي، عثمان رضه جي طرفان پاڻ بيعت ڪئي. حاضرين چيو ته جيڪڏهن جهاد ۾ عثمان بن عفان ذوالنورين غائب آهي ته پوءِ ڪهڙو فائدو؟ الله جي رسول فرمايو ته دنيا ۽ دين جو پيشوا، عثمان جيڪي چاهي سو ڪري، ان لاءِ هن کان پوءِ ڪو خوف نه آهي.]

امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه جمعي جي ڏينهن تيرهن ذوالحج ۳۵هه تي شهيد ٿيو. روايت آهي ته غيب مان آواز آيو ته کيس دفن ڪريو ۽ سندس نماز پڙهو. پوءِ بيشڪ الله تعاليٰ ان جي نماز پڙهي چڪو آهي. يعني ان تي رحمت موڪلي چڪو آهي. هڪ روايت ۾ آهي ته جڏهن سندس روح دارالبقا پرواز ڪري ويو ته گهر جي چئني طرفن مان آواز ٻڌڻ ۾ آيا. پهريون آواز هو ته ”اي حيا دار اڪين وارا بهادر عثمان بن عفان! مديني ۾ تنهنجي شهادت جي ڪري اونداهي چائنهجي وئي ۽ باغي غالب ٿي ويا.“ ٻيو آواز هو ته ”اي پٽ عفان جا! توکي جنت جي خوشين، خوشبوئن ۽ گلن، گلزارن جي خوشخبري هجي.“ ٽيون آواز آيو ته ”اي پٽ عفان جا! غير فاني نعمتن جي توکي خوشخبري هجي.“ چوٿون آواز هو ته ”اي عفان جا پٽ! پنهنجي رب جي خوشخبري وٺ، جيڪو توتي ڪڏهن ناراض نه ٿيندو.“ حضرت عثمان رضي الله عنه جي قاتلن جو ڏاڍو بچڙو حال ٿيو. ڪنهن جي سسي سندس ڌڙ کان جدا ٿي، ڪنهن جو هٿ شل ٿي پيو، ڪو مجذوم يعني جذامي ٿي پيو، ڪو مجنون يعني چريو ٿي پيو ۽ اهڙين ٻين خطرناڪ مصيبتن ۾ اهي گرفتار ٿيا. امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه جي مرثيي ۾ ماڻهن هي شعر پڙهيا:

ابو خلیفہ شعر چوندي ٻڌايو ته اسان کي عباس بن فضل رياشي،
ليلي، اخیله سندس مرثیي ۾ هي شعر ٻڌايا:

ابعد عثمان ترجو الخير امته
قد كان افضل من يمشي علي ساق
خليفة الله اعطاهم و خولهم
ما كان من ذهب حلو واوراق
فلا تكذب بوعده الله واتقه
ولا تكونن علي شيء باسفاق
ولا تقولن لشيء سوف افعله
قد قدر الله ماكان امرؤ لاق. (1)

ڇا عثمان کان بعد نبي ڪريم ﷺ جن جي امت ڀلائي جي اميد
رکي ٿي؟ زمين تي جيڪي به هلن چلن ٿا، سڀني کان افضل هو. الله جو
خليفو هو جيڪي به سون چاندي ۽ ويس وڳا هوندا هئا، سي ماڻهن کي
عطا ڪندو هو. پوءِ الله جي وعدي کي ڪوڙو نه ڀانءِ ۽ ان جو خوف ڪر.
ان جي مهرباني ۽ مهلت جي ڪري بي خوف نه ٿي. ڪنهن ڪم جي
باري ۾ ائين نه چوندو ڪر ته سڀاڻي هيئن ۽ هيئن ڪندس. ماڻهوءَ کي
جيڪي ڪجهه پيش اچي ٿو اهو الله سڀ تقدير ۾ لکي ڇڏيو آهي.

امير المؤمنين علي مرتضيٰ ڪرم الله وجهه جون فضيلتون

جڏهن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه جي قتل جو دل
ڏکوئيندڙ واقعو واقع ٿيو ان وقت علي بن ابي طالب ماڻهن کان جدا ٿي
گهر ۾ ويٺو هو. پوءِ هر قسم جا ماڻهو سندس خدمت اقدس ۾ حاضر ٿيا ۽
بيعت وٺڻ لاءِ زور ڏنائون، مگر پاڻ قبول نه ڪيائون. امير المؤمنين عثمان
رضي الله عنه جي شهادت جي پنجين ڏينهن مصر جي ماڻهن مديني وارن
ڏانهن وفد موڪلي، انهن کي چيو ته علي مرتضيٰ وٽ وڃو ۽ خلافت جو
منصب قبول ڪرڻ لاءِ مٿس زور بار رکو. انهن سندس خدمت ۾ حاضر ٿي

(1) شعرن جي درستي ڏسو: مجمع الزوائد ص ۹۹ ج ۹ ۽ المعجم الكبير ص ۸۵ ج ۱.

چيو ته خلافت جا وڌيڪ حقدار توهان آهيو پوءِ اهو منصب سنڀاليو. ارشاد فرمايائون ته مون کي ان ڪم جي باري ۾ ڪا رغبت نه آهي. چيائون ته جيڪڏهن خلافت جو منصب خالي رهندو ته ماڻهن ۾ فتنو فساد ۽ قتل عام جاري ٿي ويندو ڇاڪاڻ ته چيو ويو آهي ته: لَوْلَا السُّلْطَانُ لَأَكَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا [جيڪڏهن بادشاهه نه هوندو ته ماڻهو هڪ ٻئي کي کائي ناس ڪري ڇڏيندا.] ۽ عوام الناس جا معاملو درهم برهم ٿي ويندا. ارشاد فرمايائون ته پنهنجن ساٿين سان صلاح مشورو ڪريو جنهن کي وڻيو. ان کي اهو منصب حوالي ڪريو. چيائين ته سمورا داناءُ، صلحاء، اتقياءُ ۽ اصحاب رسول الله ﷺ مديني ۾ موجود نه آهن ۽ بيشمار ماڻهن ٻاهران پڻ توهان جي نالي تي بيعت ڪرڻ لاءِ زور ڏين ٿا. جڏهن مهاجرن ۽ انصارن جو زور حد کان وڌي ويو ته علي مرتضيٰ رضي الله عنه منبر رسول الله ﷺ تي اچي ويٺو ۽ فصيح، بليغ خطبو ارشاد فرمايائون. الله تعاليٰ جي ساراه ڪرڻ ۽ نبي ڪريم ﷺ جن تي درورد پڙهڻ کان پوءِ فرمايائون ته: ”اي ايمان وارو! ڇا توهان هن ڳالهه تي راضي آهيو ته آءٌ خليفو ٿيان؟“ سڀني چيو ته هاڻو! پوءِ سڀ کان پهريائين حضرت طلحه رضي الله عنه سندس هٿ تي بيعت ڪئي. حضرت طلحه جو هٿ جنگ احد ۾ رسول الله ﷺ جن جو دفاع ڪندي زخمي ٿي پيو هو. جيڪو اڃا تائين صحيح نه ٿيو هو پر تڏهن به انهيءَ هٿ سان علي مرتضيٰ جي بيعت ڪيائين. ان کان پوءِ حضرت زبير رضي الله عنه سندس بيعت ڪئي. ڪن ڪتابن ۾ آهي ته اها بيعت جمعي جي ڏينهن ٿي، جڏهن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه شهادت جو شربت پيتو. ڪن روايتن ۾ آهي ته شهادت جي واقعي کان هڪ هفتو بعد علي رضي الله عنه جي بيعت ٿي. سيرت ۽ تاريخ جي ڪن ڪتابن ۾ آهي ته جڏهن ماڻهن کي معلوم ٿيو ته علي رضي الله عنه خلافت وٺڻ کان انڪار ڪري رهيو آهي ته طلحه ۽ زبير رضي الله عنهما (جيڪي عشره مبشره مان آهن) مهاجرن ۽ انصار جي هڪ جماعت ساڻ ڪري وٽس آيا ۽ چيائون ته مسلمانن کي امام ۽ خليفو جي ضرورت آهي، توهان بيعت وٺو. حضرت علي فرمايو ته مون کي ان جي ڪا رغبت نه

آهي. جڏهن اصحابن سڳورن جو زور حد کان وڌيو ته فرمايائون ته چڱو اچو! ڀلي منهنجي هٿ تي بيعت ڪريو. آءٌ خلافت جو نظام هلائڻ لاءِ شريعت جي حدن کان هيڏي هوڏي نه ٿيندس ۽ ماڻهن جا معاملا مشوري سان طئي ڪيا ويندا. بيت المال مان هڪ درهم به نه کڻندس. توهان سان مهرباني ۽ باجهه جو سلوڪ ڪندس. پاڻهن جا حڪم احڪام ڪتاب الله ۽ سنت رسول الله ﷺ موجب طئي ڪيا ويندا. پوءِ فرمايائون ته مسجد ۾ هلو. اتي سڀ کان پهريائين طلحه ۽ زبير رضي الله عنهما سندس بيعت ڪئي، ان کان پوءِ بين مهاجرن، انصارن ۽ مديني وارن بيعت ڪئي. حضرت علي رضي الله عنه خطبو ارشاد فرمايو جنهن جي شروعات هن طرح ڪيائون ته:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ اِحْسَانِهِ قَدْ رَجَعَ الْحَقُّ عَلَىٰ مَكَانِهِ

[الله تعاليٰ جو شڪر آهي سندس احسان تي، جو حق پنهنجي جاءِ تي موٽي آيو].

خطبو ڏيئي فارغ ٿيا ته حضرت خزيمه بن ثابت انصاري رضي الله عنه، جنهن کي رسول الله ﷺ جن اها سعادت عطا ڪئي هئي جو سندس شاهدي ٻن جثن جي شاهديءَ جي برابر ليکي ويندي هئي، اهو اٿيو ۽ علي رضي الله عنه جي شان ۾ هي نعت پڙهيائين:

اذا لحف بالبيع علي ابوالحسن
ممن يخاف منه الفتن
وجدناه اولي الناس بالناس
انه طيب قريش بالكتاب والسنة
وهو اشرف قريش من يشفق عباده
اذا فاجرا يوما من الطيب يغزو كتاب
وهو الشريف الذي فيهم من الخير كله
وما فيهم بعض الذي فيه من شره
وهو افضل آل من يامن الناس واحدا.

[ياد ڪريو جڏهن ماڻهن زور شور سان ابوالحسن علي بن ابي

طالب جي بيعت ڪئي، جنهن کان فتنو فساد پکيڙيندڙ قوتون ڊڄن ٿيون. کيس ماڻهن جي ولايت ۽ امارت جو سڀ کان وڌيڪ لائق لڌوسون. اهو قريش ۾ ڪتاب الله ۽ سنت رسول الله کي سڀ کان وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي. قريش مان ماڻهن تي سڀ کان وڌيڪ مهربان آهي. جڏهن هڪ بدبخت، هڪ ڏينهن ان سان قرآن جي باري ۾ جهڳڙو ڪيو حالانڪ پاڻ سڀ کان وڌيڪ پلارو انسان آهي. ماڻهن ۾ ڪي شريسند به آهن، پر علي اهو شخص آهي جنهن ڏانهن ماڻهو اچي، پناه وٺي رهيا آهن.⁽¹⁾

نقل آهي ته بيعت ڪرڻ کان پوءِ حضرت علي رضي الله عنه وٽ حضرت طلحه ۽ زبير اصحابن مڳورن رضي الله عنهم اجمعين جي جماعت سان گڏجي آيا. چيائون ته امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه جي قاتلن کان بدلو ڪيئن وٺجي؟ حضرت علي سائين فرمايو ته سندس قاتل گهڻا آهن ۽ اسان انهن مان ڪنهن هڪ شخص کي به بغير گواهيءَ جي نه پڪڙينداسون ۽ نه مارينداسون ۽ جيڪڏهن ڪنهن جي باري ۾ معلوم ٿئي ته عثمان رضي الله عنه جو قاتل آهي ته شريعت جي تعليم مطابق ان کان ضرور قصاص وٺنداسون. انهيءَ دوران ڪافي اهڙا واقعا ٿيا جن جو بيان ڊگهو آهي، تنهن ڪري انهن کان پاسو ڪريون ٿا. امير المؤمنين علي بن ابن طالب جون فضيلتون ۽ صفتون بيشمار آهن، جن کي تحرير ۽ تقرير ۾ بند نٿو ڪري سگهجي، تنهن هوندي به ان ڏس ۾ الله ۽ سندس رسول پاڪ ﷺ جا ڪجهه فرمان بيان ڪريون ٿا:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيَ مَوْلَا⁽¹⁾

[نبي ﷺ جن فرمايو ته جنهن جو آءٌ ساٿي آهيان، تنهن جو ساٿي هي علي آهي]

(1) اهي شعر لکت ۾ صاف ۽ پڙهڻ جهڙا نه آهن. اندازي سان لکيا ويا ۽ اهي آهن به ان يوراءِ، والله اعلم بالصواب (مترجم)

(1) قرطبي ص ۲۶۶ ج ۱- تفسير ابن ڪثير ص ۱۵ ج ۲- ابن حبان ص ۳۷۶ ج ۱۵- مستدرڪ حاکم ص ۱۱۹ ج ۳- مجمع الزوائد ۱۷ ج ۷- السنن الڪبرى ص ۱۰۸ ج ۵- مسند احمد ص ۱۱۸ ج ۱- المعجم الصغير ص ۱۲۹ ج ۱

اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ⁽²⁾

[اي الله! جيڪو هن سان محبت ڪري، تون ان سان محبت ڪر
۽ جيڪو هن سان دشمني ڪري، تون به ان سان دشمني ڪر.]

يَا عَلِيَّ! اَنْتَ مِثِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسٰى⁽³⁾

[اي علي! منهنجي لاءِ تون ائين آهين، جيئن موسيٰ عليه السلام
لاءِ هارون عليه السلام هو، پر مون کان پوءِ ڪو نبي نه آهي.]

اَنَا مَلِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بِابْنِهَا⁽⁴⁾

[آءٌ علم جو شهر ۽ علي ان جو دروازو آهي.]

پاڻ سڳورن ﷺ جن (ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها کي) فرمايو ته:

لَحْبَةُ الْحَبِيْ وَدُمْلَةُ دُمِيْ⁽⁵⁾

ان جو گوشت منهنجو گوشت ۽ ان جو رت منهنجو رت آهي.]

اِنَّهُ مِثِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَلَا فِتْنٰى اِلَّا عَلٰى وَلَا سَيْفًا اِلَّا دُو الْفَقَارِ⁽⁶⁾

(2) قرطبي ص ۲۶۶ ج ۱- ابن حبان ص ۳۷۶ ج ۱۵- مستدرک حاکم ص ۱۱۹ ج ۳-

مجمع الزوائد ۱۷ ج ۷- السنن الکبریٰ ص ۱۰۸ ج ۵- مسند احمد ص ۱۱۸ ج ۱۰۱- المعجم الصغير ص ۱۲۹ ج ۱-

(3) قرطبي ص ۲۶۶ ج ۱- مستدرک حاکم ص ۴۱۹ ج ۳- مجمع الزوائد: ۱۰۴ ج ۹- السنن الکبریٰ ص ۴۵ ج ۵- ابن ماجه ص ۴۳ ج ۱-

(4) مستدرک علي الصحيحين ص ۱۳۷-۱۳۸ ج ۳- معجم الکبير ص ۶۵ ج ۱۱-

فيض القدير ص ۳۶ ج ۱- لسان الميزان ص ۴۲۲-۴۳۲ ج ۱- تهذيب التهذيب ۲۸۵- ۲۸۶ ج ۶- كشف الخفاء ص ۲۳۵-۲۳۶ ج ۱-

(5) مجمع الزوائد ص ۱۱۱ ج ۹- معجم الکبير ص ۱۸ ج ۲-

(6) ابن هشام لکي ٿو ته ابن ابي نجیح جي واسطي سان ڪن علم وارن مون کي هي حديث ٻڌائي ته احد جي ڏينهن آسمان تان آواز آيو ته: لا سيف الا سيف ذوالفقار ولا

فتي الا علي (سيرة النبوة لابن هشام ص ۵۱ ج ۴) منڌري فرمائي ٿو ته اها حديث امام ترمڌي روايت ڪئي آهي. (عون المعبود ص ۲۶۴ ج ۱۰- تحفة الاحوذی ص ۱۸۲ ج ۶-

فيض القدير ص ۴۲۶ ج ۶) امام ذهبي ابو حاتم جي حوالي سان ان حديث جي راوي محمد بن جرير کي ڪوڙو چوي ٿو. (ميزان الاعتدال ص ۳۹۰ ج ۵) ابن جوزي ان کي

موضوعات ۾ شمار ڪيو آهي. (كشف الخفاء)

[اهو مون مان آهي ۽ آءُ ان مان آهيان، علي کان سواءِ ڪو جوان يعني بهادر نه آهي ۽ ذوالفقار کان سواءِ ڪا تلوار نه آهي.]

حسن بصري کان منقول آهي ته بدر جي جنگ ۾ سندس شان ۾ الله جي رسول الله ﷺ جن فرمايو ته:

طُوبَى لِلْجَيْشِ أَمِيرُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَمُبَارِكُهُمْ أَسَدُ اللَّهِ وَجِهَادُهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَمَدَدُهُمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَثَوَابُهُمْ رِاضُونَ اللَّهِ

[انهيءَ لشڪر لاءِ خوشخبري هجي، جنهن جو امير رسول الله ﷺ ۽ جنهن جو مبارز يعني ويڙهه جي دعوت ڏيندڙ اسد الله (علي رضي الله عنه) ۽ جنهن جو جهاد الله جي اطاعت لاءِ ۽ جنهن جي مدد ڪندڙ فرشتا آهن ۽ جنهن جو ثواب الله جي رضامندي آهي.]

رسول الله ﷺ جن فرمايو ته علي جي صورت مون چوٿين آسمان تي ڏٺي ته جبرئيل کان پڇيم، چيائين ته اي الله جا رسول ﷺ! فرشتا علي رضه جي ديدار جا مشتاق هئا، الله تعاليٰ سندس صورت وارو هڪ فرشتو پيدا ڪيو تان ته ان جي زيارت ڪن ۽ شير خدا علي مرتضيٰ عليه السلام جي درميان ان جي مدح ڏسن. شير خدا جو پنهنجو قول آهي ته:

قَالَ مَا كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ تَخْرُجَ وَجْهًا إِلَّا وَأَنَا مَعَكَ فَقَالَ أَمَا تَرَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِسَنُزِلَةِ هَامُزُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَأَنْبَى بَعْدِي⁽¹⁾

[تبوك جي جنگ تي وڃڻ وقت پاڻ سڳوري کيس مديني ۾ رهڻ جو حڪم فرمايو. عرض ڪيائين ته اي الله جا رسول! آءُ ته اها ڳالهه پسند ڪريان ٿو ته توهان جنهن طرف به رخ فرمايو آءُ ضرور توهان سان گڏ هجان. فرمايائون ته ڇا توکي پسند نه آهي ته مون سان توکي اهو درجو هجي جيڪو هارون کي موسيٰ سان هو سواءِ ان جي جو مون کان بعد ڪو نبي نه آهي.]

حضرت علي سائين جو پنهنجو هڪ بيت آهي:

سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ طَرًا صَغِيرًا - مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حُلْمِي^(۱)

[مون توهان سڀني کان اسلام ۾ سبقت ڪئي جڏهن آءٌ ننڍو هيس ۽ بلوغت کي نه پهتو هيس.]

فصيح عرب شاعرن سندس مدح ۾ ڪلام ۾ چيو آهي، جن مان ڪي شعر هي آهن:

قل لا تلحمك والاقدار عالية
بدمت تلك الكلام اركانها
فقل لنا فضل من يمشي علي قدم
واولي الناس اسلاما و ايمانا.

[چؤ ته نه وڙهو اسان جا ديني ارڪان تمام مٿانهان آهن. چؤ ته اسان کي انهن تي فضيلت ۽ بزرگي حاصل آهي جيڪي زمين تي هلن ٿا ۽ پاڻ سڀ کان اسلام ۽ ايمان ۾ اول آهي.]

سندس رحلت جمعي جي ڏينهن ۱۷ - رمضان ۴۰ هه ۾ ٿي. سندس مدح ۾ شيخ فريد الدين عطار رح فرمائي ٿو:

(۱) تلخيص الحبير - پڻ فرمائي ٿو ته اتي لاول من اسلم (مون سڀ کان اڳ اسلام آندو) (مجمع الزوائد ص ۲۰۷ ج ۹ - مصنف عبدالرزاق ص ۴۸۶ ج ۵ - المعجم الكبير ص ۴۱۱ ج ۲۲، ص ۱۳۳ ج ۲۴) ساڳيو قول زيد بن ارقم جو آهي: (فضائل الصحابه للنسائي حديث: ۳۴ ج ۱) ابو موسيٰ اشعري جو به اهڙي قول آهي: مستدرڪ حديث: ۵۹۶۳ - ابوذر غفاري ۽ مقدار به ائين چون ٿا: (قرطبي ص ۲۳۶ ج ۸) حاڪم فرمائي ٿو ته تاريخ وارن وٽ هن ڳالهه ۾ اختلاف نه آهي ته سڀ کان اڳ علي سائين اسلام آندو (ساڳيو حوالو) پڻ چيو ويو آهي ته سڀ کان اڳ خديجه الكبرى رضه اسلام آندو: (قرطبي ص ۲۳۷ ج ۸) سندس اسلام آڻڻ جي عمر جي باري ۾ روايتون مختلف آهن. احمد ۾ آهي ته ۱۵ سالن جي ڄمار ۾ اسلام آندائين: (التحقيق في احاديث الخلاف ص ۲۳۵ ج ۲) اهڙي حسن بصريءَ جو قول آهي، جنهن کي ابن جوزي ضعيف ۽ ابن حجر صحيح ڄاڻائي ٿو: (تلخيص الحبير ص ۷۸ ج ۳) پڻ ابن اسحاق جي حوالي سان لکي ٿو ته وڌيڪ راجح قول مطابق ان وقت سندس عمر ۱۰ سال هئي (فتح الباري ص ۷۲ ج ۲) هي راقم عرض ڪري ٿو ته علمي ڊائنٽاريءَ جي تقاضا اها ئي آهي ته حضرت علي سائين رضي الله عنه جي مٿئين قول کي جيئن جو تيئن تسليم ڪجي، ڇاڪاڻ ته ان قول جي ڀيٽ ۾ سيدنا ابوبڪر رضي الله عنه جو ڪو قول نه آهي ته ”مون سڀ کان اڳ اسلام آندو“، والله اعلم بالصواب.

مثنوی

خواجه حق پیشوای راستین
 کوه حلم و باب علم و قطب دین
 ساقی کوش امام رهنمای
 ابن عمر مصطفی شیر خدا
 مرتضای مجتبی جفت بتول
 خواجه معصوم و داماد رسول
 در بیان ره نمونی آمده
 صاحب اسرار "سلونی" آمده
 مقتدا بیشک باستحقاق اوست
 مفتی مطلق علی الاطلاق اوست
 چون علی از غیبه‌ای حق یکیست
 عقل را در بینش او کسی شکیست
 همه ز اقصای علی جان آگه است
 همه علی محسوس فی ذات الله است
 از دم عیسی کسی گر زنده خاست
 او بدم دست بریده کرد راست
 گشت اندر کعبه آن صاحب قبول
 بت شکن بر پشت دوش رسول
 در ضمیرش بود مکنونات غیب
 زان بر آوردی ید بیضا ز حبیب
 گر ید بیضا نه بودش آشکار
 کی گرفتی ذوالفقار آنجا قرار
 گاه در جوش آمدی از کار خویش
 گه فرو گفتی بچه اسرار خویش
 در همه آفاق همدم می نیافت
 در درون می گشت و محرم می نیافت

[حق جو امام، نيڪين جو اڳواڻ، علم جو دروازو، حلم ۽ بردباري ۽ نهنائپ ۾ جبل ۽ دين جو تارو آهي. حوض ڪوثر جو ساقي، امام، رهنما، نبي سائين ﷺ جن جو سوت، شير خدا، علي مرتضيٰ آهي، جيڪو احمد مجتبيٰ ﷺ کي راضي ڪندڙ خاتون جنت جو گهر وارو، امام معصوم ۽ رسول الله ﷺ جن جو ڄاڻو آهي. پاڻ برحق امام آهي، جنهن عام اعلان فرمايو هو ته ”سلوني“ يعني جيڪي وٿيو سو مون کان پڇو. توهان کي راز جي هر هڪ ڳالهه ٻڌائيندس. دين ڏانهن ماڻهن جي رهنمائي ڪرڻ سندس ئي استحقاق آهي. پاڻ علي الاطلاق مفتي يعني ديني مسئلن جي باري ۾ فتويٰ ڏيندڙ آهي. جيئن ته علي سائين حق جي اسرارن مان هڪ آهي، پوءِ سندس دانشمنديءَ ۾ ڪنهن کي شڪ ٿيندو؟ جنهن جي باري ۾ نبي ﷺ جن جي حديث شريف ۾ آهي ته أَقْضَاكُمْ عَلَيَّ⁽¹⁾ يعني توهان مان سڀ کان صحيح فيصلو ڪندڙ علي آهي، پاڻ سڀ کان وڏو فقيه هئڻ سان گڏوگڏ سلوڪ جي واٽ جو وڏو عارف بالله به آهي. جيئن حضرت عيسيٰ جي دم سان مثل شخص زنده ٿي اٿندو هو. تيئن حضرت علي سائين پنهنجي دم سان هٿ ڪٽيل هڪ شخص جي هٿ کي تندرست ڪري ڇڏيو. پاڻ ئي اهو شخص آهي، جنهن نبي سائين ﷺ جن جي پٺيءَ تي چڙهي ڪعبه الله جي مٿان رکيل بتن کي ٽوڙي ڇڏيو. منجهس غيب جا راز هئا، جيڪي ائين ظاهر ڪندو هو. جيئن حضرت موسيٰ عليه السلام بغل ۾ هٿ وجهي ٻاهر ڪڍندو هو ته اهو روشن ٿي ويندو هو. جيڪڏهن ان جو ”روشن هٿ“ ظاهر نه ٿئي ها ته ”ذوالفقار“ نالي تلوار ڪيئن قرار وٺي ها؟ ڪڏهن پنهنجي ڪم ۾ پرجوش هوندو هو ته، ڪڏهن پنهنجن اسرارن جي اونهائيءَ ۾ گهرو هئڻ سبب آهستي ڳالهائيندو هو. سموري جهان ۾ پنهنجو ڪو ساٿي نه لڌائين. پاڻ اڪثر باطن ۾ گم رهندو هو ۽ پنهنجو ڪو رازدار نه لڌائين.]

(1) تفسير قرطبي ص ۱۶۲، ۱۶۴ ج ۱۵- فيض القدير ص ۲۲۰ ج ۱- كشف الخفاء ص ۱۸۴ ج ۱- الاحكام للآمدي ص ۲۲۴ ج ۴- حضرت عمر رضي الله عنه جو قول آهي ته اسان ۾ سڀ کان وڌيڪ صحيح فيصلو ڪندڙ علي رضي الله عنه آهي؛ بخاري موقوفا حديث ۴۷۱۹- فتح الباري ص ۷۴ ج ۹، ۵۳ ج ۹- شرح الزرقاني ص ۲۴۰ ج ۱ حلية الاولياء ص ۶۵ ج ۱ سير اعلام النبلاء ص ۳۹ ج ۱ تهذيب التهذيب ص ۲۹۶ ج ۷.

مجموعي لحاظ سان رسول الله ﷺ جن جي چئن يارن ۽ سڀني ساٿين جي ساراه ۾ شيخ سعدي شيرازي فرمائي ٿو ته:

غزل

ياران کسي که يار است
بآتش دوزخش چه کار است؟
اول که نشست بر خلافت
ابوبکر که باتو يار غار است
دوم عمر آن که رافضي را
از زخم ستايش دلفگار است
سوم عثمان که از حيايش
چو ابر بهار شرمسار است
چارم بر سروران عالم
حيدر که امير نامدار است
اين قلعه رخ دين را
زين چار بنايش استوار است
هر کسي که کرد بغض بکرا
محروم ز روي هر چار است
سعدي بادايء مدح هر يکست
چون بلبل مست در بهار است .

[جيڪي رسول الله ﷺ جن جا يار آهن، انهن جو دوزخ جي باه سان ڪهڙو ڪم؟ سڀ کان پهريون جيڪو خلافت جي منصب تي ويٺو، سو نبي ساٿين ﷺ جن جو يار غار حضرت صديق اڪبر آهي، ٻيو حضرت عمر فاروق آهي، جنهن جي نالي سان رافضين جا سينا تار تار زخمي ۽ داغدار آهن. ٽيون عثمان غني آهي، جنهن جي حياءَ جي سبب موسم بهار جو ڪڪر به شرمسار آهي. چوٿون حضرت حيدر ڪرار اميرن

جو امير آهي. اهي چارئي يار دين اسلام جي قلعي جا چار ٿنڀ آهن. جيڪو انهن مان ڪنهن هڪ سان به ساڙ ۽ بغض رکندو اهو انهن چئن جي ديدار کان محروم ٿيندو. سعدي ته انهن سڀني جي ساراه بيان ڪندڙ آهي، جيئن بهار جي مند ۾ بلبل مست هوندي آهي.]

انهيءَ ڪري ڄاڻڻ گهرجي ته جيڪڏهن ڪو شخص انهن جي محبت ۾ فرق ڪري ٿو يعني ڪنهن سان محبت ۽ ڪنهن سان بغض ۽ دشمني رکي ٿو اهو قرآن ۽ حديث جي پڌري حڪم موجب ڪافر ٿئي ٿو. (نعوذ بالله)

كَمَآ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبُّ الشَّيْخَيْنِ كُفْرٌ وَسَبُّ الْاِخْتَيْنِ فِسْقٌ⁽¹⁾

[نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته ابوبڪر ۽ عمر رضي الله عنهما کي گاريون ڏيڻ ڪفر آهي ۽ حضرت عثمان ۽ علي رضي الله عنهما کي گاريون ڏيڻ فسق آهي.]

اهي ٻنهي قسمن جا ماڻهو دوزخي آهن.

كَمَآ قِيلَ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ فِي النَّارِ

[جيئن فرمايو ويو آهي ته ڪافر ۽ فاسق دوزخي آهن.]

مٿي ڄاڻايل ٻنهي قسمن جا ماڻهو ايمان جي دولت کان محروم آهن. اهڙن بدبخت ماڻهن جي بدقسمتي تي روئڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته انهن جي جهالت، انهن جي بي ديني، انهن جي دين ۽ ايمان کان محرومي، انهن جي بدبختي ۽ انهن جي شقاوت جي ڪري شيطان لعين انهن کي تمام پري اڇلائي ڇڏيو آهي. نه ته انهن ويچارن کي ڀلا ڪهڙو حق آهي ۽ سندن ڪهڙو واسطو آهي. جو الله ۽ ان جي رسول ﷺ جي پيارن جي محبت جو دم پرين يا انهن سان پنهنجي دشمني ظاهر ڪن؟ جيڪو به محب ۽ مخلص موحد مسلمان هوندو اهو انهن چئن يارن جو محب ۽ مخلص هوندو. بس جيڪي ماڻهو دين اسلام جي دائري کان خارج آهن. اهي ئي انهن جي خلاف زبان درازي ۽ بهتان بازي ڪندا آهن. سمورا اصحابي

سڳورا جنتي آهن، ڇاڪاڻ ته نبي ﷺ جا پيارا ۽ مخلص ۽ محب آهن. پوءِ انهن جو دوست دين جو دوست ۽ انهن جو دشمن دين جو دشمن آهي. انهيءَ ڪري جيڪو به انهن (اصحابين) جو دشمن آهي اهو الله جي حبيب يعني حضرت محمد ﷺ جن جو دشمن آهي ۽ جيڪو الله جي حبيب ﷺ جن جو دشمن آهي، بيشڪ اهو خدا تعاليٰ جو دشمن آهي ۽ خدا جي دشمن کي بروڇوڻ جائز آهي.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوا هُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيَحِبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيَبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ يُأْخِذَهُ (1)

[نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته منهنجن ساٿين جي باري ۾ خدا جو خوف ڪريو، خدا جو خوف ڪريو. مون کان پوءِ انهن کي پنهنجي ساڙ ۽ دشمنيءَ جو نشانو نه بنائجو. پوءِ بيشڪ جيڪو انهن سان محبت ڪندو ته اهو منهنجي محبت جي ڪري ساڻن محبت ڪندو ۽ جيڪو انهن سان دشمني ڪندو ته اهو مون سان دشمنيءَ جي ڪري ساڻن دشمني ڪندو ۽ جنهن انهن کي ايذايو ته پوءِ بيشڪ انهي مون کي ايذايو ۽ جنهن مون کي ايذايو ته بيشڪ انهيءَ الله کي ايذايو ۽ جنهن الله کي ايذايو ته پوءِ ويجهو آهي ته ان کي دوزخ جي باه پڪڙي.]

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَعْزِي لَأَفْرِضَهُ وَلَا نَافِلَةً (1)

[۽ نبي ﷺ جن فرمايو ته جنهن منهنجن ساٿين کي گاريون ڏنيون ان تي الله، فرشتن، ماڻهن سڀني جي لعنت آهي، الله ان جي نه فرضي

(1) السنة للخلال ص ۵۱۴ ج ۳- الفردوس بـمـاثـور الخطاب ص ۱۴۵ ج ۱- تهذيب الكمال ص ۱۱۰ ج ۱۷ ترمذي ص ۶۹۶ ج ۵-

(1) المعجم الكبير ص ۱۴۲ ج ۱۲- فضائل الصحابة لابن حنبل ص ۵۲ ج ۱- تاريخ بغداد ص ۲۴۱ ج ۱۴- تاريخ جرجان ۲۷۴۲ ج ۱- و باختلاف يسير احمد ص ۲۹۶ ج ۱- بزار طبراني اوسط، كبير (مجمع الزوائد ۲۱ ج ۱۰).

عبادت قبول ڪندو ۽ نه نفلي عبادت قبول ڪندو.]

وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَأَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدُّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ⁽²⁾

[رسول الله ﷺ جن فرمايو ته منهنجن اصحابن کي گاريون نه ڏيو
پوءِ مون کي قسم آهي الله جو جنهن جي قبضي ۾ منهنجي جان آهي ته
جيڪڏهن توهان مان ڪو احد جبل جيترو سون به (الله جي وات ۾)
خرچ ڪندو تڏهن به انهن مان ڪنهن هڪ جي ٽوئي يا اڌ ٽوئي صدقي
اناج خيرات ڪرڻ جي ثواب تي به نه پهچندو.]

اهي ۽ اهڙيون ٻيون ڪافي حديثون آهن. جيڪي سڀني اصحابن
جي شان کي بيان ڪن ٿيون. اهي حضرات پاڻ ۾ محب، مخلص، فدوي، دل
۽ جان سان الله جا پيارا آهن، هڪ ٻئي تي جائز هئا انهن جي خلاف
ڪنهن به قسم جي بدگوئي، بدزباني، جهالت، شيطانيت، بدبختي ۽ تنقيد
جي ڳالهه نه ڪرڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهي سڀئي رسول الله ﷺ جن جا
پيارا آهن. بلڪ انهن جي ذريعي الله ۽ رسول جي وات تي هلجي، ڇاڪاڻ
ته اهي روشني جا منارا آهن، جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيُّهُمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ⁽¹⁾

[منهنجا اصحابي ستارن وانگر آهن، انهن مان جنهن جي به
پيروي ڪندؤ ته سڌي وات لهندؤ.]

جيتوڻيڪ اصحابن سڳورن ۾ فضيلتن ۽ درجن جو فرق آهي،
جيئن قرآن جي آيتن ۽ حديثن مان ثابت آهي، تڏهن به مجموعي اعتبار

(2) ترمذي حديث: ۳۸۶۱ ص ۶۹۵ ج ۵- مجمع الزوائد ص ۱۵ ج ۱- سنن بيهقي ڪبير
حديث: ۲۰۶۹۶ ص ۲۰۹ ج ۱۰- ابن ماجه حديث: ۱۶۱ ص ۵۷ ج ۱- مصنف ابن ابي
شيبه حديث: ۳۲۴۰۴ ص ۴۰۴ ج ۶- احمد حديث: ۱۱۰۹۴ ص ۱۱ ج ۳- شعب الايمان
حديث: ۱۹ ج ۲.

(1) امام دارقطني چوي ٿو ته هن حديث جا راوي مجهول آهن: لسان الميزان ص ۱۳۷ ج
۲- التمهيد ابن عبدالبر ص ۲۶۳ ج ۴- فيض القدير ص ۴۳۲ ج ۴- كشف الخفاء ص

سان سمورن اصحابن جي عدالت ۽ سچائي مڃيل عقيدو آهي. تنهن ڪري ڄاڻڻ گهرجي ته اهي سڀ دل ۽ جان سان، الله جي عظيم رسول ﷺ جا مخلص ۽ محب هئا ۽ پاڻ سڳورن جي صحبت ۽ فيض مان گهڻو ڀاڱو پرايو اٿن، جنهن جي ڪري بغير ڪنهن فرق ۽ بحث جي سڀني کي حق ۽ عدل، انصاف تي مڃڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته نبي ﷺ جن جي بابرڪت صحبت جي ڪري خراب خصلتن کان پاڪ ۽ سهڻين صفتن جا مالڪ هئا. اهوئي سبب آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي پاڪ ڪتاب ۾ انهن جون چڱيون صفتون بيان فرمايون آهن، جيئن قرآن مجيد ۾ ارشاد آهي ته:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ⁽²⁾

[توهان هڪ بهترين امت آهيو جنهن کي ماڻهن جي ڀلائيءَ لاءِ

قائم ڪيو ويو آهي.]

وَكُنْ لَكُمْ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا⁽³⁾

[۽ اهڙي طرح اسان توهان کي عدل ۽ انصاف کي قائم ڪندڙ امت بنايو.]

ڪن مفسرن جي چوڻ مطابق هنن ٻنهي آيتن مان مراد اصحابي

سڳورا آهن. هڪ ٻي آيت ۾ ارشاد آهي:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ⁽¹⁾

[۽ مهاجرن ۽ انصارن مان سڀ کان اڳرائي ڪندڙ ۽ جن انهن

جي نيڪيءَ سان پيروي ڪئي، الله تعاليٰ انهن کان راضي ۽ اهي ان کان

راضي آهن ۽ انهن لاءِ جنتون تيار ڪيون اٿس، جن جي هيٺان نهرون

وهن ٿيون. سدائين انهن ۾ رهندا ۽ اها ئي عظيم ڪاميابي آهي.]

ظاهر آهي ته الله تعاليٰ جي رضا کان سواءِ ڇڏو مان مرتبو ۽ درجو

(2) سورة آل عمران آيت: ۱۱۰

(3) سورة البقرة آيت: ۱۴۳

(1) سورة توبه آيت: ۱۰۰ پ ۱۰

نتو ملي سگهي، جيئن ٻئي هنڌ آهي:

وَرِاضَوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرُ⁽²⁾

[۽ الله جي رضامندي سڀ کان وڏي شيءِ آهي.]

حديث ۾ آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

اُجَلْ لَكُمْ مِرْضَوَانِي فَلَا اسْخَطُ عَلَيْكُمْ⁽³⁾

[مون توهان لاءِ پنهنجي رضامندي لکي ڇڏي، هاڻي ڪڏهن به

توهان تي ناراض نه ٿيندس.]

اڳتي ساڳئي سورت توبه جي ساڳئي آيت ۾ آهي ته:

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

[اها ئي سڀ کان وڏي ڪاميابي آهي.]

ساڳي سورة، يارهين سيپاري ۾ ارشاد فرمائي ٿو ته:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ⁽¹⁾

[بيشڪ الله ٻاجه سان مٽيو، نبيءَ تي ۽ مهاجرن تي ۽ انصارن

تي، جن تنگيءَ جي گهڙين ۾ سندس پيروي ڪئي هن کان پوءِ جو انهن
مان ڪن جون دليون ڏنگيون ٿي ويون. پوءِ انهن تي ٻاجه سان مٽيو
بيشڪ اهو مٿن مهربان، رحم ڪندڙ آهي.]

مفسرن جا بيان اختلافي آهن ته آيت سڳوري السَّائِقُونَ ۾ ”اڳرائي

ڪندڙن“ مان مراد ڪير آهن؟ ڪي چون ٿا ته ”بيعت رضوان“ ڪندڙ

(2) سورة توبه آيت: ۷۲

(3) قرطبي ص ۱۴۳ ج ۱۸- ابن جرير ص ۱۸۲ ج ۱۰- ابن ڪثير ص ۳۷۱ ج ۲- مسلم

حديث: ۲۸۲۹- بخاري حديث: ۶۱۸۳- ابن حبان حديث: ۷۴۴۰- ترمذي حديث:

۲۵۵۵- مسند احمد حديث: ۱۱۸۴۴- السنن الكبرى حديث: ۷۷۴۹- شعب الايمان

حديث: ۳۱۷- حلية الاولياء ص ۳۴۲ ج ۶- الترغيب والترهيب حديث: ۵۷۵۰

(1) سورة توبه آيت: ۱۱۷

آهن، جن جو تعداد پندرهن سو آهي. گهڻا چون ٿا ته اهي سڀ اصحابي مراد آهن، جن بيت المقدس ۽ كعبت الله ڏانهن منهن ڪري نماز پڙهي. هڪ جماعت چوي ٿي ته امڪان آهي ته وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مان مراد سڀ اصحابي سڳورا هجن ۽ ”مهاجرن“ ۽ ”انصارن“ جا الفاظ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ جي تشريح ۽ تفسير آهن ۽ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ مان مراد اصحابن کان پوءِ ايندڙ تابعين آهن. ٿي سگهي ٿو ته ”اڳرائي ڪندڙن“ مان مراد اصحابن جي اها جماعت هجي، جيڪي اسلام جا ستون آهن ۽ جن سڀ کان پهريائين اسلام قبول ڪيو ۽ ايمان ۽ عرفان جي راه کي قدم بقدم طئي ڪيائون. ”پلائيءَ سان پيروي ڪندڙن“ مان مراد ٻيا اصحابي هجن. هر صورت ۾ ثابت ٿيو ته سڀني اصحابن سڳورن لاءِ الله تعاليٰ پنهنجي رضا ۽ عظيم ڪاميابي لکي ڇڏي آهي. ان ڏس ۾ بيشمار حديثون موجود آهن، جن مان ڪجهه گذري چڪيون ۽ ڪجهه بيان ڪجن ٿيون.

الله جي رسول ﷺ جن جو فرمان آهي ته:

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ⁽²⁾

[بهترين زمانو منهنجو آهي، پوءِ جيڪو ان کان بعد ۾ آهي، پوءِ جيڪو ان کان بعد ۾ آهي.]

بلڪ اصحابن سڳورن جي فضيلت جي باري ۾ قرآن مجيد جون ڪافي آيتون به آهن، جيڪو شخص سندن شان مان، عظيم مرتبي ۽ حالات کان بي خبر آهي، اهو الله ۽ ان جي رسول کان بي خبر آهي. جيڪو شخص ان ڏس ۾ ڪنهن ٻئي طريقي سان چپ چوريندو ته اهو اعتقاد ۽ اخلاص جي دائري کان نڪري ويندو، جيئن مٿي حديث گذري چڪي ته:

سَبُّ الشَّيْخَيْنِ كُفْرٌ وَسَبُّ اِخْتَتَيْنِ فَسْقٌ⁽¹⁾

(2) صحيح مسلم حديث: ۲۵۳۳ - صحيح بخاري حديث: ۳۴۵۰ - صحيح ابن حبان حديث: ۶۷۲۳ - ترمذي حديث: ۲۲۲۲ - مجمع الزوائد ص ۱۵۷ ج ۲ - بيهقي حديث: ۲۰۳۸۷ - ابوداؤد حديث: ۴۶۵۷ - مسند احمد حديث: ۷۱۲۳ - المعجم الصغير حديث: ۹۶ - فتح الباري ص ۵ ج ۷

[حضرت ابوبکر ۽ عمر رضي الله عنهما کي گاريون ڏيڻ کفر آهي ۽ حضرت عثمان ۽ علي رضي الله عنه کي گاريون ڏيڻ فسق آهي].

۽ کافر ۽ فاسق دوزخي آهن. انهيءَ ڪري ڄاڻڻ گهرجي ته هي انتهائي ادب ۽ احترام جو مقام آهي. جيڪو شخص ادب ۽ احترام جي اها تقاضا پوري ڪندو سو پنهنجي نجات ۽ ڪاميابي ڏسندو نه ته اهي اصحابي سڳورا جن کان الله ۽ سندس رسول سڳورو راضي ٿيو انهن کي ڪهڙو خطرو ۽ ڪهڙي پرواه ته ٻيا سندن باري ۾ ڇا ٿا چون؟ جيڪڏهن ڪو انسان ڪٿي ۽ گڏه وانگر بغير اعتقاد ۽ ايمان جي حياتي گذاري ٿو ته اهو گڏه ۽ ڪٿي کان وڌيڪ بچڙو آهي. ان ڪري هر اهو شخص جنهن ۾ عقل ۽ شعور آهي، ان کي جڳائي ته اصحابن سڳورن جو محبتي، مخلص ۽ معتقد ٿي زندگي گذاري. ڪٿي ۽ گڏه کان بدتر نه ٿئي، ڇاڪاڻ ته سندن محبت توکي پاڻ کي فائدو ڏيندي ۽ سندن دشمني توکي پاڻ کي نقصان ڏيندي. انهن حضرات لاءِ الله ۽ رسول ﷺ جن جي محبت ئي ڪافي آهي. جيڪي ماڻهو الله ۽ ان جي رسول ﷺ جا محبوب آهن ۽ الله ۽ رسول پاڪ به انهن کي پيارو سمجهن ٿا، تن کي اهڙن بدگو بدزبانن ۽ بي دينن جي ڪا پرواه ۽ حاجت نه آهي، ڇاڪاڻ ته الله ۽ پياري پيغمبر جي محبت سمورين ڪاميابين ۽ پلائين جو سرچشمو آهي ۽ الله ۽ رسول الله ﷺ جي دشمني سڀني ناڪامين ۽ نقصانن جو سرچشمو آهي:

بيت

خوبي بسيار است بمحبان حبيب است
نقصان نقصان تو در بغض و عداوت ايشان است
[الله جي حبيب جي پيارن ۾ بيشمار پلائيون آهن، انهن سان

(۱) حديث ثابت نه آهي. البت فقهي ڪتابن ۾ آهي ته شيخين کي گاريون ڏيڻ کفر آهي، پر انهن جو اعتبار نه آهي. ڇاڪاڻ ته ڪن ڪتابن ۾ کين کافر چيو ويو آهي مثلاً: (الدر المختار ص ۴۲۲ ج ۴، بحر الرائق شرح كنز الدقائق ص ۴۹۸ ج ۱۳ - الجوهره النيرة ص ۴۲۲ ج ۴) ۽ ڪن ۾ آهي ته اهي کافر نه آهن، دراصل امت جو اجماع آهي ته گمراه فرقا، کافر نه پر گمراه آهن، تنهن ڪري رافضي به کافر نه آهن: (حاشيه رد المحتار ص ۲۹۶ ج ۱۶)

بغض ۽ دشمنيءَ ۾ تنهنجو پنهنجو نقصان آهي.]

نبي ﷺ جن جو فرمان مبارڪ آهي ته:

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ
عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ وَأَفْرَضُهُمْ مَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَقْرَأُهُمْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ
بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجُرَّاحِ (1)

[منهنجي امت ۾، امت لاءِ سڀ کان وڌيڪ رحمندل ابوبڪر آهي
۽ انهن مان سڀ کان وڌيڪ دين ۾ سخت عمر آهي ۽ انهن مان سڀ کان
وڌيڪ حياءَ ۾ ڪامل عثمان آهي ۽ انهن مان سڀ کان وڌيڪ صحيح
فيصلو ڪندڙ علي آهي ۽ انهن مان سڀ کان وڌيڪ علم فرائض يعني
ميراث جو علم رکندڙ زيد بن ثابت آهي ۽ انهن مان سڀ کان وڌيڪ قرآن
جو علم رکندڙ ابي بن ڪعب آهي ۽ انهن مان سڀ کان وڌيڪ حلال ۽
حرام کي ڄاڻندڙ معاذ بن جبل آهي ۽ هر هڪ امت جي لاءِ هڪ امين
هوندو آهي ۽ منهنجي هن امت جو امين ابو عبیده بن جراح آهي.]

غرض ته سڀني مهاجرن، انصارن ۽ ٻين اصحابن سڳورن، چاهي
اهي وڏي مرتبي وارا هجن يا ننڍي مرتبي وارا، الله جي مٿن رضامندي آهي.
گهڻيون حديثون ۽ قول موجود آهن، جن مان سندن فضيلت ۽ مرتبتاڪ
منجهند جي سڃ کان وڌيڪ روشن آهي. امام شافعي پنهنجي ڪتاب فقه
الاکبر⁽¹⁾ ۾ فرمائي ٿو:

إِغْلَبُوا أَنْ أَصْحَابَهُ قَدْ فَضَّلُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمُشَاهِدَةِ الْوَجْهِ وَالْعَنْزِيلِ وَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا تَقُولُوا فِيهِمْ إِلَّا خَيْرًا

(1) حديث درست ڪئي وئي ڏسو: الاحاديث المختارة ص ۲۲۵ ج ۶- مسند طيالسي ص
۲۸۱ ج ۱- نوادر الاصول في احاديث الرسول ص ۲۲۶ ج ۲.
(1) "الفقه الاكبر" امام ابو حنيفه رح ڏانهن منسوب آهي، امام شافعي رح ڏانهن
منسوب ڪتاب "الام" آهي، ڏسو ڪشف الظنون ج ۲ ص ۱۲۸۷، ابجد العلوم ج ۱
ص ۱۲۶، تحفة الاحوزي ج ۷ ص ۲۳۳. والله اعلم.

وَأَسْقُطُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ فَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [يَا كُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَحْيَانًا
وَأَمَّا تَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ، آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ]

[يقين ڄاڻو ته اصحابي سڳورا پين کان رسول الله ﷺ سان صحبت
۽ وحي جي مشاهدي جي ڪري گوء ڪڍي ويا. انهن مان ڪنهن هڪ تي به
اعتراض ۽ تنقيد جائز نه آهي. انهن جي باري ۾ خير ۽ ڀلائيءَ کان سواءِ
ڪجهه چوڻ نه گهرجي ۽ انهن ۾ جيڪي باهمي اختلاف هئا، انهن جي
باري ۾ خاموش رهڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته رسول الله ﷺ جن جو فرمان آهي
ته: پاڻ کي اصحابن جي اختلاف جي باري ۾ (بحث ۾ پوڻ کان) بچايو. الله
تعالٰي اسان کي انهن جي محبت تي جاري ۽ ماري آمين يا رب العالمين.]
اهل السنة والجماعة جو مذهب آهي ته:

مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ يُعْزَمُ وَلَا يُقْتَلُ وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ

[جيڪو اصحابن کي گاريون ڏئي، ان کي تعزير يعني سرڪاري
سزا ڏني ويندي ۽ ان کي قتل نه ڪيو ويندو ۽ ڪي مالڪي عالم چون
ٿا ته ڪين قتل ڪيو ويندو.]

عشره مبشره جو بيان

يعني انهن ڏهن اصحابن سڳورن جو بيان، جن کي رسول الله ﷺ
جن دنيا ۾ ئي جنت جي خوشخبري ڏني، اهي هي آهن: ۱- ابوبڪر
صديق ۲- عمر فاروق ۳- عثمان غني ۴- علي مرتضيٰ ۵- طلحه بن عبیده
۶- زبير بن عوام ۷- عبدالرحمن بن عوف ۸- سعد بن ابی وقاص ۹-
سعید بن زيد ۱۰- ابو عبیده بن جراح- رضي الله عنهم اجمعين.

انهن کان سواءِ جن کي نبي ﷺ جن سندن حياتيءَ ۾ جنت جي
خوشخبري ڏني، سي هي آهن: حسن، حسين، بيعت رضوان وارا، بدري
اصحابي، رسول الله ﷺ جن جي نياڻي فاطمه، خديجه، عائشه، پاڻ سڳورن
جون سموريون گهر واريون، انهن سڀني تي الله جي رضا ۽ خوشنوديءَ جي
پالوٽ هجي. ”شرح عقائد“ جو مصنف، محقق ۽ مدقق فرمائي ٿو ته: بدري
اصحابن جو تعداد ٽي سو تيرهن آهي، جن جو تفصيلي ۽ مجموعي بيان

جامع صحیح ۾ موجود آهي. هر مشڪل ڪم ۾ ڪاميابي ماڻڻ لاءِ انهن اصحابن جو وظيفو پڙهڻ سان ڪاميابي يقيني آهي، اهو عمل آزمايل آهي. جيڪڏهن بادشاه يا امير وغيره لشڪر جي اڳئين حصي جو تعداد ۳۱۳ مقرر ڪري ته الله تعاليٰ جي فضل مان اميد آهي ته ان کي فتح ۽ نصرت حاصل ٿيندي (انشاء الله تعاليٰ) هيءُ ڪمترين ٻانهو احقر الفقراء، بيت عرض ڪري ٿو ته:

شعر

از جان محب غلام حضرت صديق اڪبر
گو بود يار غار سرکار حضرت پيغمبر
با صد هزار شوق و آرزوي دل مدام
از جان محب مخلص درگاه عمر
که او شاه ملک شرم و حيا صاحب دنور
و از جان محب مخلص عثمان سرور
قبر غلام از دل و جان مرتضي علي است
من هم غلام بيدرهمش همچو قبر
من مخلص حسين و حسن و شاه مرتضي
و از جان غلام جمله آل پيغمبر هستم
محب جمله اصحاب مصطفيٰ انصار و محب مخلص مهاجر
ايشان فدائي حضرت هستند و من فدائي همه ياران سرور
"فقري" که بنائي بدل و جان محمد است
زين ره محب جمله محبان اين درم.

[دل ۽ جان سان حضرت ابوبڪر صديق جو غلام آهيان، جيڪو رسول الله ﷺ جن جو يار غار آهي، دل جي هزارين شوق سان حضرت عثمان جو مخلص آهيان. قبر دل جان سان علي مرتضيٰ جو غلام آهي. آءٌ به قبر وانگر سندس بي زر خريد ڪيل، يعني مفت ۾ غلام آهيان. حسن، حسين ۽ مرتضيٰ جو محب ۽ مخلص آهيان، بلڪ دل ۽ جان سان سڀني آل رسول جو غلام آهيان، مصطفيٰ جي سڀني مهاجرن، انصارن ۽ اصحابن جو محب آهيان، اهي رسول الله ﷺ تي فدا ۽ آءٌ انهن

جي مٿان فدا آهيان فقيري ۽ تنگدستي، جنهن کي نبي ﷺ جن دل جان سان اختيار ڪيو انهن سڀني محبن ۽ مخلصن پنهنجي محب يعني نبي سائين ﷺ جن جي متابعت ۽ مطابقت ۾ اها واٽ اختيار ڪئي.]

اي عزيز! هتي هڪ عظيم راز آهي، جنهن کي هر شخص ڄاڻي ۽ سمجهي نٿو سگهي. جيڪڏهن الله پاڪ ڪنهن کي دوست رکي تڏهن به سندس مرضي آهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن سان دشمني رکي تڏهن به سندس مرضي ۽ سندس وس جي ڳالهه آهي. ان سلسلي ۾ ان کان وڌيڪ چئي نٿو سگهجي ته عوام الناس جي سمجهه کان هيءَ ڳالهه مٿي آهي ته هن شعر جو مطلب ڇا آهي؟

گر دوستي نمايد ازو دشمني کند

اينجا مجال نيست کسي را که در زند.

[ڪنهن سان دوستي ڪري يا ڪنهن سان دشمني، سندس

مرضي آهي، هتي ڪنهن کي زبان کولڻ جي مجال ۽ سگهه نه آهي.]

حديث ۾ آهي ته رسول الله ﷺ کان پوءِ سڀ کان پلارو ۽ سڀ

کان پيارو ابوبڪر صديق آهي. پوءِ فاروق اعظم، پوءِ عثمان ذوالنورين، پوءِ

علي مرتضيٰ. ان حديث جا الفاظ هي آهن:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ⁽¹⁾

[منهنجي امت مان سڀ کان پلارو ابوبڪر ۽ پوءِ عمر آهي.]

۽ پڻ فرمايائون ته:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَأْيِي لَأَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ هُوَ شَرِيكِي فِي

(1) حديث ۾ اهي لفظ نٿا ملن. البت قرطبي ص ۱۴۸ ج ۸ ۽ ص ۸۷ ج ۱۰ ۾ ابن عمر

رضي الله عنهما جو قول آهي ته اسان نبي ﷺ جن جي زماني ۾ رسول الله ﷺ جن کان

پوءِ ابوبڪر، پوءِ عمر رضي الله عنهما کي سڀ کان افضل سمجهندا هئاسون. پڻ ڏسو

بخاري حديث: ۳۴۵۵ - فتح الباري ص ۱۶ ج ۷ - تحفة الاحوقي ۱۳۸ ج ۱۰ - پڻ علي رضي

الله عنه جو به قول آهي ته رسول الله ﷺ جن کان بعد سڀ کان پلارو ابوبڪر صديق

آهي: بخاري حديث: ۳۴۶۸ - السنة ابن ابي عاصم ص ۴۸۰ ج ۲ - صفوة الصفوة ص ۲۵۰

ج ۱ - تهذيب الاسماء ص ۴۷۷ ج ۲ - الرياض النضرة ص ۳۲۱ ج ۱

دِينُ وَصَاحِبِ الدِّينِ أَوْجَبَتْ لَهُ صُحْبَتِي فِي الْغَارِ وَخَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي⁽²⁾

[جيڪڏهن پنهنجي رب کان سواءِ ٻئي کي دوست بنايان ها ته ضرور ابوبڪر کي دوست بنايان ها، ليڪن اهو دين ۾ منهنجو پاڻي پائيو آهي، جنهن لاءِ غار ۾ منهنجي صحبت لازم ٿي چڪي ۽ منهنجي امت ۾ منهنجو خليفو آهي.]

امام محمد غزالي ”قواعد العقائد“ ۾ فرمائي ٿو ته جيڪو چئن يارن جي فضيلت ۽ خلافت جو انهيءَ طريقي سان اعتقاد رکي، ان تي ايمان آڻي، اهو حق پرست اهل السنة والجماعة مان آهي ۽ بدعتين ۽ گمراه فرقن کان دور آهي.

جڏهن رسول الله ﷺ جن هن ظاهري دنيا مان لاڏاڻو فرمايو سڀ اصحابي ”سقيفه بنو ساعده“ ۾ جمع ٿيا. بحث مباحثي ۽ مشوري کان پوءِ هن ڳالهه تي اتفاق ٿيو ته حضرت ابوبڪر صديق خلافت جو نظام سنڀالي حضرت علي مرتضيٰ ۽ ٻين سڀني اصحابن سندس بيعت ڪئي ۽ صديق اڪبر مسند خلافت تي ويٺو. ظاهر آهي ته جيڪڏهن بارگاه نبوت ۾ خلافت حضرت علي رضي الله عنه کي عطا ٿيل هجي ها، ته پاڻ انهيءَ حق جي حاصل ڪرڻ لاءِ ضرور ائين ڪوشش ۽ جدوجهد ۽ جهيڙو ڪري ها، جيئن حضرت معاويه سان سندس جنگيون ٿيون. جمادي الآخر ۱۳هه ۾ جڏهن حضرت ابوبڪر صديق مرض الموت ۾ هو ته حضرت عثمان رضي الله عنه کي پاڻ وٽ گهرائي هي وصيت نامو لکرايائين:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا وَصَّي بِهِ أَبُو بَكْرٍ بَنِي قُحَافَةَ عِنْدَ آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا خَارِجًا مِّنْهَا وَ أَوَّلَ عَهْدٍ بِالْآخِرَةِ دَاخِلًا فِيهَا حِينَ يُصَلِّى الْكَاذِبُ وَيُعَدِّلُ وَيُوَدِّي الْحَائِنَ وَيُؤْمِنُ الْكَافِرَ إِنِّي أَرَى أَنْ أَسْتَخْلِفَ بَعْدِي عُمَرُ بْنُ الْمُخَطَّابِ فَإِنْ عَدَلَ فَذَلِكَ ظَنِّي بِهِ وَمِنْ جَائِزٍ فِيهِ وَإِنْ بَدَلَ وَجَارَ فَلَا أَعْلَمُ

(2) هن حديث جو حوالو هن ڪتاب جي صفحي 79 تي گذري چڪو پر آخري لفظن ۾ ڪجهه فرق آهي.

الْغَيْبِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (1)

[هي وصيت نامو ابوبڪر بن ابي قحافه جو آهي، جيڪو انهيءَ وقت لکرايو اٿس، جڏهن دنيا کان لاڏاڻو ڪري آخرت جي سرحد ۾ داخل ٿي رهيو آهي ۽ هي اهو وقت آهي، جڏهن ڪوڙو ماڻهو به الله تعاليٰ ۽ رسول پاڪ ﷺ جن جي ڳالهين جي تصديق ڪندو آهي ۽ خيانت ڪندڙ شخص به امانت ادا ڪرڻ لاءِ تيار ٿيندو آهي ۽ ڪافر به مؤمن ٿي ويندو آهي. واضح هجي ته مون پاڻ کان پوءِ عمر بن خطاب کي توهان تي خليفو چونڊيو آهي، جيڪڏهن عدل ۽ انصاف سان خلافت جو نظام هلائيندو ته منهنجو منجهس اهو ئي ويسا آهي ۽ جيڪڏهن پنهنجي هلت بدلائي ظلم جو رستو ورتائين ته بيشڪ آءٌ غيب نٿو ڄاڻان ۽ هر شخص لاءِ اهوئي آهي، جيڪي انهيءَ ڪمايو آهي ۽ سگهوئي ظالمن کي معلوم ٿيندو ته سندن نتيجو ۽ انجام ڪهڙو ٿئي ٿو؟]

اصحابين سڳورن حضرت صديق اڪبر رضي الله عنه جو وصيتنامو پڙهيو ته حضرت عمر فاروق جي بيعت ڪيائون ۽ حضرت علي رضي الله عنه به سندس بيعت ڪئي. ۲۳ هـ ۾ حضرت عمر فاروق جي شهادت جو وقت ويجهو آيو ته انهيءَ ڇهن جڻ تي مشتمل اصحابن سڳورن جي هڪ ڪميٽيءَ ڏانهن خلافت منتقل ڪئي. اهي ڇهه ئي سڳورا انسان عشره مبشره مان آهن، يعني جن کي نبي ڪريم ﷺ جن دنيا ۾ ئي جنت جي خوشخبري ٻڌائي هئي. حضرت عمر فاروق فرمايو ته:

مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَوَقَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ (1)

[آءٌ هنن کان وڌيڪ ڪنهن کي خلافت جو حقدار نٿو سمجهان، هي

(1) سنن البيهقي الكبرى ص ۱۴۹ ج ۸ - الطبقات الكبرى ص ۲۰۰ ج ۳ - تهذيب الاسماء ص ۳۳۱ ج ۲ الرياض النضرة ص ۲۴۵ ج ۲.

(1) بخاري ص ۴۶۹ ج ۱، مسلم ص ۳۹۶ ج ۱، ابن حبان ص ۴۴۴ ج ۵، مسند ابي عوانه ص ۴۴۰ ج ۳، سنن البيهقي الكبرى ص ۱۵۰ ج ۸، مصنف ابن ابي شيبة ص ۴۳۶ ج ۷، مسند احمد ص ۱۲۷ ج ۱ وغيره

اهي ڀلارا ماڻهو آهن، جن کان رسول الله ﷺ جن مرڻ گهڙي تائين راضي هو. اهي ڇهه بزرگ اصحابي هي هئا هر هڪ: حضرت عثمان، علي، زبير، طلحه، عبدالرحمن بن عوف ۽ سعد بن ابی وقاص. حضرت عمر رضي الله عنه جي ڪفن دفن کان پوءِ پنجن جڻن پنهنجا اختيار حضرت عبدالرحمن بن عوف کي ڏنا ته پاڻ سڳورو جنهن کي خليفو چونڊيندو ٻيا سڀ ان کان راضي ٿيندا. عبد الرحمن بن عوف، خلافت لاءِ حضرت عثمان رضي الله عنه کي چونڊيو جنهن جي سڀني اصحابن سڳورن بيعت ڪئي ۽ جمعي جي نماز کان پوءِ نظام خلافت سندس حوالي ڪيو ويو. سن ۳۵ھ ۾ حضرت عثمان رضي الله عنه کي باغين شهيد ڪيو ۽ خلافت حضرت حيدر ڪرار ڏانهن منتقل ٿي. جيئن ته انهيءَ زماني ۾ حضرت علي رضي الله عنه سڀني ۾ افضل هو انهيءَ ڪري مهاجرن ۽ انصارن سڀني سندس بيعت ڪئي ۽ انهيءَ رسول الله ﷺ جن جي پيروي ڪندي خلافت جو نظام هلايو. ڇهن سالن کان پوءِ چوٿين خليفن به شهادت جو شريعت پيٽو جنهن کان پوءِ امير معاويه خليفو ٿيو جيڪو خلفاءِ راشدين مان نه پر بادشاهن مان آهي، ڇاڪاڻ ته صحيح حديث ۾ آهي ته:

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً (1)

[مون کان پوءِ خلافت تيه سال هلندي.]

حضرت علي ڪرم الله وجهه جي شهادت نبي ﷺ جن جي رحلت جي ٽيهن سالن کان پوءِ ٿي. خلافت جي زماني کي مجموعي لحاظ سان هن طرح ورهائي سگهجي ٿو:

- 1- حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه جي خلافت ٻه سال ٻه مهينا، حضرت عمر فاروق رضي الله عنه جي خلافت ڏهه سال ٽي مهينا، حضرت عثمان رضي الله عنه جي خلافت يارهن سال چار مهينا ۽ حضرت

(1) تفسير قرطبي ص ۲۹۷ ج ۱۲ آيت: وعد الله الذين آمنوا منكم - ابن ڪثير ص ۳۳۰ ج ۳ - ابن حبان ص ۳۹۲ ج ۱۵ - موارد الظلمآن ص ۳۶۹ ج ۱ - المعجم الكبير ص ۸۹ ج ۱ - فتح الباري ص ۷۷ ج ۸ - شرح السنن ابن ماجه ص ۵ ج ۱ - فيض القدير ص ۵۰۹ ج ۳ - نيل الاوطار ص ۳۴۲ ج ۷

علي ڪرم الله وجهه جي خلافت ۾ ڇهه سال هئي. جملي ٽيهه سال ٿيا.⁽²⁾ بعض روايتن مطابق شير خدا حضرت حيدر ڪرار رضي الله عنه جي خلافت ۾ ڇهن سالن کان ڪجهه گهٽ آهي. اهڙي طرح خلافت راشده جي ٽيهه سالن جي مدت، امير المؤمنين حسن بن علي رضي الله عنه جي ڇهن مهينن تي پوري ٿئي ٿي.⁽¹⁾ بعض حضرات جي قول مطابق مٿين حديث جو مطلب هي آهي ته خلافت وڌ ۾ وڌ يا گهٽ ۾ گهٽ ٽيهه سال هلندي. هن ڏس ۾ جيڪي ڪجهه هن وقت تائين عرض ڪيو ويو اهو اهل السنة والجماعة جي بعض اڪابر جو قول آهي ۽ مٿي بيان ڪيل حديث مان ان جي تائيد ٿئي ٿي.

انهيءَ حديث جي معنيٰ هي آهي ته الله تعاليٰ جي مرضي مطابق خلافت راشده ڪامل نموني ۽ لڳاتار ٽيهه سال رهندي، ان کان پوءِ تبديل ٿي ويندي، جيئن حديث آهي ۽ جيئن انهن روايتن مان به معلوم ٿئي ٿو ته جڏهن اها ڳالهه حضرت امير حسن رضي الله عنه تائين پهتي ته خلافت کي ڇڏي ڏنائين ۽ اڪيلاڻپ جي زندگي اختيار ڪيائين، والله اعلم.

ڄاڻڻ گهرجي ته اصحابن سڳورن جو ذڪر خير ڪرڻ کان سواءِ، سندن خلاف زبان کولڻ جي منع آهي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ پنهنجي ڪلام پاڪ ۾ سندن جتي به ذڪر ڪيو آهي، خير ۽ ڀلائيءَ سان ذڪر فرمايو آهي، ان ڏس ۾ ڪجهه آيتون بيان ٿي چڪيون، مثلاً: وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ [ايمان ۽ هجرت ۾ اڳرائي ڪندڙ اصحابي.] پڻ فرمائي ٿو:

(2) امام قرطبي ص 298 ج 12 ۾ بحواله تشريعي فرمائي ٿو ته اهوئي قول حضرت ابن عباس رضي الله عنهما جو آهي ۽ سندس دليل رسول الله ﷺ جي آزاد ڪيل غلام سفينه رضي الله عنه جي حديث آهي ته مون کان پوءِ خلافت ٽيهه سال رهندي، ان کان پوءِ بادشاهي نظام قائم ٿيندو. سفينه فرمائي ٿو ته: 2 سال صديق اڪبر جا، 10 سال عمر فاروق جا، 12 سال عثمان ذوالنورين جا ۽ 6 سال علي ڪرم الله وجهه جا شمار ڪر. پڻ اها حديث ڏسو: ابوداؤد ص 211 ج 4 حديث 4646- الاحاد والمثاني ص 129 ج 1- المعجم الكبير ص 89 ج 1- تهذيب الڪمال ص 378 ج 10- فضائل الصحابة لابن حنبل ص 487 ج 1

(1) انهيءَ موضوع جي تفصيل ۽ تحقيق لاءِ ڏسو ڪتاب: "شهيد ڪربلا"، قاري محمد طيب رح.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (2)

[الله جو رسول ۽ سندس ساٿي، ڪافرن تي سخت ۽ پاڻ ۾ رحمدل آهن، کين رکوع ۽ سجدا ڪندين ڏسندين، الله جي فضل کي تلاش ڪن ٿا.]
اهڙيءَ طرح سندن عظمت شان ۽ سندن مان، مرتبي جي باري ۾ ڪجهه حديثون به بيان ٿي چڪيون، مثلاً:

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (1)

[بهترين زمانو منهنجو آهي، پوءِ جو ان کان پوءِ آهي، پوءِ جو ان کان پوءِ آهي.]

أَكْرَمُوا أَصْحَابِي فَأَتَتْهُمْ خِيَارُكُمْ (2)

[منهنجن اصحابن جي عزت ڪريو چو ته اهي توهان کان ڀلارا آهن.]

لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ (3)

[منهنجن اصحابن کي گاريون نه ڏيو، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن توهان مان ڪو احد جبل جيترو سون به الله تعاليٰ جي وات ۾ خرچ ڪندو تڏهن به انهن مان جنهن هڪ ٽويو يا اڌ ٽويو الله تعاليٰ جي وات ۾ خرچ ڪيو آهي، انهيءَ جي اجر کي به نه پهچندو.]

لَا تَتَّخِذُوهُمْ غُرَضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيَبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَاللَّهُ وَ مَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشَاكُ أَنْ يَأْخُذَهُ (4)

(2) سورة الفتح آيت: ۲۹ پ ۲۶

(1) هن حديث جا حوالا صفحي 13 تي گذري چڪا آهن.

(2) الاحاديث المختارة ۲۶۸ ج ۱ - مسند الشافعي ص ۲۴۴ ج ۱ - سنن الكبرى ص ۳۸۷-۳۸۸ ج ۵ - شرح معاني الآثار ص ۱۵۰ ج ۴ - المعجم الاوسط ص ۲۰۴ ج ۳ - مسند الحميلي ص ۱۹ ج ۱ - مسند الشهاب ص ۲۴۹ ج ۱ - مسند الطيالسي ص ۷ ج ۱ - المعجم الصغير ص ۱۵۸ ج ۱ - الايمان لابن منده ص ۹۸۲ ج ۱

(3) هن حديث جا حوالا صفحي 110 تي لکجي چڪا آهن.

(4) هن حديث جا حوالا صفحي 109 تي ڏسو.

[منهنجن سائين جي باري ۾ خدا جو خوف ڪريو خدا جو خوف ڪريو. مون کان پوءِ ڪين پنهنجي ساڙ ۽ دشمنيءَ جو نشانو نه بنائجو. پوءِ بيشڪ جيڪو سائن محبت ڪندو ته منهنجي محبت سبب سائن محبت ڪندو ۽ جيڪو سائن دشمني ڪندو ته مون سان دشمنيءَ سبب سائن دشمني ڪندو ۽ جنهن ڪين ايذايو بيشڪ انهيءَ مون کي ايذايو ۽ جنهن مون کي ايذايو ته بيشڪ انهيءَ الله کي ايذايو ۽ جنهن الله کي ايذايو ته ويجهو آهي ته کيس پڪڙي.]

حضرات حسنین رضي الله عنهما جون فضيلتون

ابو محمد حسن بن علي رضي الله عنه هجرت جي ٽئين سال رمضان جي پندرھين تاريخ مدينه منوره ۾ ڄائو.

امام حسن جا ۱۵ فرزند هئا: ۱- حسن ۲- زيد ۳- عمر ۴- حسين ۵- عبدالله اڪبر ۶- عبدالرحمن ۷- عبدالله اصغر ۸- اسماعيل ۹- محمد ۱۰- يعقوب ۱۱- جعفر ۱۲- طلح ۱۳- حمزه ۱۴- ابوبڪر ۱۵- قاسم.

امام المشرقين والمغربين حضرت امام حسين پنهنجي سڳوري پيءُ، امام حسن جي پيدائش کان پنجاه ڏينهن بعد سيده خاتون جنت جي بطن مبارڪ ۾ آيو ۽ ڇهن مهينن جي حمل جي مدت ۾ ڄائو. ياد رهي ته (مشهور شخصيتن ۾) حضرت يحيى بن زڪريا عليهما السلام ۽ حضرت امام حسين رضي الله عنه کان سواءِ ايتري گهٽ عرصي ۾ پيدا ٿي، ڪو انسان زنده نه رهيو آهي. رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته حسن ۽ حسين ٻئي منهنجا پٽ آهن، جنهن انهن کي پيارو رکيو، انهيءَ مون کي پيارو رکيو ۽ جنهن مون کي پيارو رکيو تنهن کي الله پيارو رکندو ۽ جنهن کي الله پيارو رکندو تنهن جي جزا جنت آهي ۽ جيڪو ائين نه ڪندو (يعني ساڻن ساڙ ۽ دشمني ڪندو) تنهن جي جاءِ جهنم آهي. حضرت امام حسن رضي الله عنه جي عمر ۴۶ سال هئي. حضرت امام حسين رضي الله عنه پنهنجي وڏي پيءُ جي وفات کان پوءِ ڏه سال جيئرو رهيو ۽ ڏهين محرم سن ۶۱ هـ ۾ ڪربلا ۾ شهادت جو شريعت پيٽائين، امام حسين جا ست پٽ هئا هر هڪ: ۱- علي اصغر ۲- علي اڪبر ۳- جعفر ۴- عبدالله ۵- عمر (1)

سندس نسب جو سلسلو حضرت امام زين العابدين مان جاري آهي، ٻي اولاد جو سلسلو هلي نه سگهيو. جڳائي ته دل ۽ جان سان اهل بيت پاڪ جي عزت ۽ خدمت ڪئي وڃي، ڇاڪاڻ ته اها ڳالهه ٻنهي جهانن جي سعادت ۽ نيڪ بختيءَ جو سبب آهي. چاهي اهي نيڪ

هجن يا بد، ڇاڪاڻ ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته:
 الصَّالِحُونَ وَالطَّالِحُونَ يعني اهي صالح هجن يا غير صالح سڀني جو ادب ۽
 احترام ڪريو.

هر صورت ۾ اهو ادب جو مقام آهي، جنهن ۾ ظاهري ۽ باطني
 ڪنهن به قسم جي ڪوتاهي ۽ ڪمي ڪرڻ نه گهرجي، جيئن ٻنهي
 جهانن ۾ ڪاميابي نصيب ٿئي. يزد ملعون وانگر انهن سان تعصب ۽
 اڏارسانيءَ وارو سلوڪ نه ڪجي، نه ته دائمي نقصان پوڳڻو پوندو. هن
 فقير غوث الحق والدين حضرت پير دستگير رح کان پڇيو ته آل رسول ﷺ
 مان ڪنهن کي ايڏائيندڙ شخص جي باري ۾ ڇا ٿا فرمايو؟ ارشاد
 فرمايائون ته اهڙو شخص لعنتي آهي، ڇاڪاڻ ته اصول آهي ته **إِذَاءُ الْخُلَفِ**
عَائِدٌ لِلْسَلَفِ، يعني پوين کي ايڏائڻ، دراصل سلف يعني سندن اڳين بزرگن
 کي ايڏائڻ آهي. اهڙو شخص الله تعاليٰ جي هن ڌمڪيءَ ۾ شامل آهي:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ
لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (٥٧) **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ**
فَقَدْ **اِحْتَبَلُوا بِهِنَّ** **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكِبُونَ** (٥٨) (١)

[بیشڪ جيڪي الله ۽ ان جي رسول کي ايڏائڻ ٿا، دنيا ۽ آخرت
 ٻنهي جهانن ۾ انهن تي الله جي لعنت آهي ۽ انهن لاءِ خوار ڪندڙ عذاب
 آهي ۽ جيڪي ماڻهو مؤمن مردن ۽ عورتن کي ناحق ايڏائڻ ٿا ته بیشڪ
 انهن وڏو بهتان ۽ پڌرو گناه ڪمايو.]

انهن پوين جا حالات به پنهنجن عظيم بزرگن وانگر آهن.
 نقل آهي ته هڪ ڏينهن امير المؤمنين حسن رضي الله عنه ويٺو
 هو. هڪ يهودي شخص کين گهٽ وڌ ڳالهايو. ماڻهو ان کي سزا ڏيڻ لاءِ آيا.
 امير المؤمنين منع فرمائي ۽ يهوديءَ کي چيائون ته جيڪڏهن بکيو آهين
 ته توکي کاڌو ڪاريون، قرض جي ادائينگي لاءِ امداد گهرجي ته تنهنجي امداد
 ڪريون، ڪنهن سان دشمني اٿئي ته تنهنجي مدد ڪريون، ڪا ٻي آرزو ۽

مقصد اٿئي ته اهو به ٻڌاءِ ته ان کي به پورو ڪريون، جڏهن حضرت امير حسن رضي الله عنه اهڙي نهٺاپ ۽ ٻاجه سان فرمايو ته يهودي چوڻ لڳو ته توڙاڏي سياست ۽ حيلي بازي ڪئي آهي. تنهنجو پيءُ به وڏو حيلي باز ۽ وڏو سياست باز هو، بلڪ ان کان به گهٽ وڌ گستاخ ڪڍيائين. تڏهن سندس ساٿي تلوارون ڪڍي ان جي سرتي اُڀيون ڪري بيٺا تان ته پاڻ حڪم فرمائڻ ته سندس سسي ڌڙ کان ڌار ڪريون. حضرت امام حسن رضي الله عنه انهن کي منع فرمائي، اهو حال ڏسي انهيءَ يهوديءَ ڏاڍي عاجزي ۽ نوڙت سان پنهنجو سر سندس پيرن تي رکي، عرض ڪيو ته بيشڪ توهان حق تي آهيو ۽ توهان جو دين سچو آهي، مون کي معاف ڪريو ۽ دين اسلام ڏانهن هدايت فرمايو. پوءِ ڪلمو پڙهي اسلام جي شرف سان مشرف ٿيو. پاڻ ماڻهن کي فرمايائون ته ڇا اها ڳالهه چڱي هئي ته ان کي سندس گستاخيءَ جي سزا ڏئي قتل ڪري دوزخ ۾ ڌڪيو وڃي ها ۽ اهو هميشه مردود ۽ عذاب جو حقدار ٿئي ها يا هيءَ ڳالهه چڱي آهي ته سهڻي سلوڪ سبب مسلمان ٿيو ۽ جنت جو حقدار ٿيو ۽ سدائين ان جي نعمتن مان فيضياب ٿيندو.

هي آهي اهل بيت جو ڪردار ۽ اخلاق! جيڪڏهن انهن جا اخلاق ۽ افعال ان جي ابتڙ ۽ خراب هجن ته پوءِ سمجهو ته سندس نسب ۾ رولو آهي يعني اهل بيت رسول مان نه آهي. رسول الله ﷺ جن جو مان، مرتبو ايڏو بلند آهي جو سندن اولاد امجاد جا اخلاق غلط ٿي نٿا سگهن. جيئن امام ابوالفضل بخاري فرمائي ٿو، جڏهن ان کان امام همام فخرالائمه جي موجودگيءَ ۾ پڇيو ويو ته: ڇا توهان اهل بيت رسول کي علامتن سان سڃاڻي سگهو ٿا؟ چيائين ته هاڻو! سندن ڪي خاصيتون ۽ خصلتون آهن جن جي وسيلي سڃاتا ويندا آهن: ۱- ماڻهن سان سهڻي اخلاق سان پيش ايندا آهن ۲- ماڻهن جا عيب لکائيندا آهن ۳- ڪاوڙ کائيندا آهن ۴- ماڻهن کي معاف ڪندا آهن ۵- حرام ڪم ڪندڙ يا ڪرائيندڙ نه هوندا آهن. نبي ﷺ جن جي حديث آهي ته:

لَا يَكْلِيْطُ وَلَا يُلَاطُ

[منهنجي اولاد مان نه ڪو خراب ڪم ڪندو آهي ۽ نه ڪرائيندو آهي].
 پهرئين ڳالهه جو دليل ته اهي وڏا بااخلاق هوندا آهن. هي آيت
 آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي پياري رسول ﷺ جو شان بيان ڪيو آهي ته:
 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿١﴾

[بيشڪ تون وڏي اخلاق وارو آهين.]

انهيءَ ڪري علماءِ ڪرام جي اجماع موجب جنهن جو اخلاق
 خراب هجي اهو اهلبيت رسول مان ٿي نٿو سگهي ۽ جيڪو شخص ماڻهن
 تي ڪاوڙ ڪندو ۽ ڪاوڙ ڪيندو رهي، ان جو به رسول الله ﷺ سان نسب
 ثابت نه ٿيندو جيئن حضرت مخدوم نوح رح فرمائي ٿو ته امت تي واجب
 آهي ته اولاد رسول جي سڃاڻپ ڪري ڇاڪاڻ ته آخري زماني ۾ گهڻا ماڻهو
 علوين وانگر ڊگها وار رکي دعويٰ ڪندا ته اولاد رسول مان آهن. پوءِ
 جيڪڏهن انهن ۾ مٿي بيان ڪيل علامتون موجود هجن ته ويساه ڪرڻ
 گهرجي ته اهلبيت مان آهن ۽ سندن عزت احترام ڪجي ۽ انهن جي
 غلطين کي معاف ڪرڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن اهي علامتون منجهن نه هجن
 ته ماڻهن تي انهن جو احترام واجب نه آهي. هن آخري زماني ۾ اهو مسئلو
 پيدا ٿي پيو آهي ۽ ماڻهو ان کان غافل آهن، طحاوي ۾ ائين آهي.

باب چھون

فتح بابت معراج

سلطان الانبياء حضرت محمد مصطفي ﷺ جن فرمايو ته، مون معراج جي سفر دوران اتي تمام گهڻا عجيب علائقا ۽ حيران ڪندڙ مقامات ڏٺا. جڏهن سدرۃ المنتهي تي پهتس ته جبرئيل عليه السلام اتي بيهي رهيو. مون چيو ته اي جبرئيل! مون کي اڪيلو نه ڇڏ! انهيءَ عرض ڪيو ته اي الله جا رسول! مٿي هلڻ جي مجال مون ۾ نه آهي. اسان مان هر هڪ جو مقام مقرر ۽ معروف آهي. منهنجو خدمت اقدس ۾ رهڻ جو وقت ختم ٿي ويو. رسول الله ﷺ جن فرمايو ته اي جبرئيل! تو پاڻ چيو هو ته توهان کي وٺي اڏرندس... هاڻي ڇا جي ڪري رڪجي ويو آهين؟ ائين فرمائي جبرئيل جو هٿ پڪڙي کيس هڪ قدم اڳتي آندائون. حضرت جبرئيل کي الله تعاليٰ جي هيبت جي ڏڪڻي وٺي وئي، اکين مان ڳوڙها وهڻ لڳا. عرض ڪيائين ته اي الله جا رسول ﷺ مون کي معاف فرمايو ۽ اتي ڇڏي ڏيو:

(1) لَوْدُنُوتُ قَيْدًا مُمْلَةً لَّا حَرَقْتُ

[جيڪڏهن هڪ آگر به اڳتي وڌان ته الله تعاليٰ جي هيبت ۽ جلال جي ڪري سڙي وڃان.]

ٿورو اڳتي وڌيس ته هڪ فرشتو نظر آيو جيڪو نماز پڙهي رهيو

(1) اها روايت عام مذهبي ڪتابن ۾ حوالن ۽ سَنَدَ کان سواءِ لپي ٿي. حوالي ۽ سَنَدَ سان حضرت انس رضي الله عنه جي هيءَ روايت بيان ڪئي وڃي ٿي ته نبي ڪريم ﷺ جن حضرت جبريل امين عليه السلام کان پڇيو ته ڇا توهان پنهنجي رب کي ڏٺو آهي؟ عرض ڪيائين ته منهنجي ۽ الله تعاليٰ جي وچ ۾ نور جا ستر حجاب آهن، جيڪڏهن انهن مان ڪنهن هڪ جي به ويجهو وڃان ته سڙي رک ٿي وڃان؛ الفردوس بمائور الخطاب حديث: ۳۴۱۱ - فيض القدیر ص ۷۸ ج ۴ - حلیۃ الاولیاء ص ۵۵ ج ۵ - مجمع الزوائد ص ۷۵ ج ۱ - المعجم الاوسط ص ۲۷۸ ج ۶ - العظمة ص ۶۷۷ ج ۲، ۹۵۷ ج ۳ - پر حديث جي عالمن وٽ اها ۽ اهڙيون ٻيون به ڪافي حديثون صحيح نه آهن، ڏسو: سير اعلام النبلاء ص ۲۴۱ ج ۶

هو جنهن مون کي چيو ته اي الله جا رسول! (توهان کي مبارڪ هجي جو) الله تعاليٰ توهان کي ختم نبوت جو مقام عطا فرمايو. مون جبرئيل امين عليه السلام کان پڇيو ته هي فرشتو توهان ڏٺو آهي؟ انهيءَ چيو ته اي الله جا رسول هن کان اڳ مون ان کي ڪڏهن نه ڏٺو. هينئر توهان جي رفاقت ۾ ڏٺو اٿم. ان مهل جبرئيل امين واپس ويو فرشتي پنهنجو هٿ حجاب (پردي) مان ڪڍيو. مون کي ڪنڀو ۽ پاڻ اتي بيهي رهيو ۽ آءُ اڳتي وڌيس. عظمت ۽ نور جا حجاب طي ڪندي اڳتي وڌيس. ايسٽائين منهنجي سواري براق جي هئي. ان کان پوءِ ”رُفَر“ ظاهر ٿي، جنهن تي چڙهي عرش عظيم تي پهتس. پوءِ ميڪائيل ظاهر ٿيو. مون ان تي قدم رکيا. مون کي ڪڍي اڳتي وڌيو تانجو پاڻيءَ جي دريا وٽ پهتس. اهو پار ڪيو ته ان کان پوءِ باه جو درياءُ آيو جنهن کي به پار ڪيم. ان کان پوءِ اهڙا پردا ڏنم جو هر هڪ پردي جي ڊيگهه پنج سو سالن جي مفاصلي جيتري هئي. ان کان پوءِ حجاب نظر آيا هر حجاب جي ڊيگهه هڪ هزار سالن جي مفاصلي جيتري هئي. اتي ميڪائيل ترسي پيو ۽ اسرافيل عليه السلام سامهون آيو. مون سان احترام سان پيش آيو. مون کي پنهنجي پر تي ويهاريائين. انهن حجابن کان اڳتي وڌيس ته تمام وڏا درياءُ آيا. هر هڪ درياءُ جي ويڪر دنيا جي حساب سان ستر هزار سالن مفاصلي جيتري هئي. اتان به لنگهيس. ڪنهن به قسم جو آواز ٻڌڻ ۾ نه آيو تانجو ڪنهن فرشتي جي ”سبحان الله“ ۽ ”الحمد لله“ چوڻ جو آواز به مون نه ٻڌو.

جڏهن مخلوق کان گذري انهيءَ جهان ۾ پهتس جتي هر شيءِ الله تعاليٰ جي عظمت ۽ جاه جلال ۾ حيران ۽ بيحال هئي ته پوءِ اهڙا (خوبصورت) حجاب (پردا) ڏنم جو جيڪڏهن پوري جمار انهن جي صفت ۽ تعريف بيان ڪجي تڏهن به انهن جو بيان ختم نه ٿئي. پوءِ قادر مطلق جي قدرت جا حجاب آيا. اتي اسرافيل به رڪجي ويو. انهيءَ قدم بوسي ڪندي معذرت ڪئي ۽ مون کان موڪل ورتائين. پوءِ عرش الاهيءَ جي پردن وٽ پهتس جيڪي ستر هزار هئا. هر پردو ستر هزار سالن جي مفاصلي جيترو ڊگهو هو هر پردي تي ستر هزار فرشتا هئا. انهن مان

هرهڪ فرشتي جي هڪ ڪلهي کان ٻئي ڪلهي تائين مفاصلو ستر هزار ورهين جيترو هو. انهن ڀرڻ مان ڪي اڇن موتين سان، ڪي هيرن سان ڪي ٻين جواهرن سان ڀريل هئا. هر ڀري تي هڪ فرشتو منتظم مقرر هو. ”رُفَر“ تي ستر هزار فرشتا هئا. اتان گذري عرش تائين پهتس. منهنجي قدمن هيٺان رُفَر غائب ٿي ويو. گهوڙي جي شڪل جهڙي سواري سامهون آئي جيڪا سفيد موتين جي تسبيح پڙهي رهي هئي. ان جي منهن مان نور نڪري رهيو هو. مون کي ڪٿي انهن ڀرڻ وٽان اڳتي لنگهي وئي. مون کي ڪنڀائين تانجو انهن ڀرڻ وٽان گذري وياسون. جڏهن الله تعاليٰ جي شان ڪبريائي وٽ پهتس ته هڪ آواز ٻڌم ته اُذُنُ مِئِي، يعني منهنجي ويجهو ٿي، جڏهن به اهو آواز يا خطاب ٻڌم ٿي ته ڪجهه وڪون اڳتي ڪنيم هر وڪ ايڏي وڏي هئي جيترو مفاصلو زمين کان هيستائين طي ڪيو هيم. پوءِ مقام فُتْدَلُ تي پهتس. اتان اڪيلائيءَ واري هنڌ پهتس. فرمائي ٿو:

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ①

[پوءِ ٻن ڪمانن جيترو يا ان کان به ويجهو هو.]

پاڻ ڪريم ﷺ فرمايو ته مون ان مرتبي کي سڃاتو. فرمايائين:

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ②

[پوءِ پنهنجي ٻانهي ڏانهن وحي ڪيائين جيڪا به وحي ڪيائين.]

اهو راز لڌم (حضرت امام جعفر صادق فرمائي ٿو ته ”دنا“ يعني حضرت محمد ﷺ الله کي ويجهو ٿيو ۽ اها ڪيفيت نامعلوم آهي) فتدلي يعني پوءِ اٿيو ۽ گهڻو ويجهو ٿيو ۽ حجاب ان کان هٽايا ويا ۽ وري حجاب هيٺ ڪيا ويا. انهن حجابن کي وري ۷۰ اونڊاهين، ۷۰ سج جي روشنيءَ جا، ۷۰ چنڊ جي روشنيءَ جا، ۷۰ زمرد جا، ۷۰ موتين جا، ۷۰ ياقوت، ۷۰ جواهر جا پرڏا هئا، تانجو محبوب ۽ حبيب جي درميان ٻن ڪمانن جيترو

(1) سورة النجم آيت: ۹

(2) سورة النجم آيت: ۱۰

مفاصلو باقي بچيو. جيئن قرآن ۾ آهي: اُوْ اُذُنِي (ان کان به وڌيڪَ قريب پهتو) غرض نبي ﷺ جن اتي پهتا، جتي الله تعاليٰ جي جلال جمال جي هيبت ظاهر ٿي. ربوبيت واري عزت آواز ڏنو ته ”وڌيڪَ ويجهو اڄ“ پوءِ پاڻ ويجهڙائيءَ جي مقام تي ايترو قريب پهتا، جو جسم کي دل جي خدمت، جان کي مشاهدو ۽ وصال جو راز نصيب ٿيو. ظاهري محسوس ڪندڙ عضوا معطل ٿيا. ”عام عنايت“ جو غيبي ڪلام ٻڌم. الله جو ڪلام بغير واسطي جي ٻڌم، بلڪ جيڪي ڪجهه ٻڌم، سواکين سان ڏٺم.

مَا مَرَأَتْ اِلَّا الْبَصَرُ وَمَا طَفِيَ⁽³⁾

[نه نگاه ڀٽڪي ۽ نه اها پنهنجي جاءِ تان ٽڙي.]

يعني پاڻ فرمائين ٿا ته جيڪي لغزشون ٿيون ته ٻين کان ٿيون، مون کان نه ٿيون، تانجو اُوْ اُذُنِي واري مقام تي پهتس ته عين اليقين جو علم حاصل ٿيو. درميان مان مفاصلو ۽ فرق ختم ٿي ويو. ”ربوبيت“ جي نور سڀني حجابن ۽ رڪاوٽن کي ساڙي ڇڏيو. اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ يَعْنِي ڇا تو پنهنجي رب ڏانهن نه ڏٺو. اها آيت سڳوري منهنجي نظر ۽ اکين جو سرمو ٿي وئي. سندس شان اهو آهي ته لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ يعني اڪيون انهيءَ الله پاڪ کي ڏسي نٿيون سگهن ۽ اهو اکين کي ڏسي ٿو.

رب تعاليٰ نگاه ڪرم فرمائي، پنهنجي خاص ٻانهي حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ سان راز ۽ نياز جون ڳالهيون فرمايائين ۽ جيڪي ڪجهه فرمايائين، ان کي ظاهر نه ڪيائين ته ڇا فرمايائين. اهو هڪ وڏو راز ۽ اسرار آهي ۽ ڳجهي ڳالهه لڪائڻ بهتر هوندي آهي. جيڪڏهن توهان الله تعاليٰ جي نعمتن کي ڳڻيندا ته ڳڻي نه سگهندا. جيئن قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو ته:

وَإِنْ تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا⁽¹⁾

(3) سورة النجم آيت: ۱۷

(1) سورة ابراهيم آيت: ۳۴، پ ۱۴

[۽ جيڪڏهن توهان الله تعاليٰ جي نعمتن کي ڳڻڻ چاهيندا ته انهن کي ڳڻي نه سگهندا.]

پاڻ ڪريم ﷺ انهيءَ راز کان مستفيد ۽ مستفيض ٿيا ۽ جيڪا نعمت الله تعاليٰ نبي سڳوري تي فرمائي، پاڻ انهيءَ کي ظاهر ڪيائون، ڇاڪاڻ ته حڪم فرمائي ٿو ته **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** [۽ پنهنجي رب جي نعمت کي بيان ڪر.]

انهيءَ ڪري الله جي رسول پاڪ ﷺ جن فرمايو آهي ته :

رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَتِهِ

[مون پنهنجي رب کي بهترين صورت ۾ ڏٺو.]

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا (1)

[پوءِ ارشاد فرمايائين ته اي محمد! مقرب فرشتا ڇا جي باري ۾ جهڳڙو ڪري رهيا آهن، مون چيو ته تون وڌيڪ ڄاڻين ٿو.]

فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَوَجَدَتْ بُرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاءِ

(1) صحيح هي آهي ته هن حديث ۾ رب سائين جي ديدار جو جيڪو ذڪر آهي، اهو معراج جي موقعي تي ٿيو هو، تفسير ابن ڪثير ص ۱۵۱ ج ۲ ۾ احمد ۽ ترمذيءَ جي حوالي سان حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه جي حديث آندي آهي ته: **أَنَا فِي ثَدْيِي أَهْنِي صُورَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى (الحديث)** يعني وڏا مقرب فرشتا ڇا جي باري ۾ بحث ڪري رهيا آهن؟ ساڳي تفسير جي صفحي ۴۴ ج ۴ ۾ ساڳي اصحابيءَ کان روايت آهي ته هڪ ڏينهن سج نڪرڻ جي ويجهو هو ته پاڻ سڳورا جلدي جلدي آيا ۽ نماز پڙهيائون، پوءِ فرمايائون ته پنهنجي جاءِ تي ويٺا رهو. پوءِ ارشاد فرمايائون ته: **إِنِّي قُتِلْتُ مِنَ الْكَلْبِ فَكَلَيْتُ مَا لَيْتُ مِنَ الْكَلْبِ (الحديث)** اڄ رات آءٌ تهجد جي نماز پڙهي رهيو هيس، مون کي نماز ۾ ننڊ اچي وئي. ترمذي حديث نمبر ۳۲۳۳ ۾ ابن عباس رضي الله عنهما کان جيڪا روايت ان ڏس ۾ بيان ڪئي آهي، تنهن ۾ هي لفظ آهن: **أَنَا فِي الْيَمَّةِ رَضِيَ بَارِكَ وَتَعَالَى (الحديث)** **أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ رَأَى** چوي ٿو ته ڀاڻيان ٿو ته پاڻ سڳورن ائين به فرمايو ته ننڊ جي حالت ۾ اهو واقعو ٿيو. معلوم ٿيو ته اهو ٻيو واقعو آهي، جيڪو ننڊ جي حالت ۾ واقع ٿيو. وڌيڪ تفصيل هنن ڪتابن ۾ ڏسو: مجمع الزوائد عن ابن رافع ص ۲۳۷ ج ۱- دارمي ص ۱۷۰ ج ۲ عن عبدالرحمن بن عائش حديث ۲۱۴۹ باب في رؤية رب تعاليٰ في النوم- احمد حديث: ۳۴۸۴- المجموع الكبير ۳۱۷ ج ۱- الترغيب والترهيب عن ابن عباس ص ۱۷۴ ج ۱.

وَالْأَمْزِصُ⁽²⁾

[پوءِ پنهنجو هٿ منهنجن ٻنهي ڪلهن جي وچ ۾ رکيائين، جنهن جي ٿڌاڻ مون پنهنجي سيني ۾ محسوس ڪئي، پوءِ مون کي آسمان ۽ زمين جي هر شيءِ جو علم حاصل ٿي ويو.]

مڪتوبات ۾ آهي ته جڏهن رسول الله ﷺ جن معراج کان واپس آيا، ته امر المؤمنين حضرت عائشه صديقہ رضي الله عنها اتي ۽ عرض ڪيائين ته اي الله جا رسول! ڇا توهان پنهنجي رب کي ڏٺو؟ (1)

پوءِ مسجد ۾ آيا ۽ حضرت بلال رضي الله عنه کي فرمايائون ته آذان ڏي. سڀ کان پهريائين نماز تي حضرت ابوبڪر صديق آيو ۽ چيائين ته اڄ سائين جن کي گهڻو خوش ڏسان ٿو. ارشاد فرمايائون ته اڄ آءُ آسمان، عرش، ڪرسي، لوح، قلم ۽ قاب قوسين وٽ پهتس. پنهنجي پالڻهار سان هزار حڪايتون ڪيم ۽ ٻڌم. گهڻا عجيب غريب واقعا ڏٺم، جيڪي ڪنهن نه ڏٺا هوندا. جڏهن اها ڳالهه حضرت ابوبڪر صديق ٻڌي چيائين ته اي الله جا نبي!

(2) تفسير ابن جرير ص 48 ج 27 - ابن ڪثير ص 306 ج 1 - ترمذي حديث: 3233 - دارمي حديث: 2149 - مجمع الزوائد ص 221 ج 6 - مسند احمد حديث: 3484 - مسند الوياني ص 299 ج 2 - المعجم الكبير ص 109 ج 20 - الاصابه ص 327 ج 2 - معجم الصحابه ص 102 ج 2

(1) هن حديث ۾ ڪجهه اهڙيون ڳالهيون آهن، جنهن جي ڪري اها صحيح معلوم نٿي ٿئي. مثلاً: معراج مڪي ۾ ٿي، جيئن قرآن مان ثابت آهي ۽ نماز معراج کان پوءِ فرض ٿي، جيئن حديثن مان ثابت آهي، پر مڪي ۾ مسلمان آذان ڏئي باجماعت نماز بيت الله ۾ پڙهي نه سگهندا هئا. بلڪ مڪي ۾ نماز لاءِ آذان مقرر ٿي نه ٿي هئي، بلڪ آذان مديني ۾ شروع ٿي. پوءِ اهو ڪيئن صحيح ٿيندو ته نبي ﷺ جن معراج تان واپس اچي بلال رضي الله عنه کي حڪم ڪيو ته آذان ڏي؟ پر نبي ڪريم ﷺ جن سان حضرت عائشه رضي الله عنها جو نڪاح مڪي ۾ ٿيو پر سندس رخصتي مديني ۾ ٿي. پوءِ پاڻ ڪيئن مڪي ۾ نبي سائين ﷺ کان پڇيائين ته توهان رب پاڪ جو ديدار فرمايو يا نه؟ تنهن ڪري حديث ثابت نه آهي ۽ نه ڪنهن ڪتاب ۾ ان جو حوالو ۽ سند موجود آهي.

هَلْ رَأَيْتُ مَا بَيْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ مَا بَيْنِي فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ

[اي الله جا نبي! چا توهان منهنجي رب کي ڏٺو؟ فرمايائون ته مون معراج واري رات پنهنجي رب کي ڏٺو.]

الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَصُومُوا كُمْ فَأَحْسَنَ صُومًا كُمْ وَالْيَهُ الْمَصِيرُ⁽²⁾

[پوءِ توهان کي شڪل ۽ صورت بخشيائين ۽ بهترين صورت ڏنائين.]

جڏهن ابوبڪر صديق رضي الله عنه اها ڳالهه ٻڌي ته سندس دل مضبوط ٿي ۽ چيائين ته منهنجا ماءُ پيءُ به ۽ آءُ به توهان تي فدا ٿيان، منهنجن عزيزن، قريبن سڀني توهان تي ايمان آندو. مون پنهنجي دل جو ٽڪر ۽ اکين جو نور (عائشه صديقه) توهان کي بخشي (يعني نڪاح ۾ ڏني). ۽ توهان مون کي ٻين جي بجاءِ پنهنجو يار غار بنايو. ارشاد فرمايو ته توهان الله تعاليٰ کي ڪيئن ڏٺو؟ پاڻ خاموش رهيا ۽ صديق اڪبر رضه جواب جو انتظار ڪرڻ لڳو. پوءِ جبرئيل امين کي حڪم ٿيو ته محمد ﷺ وٽ وڃ ۽ کيس چوڻ ته ابوبڪر صديق رضه کي فرمايو ته پاڻ محمد مصطفيٰ ﷺ جو يار غار آهي، اهو راز ڪنهن تي ظاهر نه ڪري ۽ ٻئي کي نه ٻڌائي. الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ ارشاد فرمائي ٿو:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾⁽²⁾

[۽ بيشڪ اسان توهان کي پيدا ڪيو. پوءِ توهان کي شڪل صورت بخشي (پوءِ) فرشتن کي چيوسون ته آدم کي سجدو ڪريو. پوءِ سڀني سجدو ڪيو سواءِ ابليس جي، اهو سجدو ڪندڙن مان نه ٿيو.]

۽ الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ ارشاد فرمائي ٿو:
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁽¹⁾
[اهو ئي اول، اهو ئي آخر، اهو ئي ظاهر، اهو ئي باطن آهي ۽ اهو هر شيء تي وس وارو آهي.]

رَأَيْتُ رَأَيْتُ فِي لَيْلَةِ الْمُعْرَاجِ بِأَحْسَنِ صُورَةٍ
[مون معراج واري رات پنهنجي رب کي سهڻي صورت ۾ ڏٺو.]

جڏهن ابوبڪر صديق رضي الله عنه اها حديث سندن زبان مبارڪ مان ٻڌي ته بي هوش ٿي ڪري پيو. هوش ۾ آيو ته پڇيائين ته:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ! هَلْ رَأَيْتُ رَأَيْتُ فِي لَيْلَةِ الْمُعْرَاجِ وَمَرَّكَ مَعَ صُورَتِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَأَيْتُ فِي لَيْلَةِ الْمُعْرَاجِ... مَعَ وَجُودِ الثَّنَائِمِ⁽²⁾
[اي الله جا نبي! ڇا توهان پنهنجي ۽ منهنجي رب کي پنهنجي صورت ۾ ڏٺو؟ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته مون معراج واري رات پنهنجي رب کي ڪامل وجود ۾ ڏٺو.]

(2) سورة الاعراف آيت: ۱۱

(1) سورة الحديد آيت: ۳

(2) هن هنڌ لفظ صاف نه آهن ۽ رَأَيْتُ رَأَيْتُ فِي لَيْلَةِ الْمُعْرَاجِ واريون جيڪي ٻه روايتون بيان ڪيون وڃن ٿيون، اهي ثابت نه آهن.

الله تعالي قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو:

فَإِذَا سُوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعَالَهُ سَاجِدًا ۝ (3)

[پوءِ جڏهن ان کي ٺاهي تيار ڪريان ۽ منجهس پنهنجو روح ڦوڪيان ته ان کي سجدو ڪندي ڪري پئو.]

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... خِدْمَةُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ صُورَتَهُ بَعْدَهُ
[پوءِ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته الله جي خدمت اقدس ۾ حاضر ٿيس پوءِ مون ان کي سندس صورت ۾ ڏٺو.]

پوءِ الله تعالي فرمايو ته اي محمد ﷺ! اها هڪ عظيم راز جي ڳالهه آهي.

بين حديثن ۾ بيان ٿيل صورتون

الله تعالي معراج جي رات هزار يعني بيشمار ڀيرا مخاطب ٿي فرمايو ته: يَا مُحَمَّدُ! اَدْنُ مَيِّ يَعْنِي اَي مُحَمَّد! منهنجي ويجهو ٿي.

هر ڀيري رسول الله ﷺ جن مٿي چڙهندا رهيا، تانجو منزل بمنزل پهريائين ”دنا“، ”تدلي“ ۽ پوءِ ”قاب قوسين او ادني“ جي مقام تي پهتا. جيئن الله تعالي فرمائي ٿو: ثُمَّ دَنَا [پوءِ مقام قرب تي پهتا] يعني مرتبي ۽ منزل ۾ ايترو قريب پهتا، جو ان کان وڌيڪ مٿي ڪو مقام ۽ مڪان نه آهي، ڇاڪاڻ ته الله تعالي مڪان ۽ زمان جي حد بنديءَ کان پاڪ آهي. ان ڪري مراد مرتبي ۽ درجي جي ويجهڙائي آهي. ”فتدلي“ جي معنيٰ آهي ته الله تعالي کي سجدو ڪيائين، ڇاڪاڻ ته اهو مرتبو عبادت سان مائٿائون. الله تعالي جي طرفان سجدي جي ڪري قرب ملڻ جو وعدو فرمايل آهي. نبي ﷺ جن جي حديث مبارڪ آهي ته:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدًا (1)

(3) سورة ص آيت: ۷۲ پ ۲۳

- (1) مسند ابي عوانه حديث: ۱۸۵۶ - كتاب الزهد لابن ابي عاصم ص ۱۹۶ ج ۱ - الزهد لابن المبارك ص ۴۵۶ ج ۱ - شرح نووي ص ۲۰۰ ج ۴ - قرطبي ص ۶۳ ج ۱۰ - مسلم حديث: ۴۸۲ - صحيح ابن حبان حديث: ۱۹۲۸ - مجمع الزوائد ص ۱۲۷ ج ۲ - بيهقي حديث: ۲۵۱۷ - ابوداؤد حديث: ۸۷۵ - نسائي حديث: ۸۷۵.

[ٻانهو پنهنجي رب کي وڌيڪ ويجهو تڏهن هوندو آهي، جڏهن سجدي ۾ هوندو آهي.]

پوءِ پاڻ قرب مٿان قرب حاصل ڪيائون، يعني انهيءَ مقام تي پهتا، جنهن تائين ڪائنات مان ڪا به شيءِ پهچي نٿي سگهي ۽ نه ڪنهن جو قدم انهيءَ نفس تائين پهچي سگهي ٿو ۽ نه سندس نفس ان دل تائين پهچي سگهي ٿو ۽ نه سندس قلب انهيءَ روح کي پهچي سگهي ٿو ۽ نه سندس روح انهيءَ راز کي پهچي ۽ پروڙي سگهي ٿو. بعض تحقيق وارا فرمائين ٿا ته ”ثم دنا“ ۾ سندن پاڪ نفس ڏانهن، ”فتدلي“ ۾ سندن پاڪ دل ڏانهن، ”قاب قوسين“ ۾ سندن مبارڪ روح ڏانهن ۽ ”او ادنيٰ“ ۾ سندن نور جي راز ڏانهن اشارو آهي. سندن پيارو ۽ پاڪ نفس عبادت جي مقام تي، سندن سڳوري دل محبت جي مقام تي، سندن مقدس روح قرب جي مقام تي ۽ سندن راز مشاهدي جي مقام تي پهتو. سندن نفس دل جي خدمت ۾، سندن دل بقا واري محبت ۾، سندن روح غذا جي قربت ۽ سندن راز مشاهدي ۾ پهتو؛

رباعي

اگر نفس او نظر هستي خوش ڪردی بی خدمت بماندی
اگر دل منور او نظر بر نفس بودی بی محبت بماندی
و اگر روح او را نظر بر دل افتادی بی قربت بماندی
اگر سر اقدس آن حضرت نظر بر روح افگندی بی مشاهدت بماندی.

[جيڪڏهن سندن نفس پنهنجي هستيءَ تي نگاه ڪري ها ته بغير عبادت جي رهي ها ۽ جيڪڏهن سندن روشن دل پنهنجي نفس ڏانهن نھاري ها ته بغير محبت جي رهي ها ۽ جيڪڏهن سندن روح دل تي نظروجهي ها ته بغير قرب جي رهي ها ۽ جيڪڏهن پاڻ سڳورا پنهنجو راز مقدس روح تي وجهن ها ته بغير مشاهدي جي رهن ها.]

شيخ ابوالحسن نوري کان مٿي بيان ڪيل آيت جي باري ۾ پڇيو ويو ته چيائين ته پاڻ ڪريم ﷺ جن انهيءَ هنڌ تي پهتا، جتي جبرئيل عليه السلام سندن آواز ٻڌي نه سگهيو. پڻ فرمائي ٿو ته ”دُئَا“ کي ائين سمجهو ته اسان جا عاجز ذهن ڪڏهن ڪنهن شيءِ، يا ڪنهن شخص

جو خیال ڪندا آهن، پراها ڪابه شيءِ ۽ ڪو به شخص نه هوندو آهي. سوچ ۽ خیال ۾ ڪوتاهي واقع ٿي ويندي آهي. ماڻهو ڪڏهن سوچيندو آهي ته مڪان آهي، حالانڪ مڪان نه هوندو آهي. ڪڏهن سوچيندو آهي ته زماني سان تعلق رکندڙ شيءِ آهي، حالانڪ اها زماني سان تعلق رکندڙ شيءِ نه هوندي آهي. بعد ۾ ”قاب قوسين“ جي مقدار ڏانهن اشارو معلوم ٿيندو آهي، پر نه اشارو هوندو آهي ۽ نه مقدار. نيٺ انهيءَ لفظ ۾ شڪ محسوس ٿيندو آهي، حالانڪ شڪ، شهبو نه هوندو آهي. وري ”او ادنيٰ“ مبالغوي جو صيغو معلوم ٿيندو آهي ته هي شخص ٻئي سان سڀ کان وڌيڪ ويجهو آهي. حالانڪ کيس ويجهڙائي حاصل نه هوندي آهي. بس، ويساه ڪرڻ گهرجي ته اها حقيقت اسان جي ڄاڻ، سوچ ۽ سمجهه ۾ اچڻ کان عاجز ۽ قاصر آهي. معرفت وارن وٽ مراد فقط ايتري آهي ته پاڻ سڳورا وڌ ۾ وڌ الله جي قرب کي پهتا، جنهن ڪري الله تعاليٰ کي سجدو ڪيائون، يا هي مطلب آهي ته ٻانهو ويجهو ٿيو ۽ جهڪيو يا پاڻ سڳورا ويجهو ٿيا ۽ فرشتا جهڪيا يا فرش يعني زمين ويجهي ٿي ۽ عرش جهڪيو. يا ”دنا“ مجاهدو ۽ ”دلي“ مشاهدو آهي يا ”دنا“ طالب ۽ ”دلي“ مطلوب آهي، يا ”دنا“ طالب رحمت ۽ ”دلي“ رحمت عطا ڪندڙ آهي، يا ”دنا“ محتاجي ۽ ”دلي“ فخر ۽ شرف آهي، يا ”دنا“ منادي ۽ ”دلي“ سرگوشي ۽ مناجات آهي يا ”دنا“ مدح ڪندڙ ۽ ”دلي“ مدح ڪيل ذات آهي، يا ”دنا“ شڪر ڪندڙ ۽ ”دلي“ شڪر ڪيل هستي آهي. پڻ چيو ويو آهي ته انهن مان هڪ الله جي صفت آهي ۽ ٻي حضرت محمد پاڪ ﷺ جي صفت آهي، يعني:

هُوَ يَتَقَرَّبُ لِلَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ يَقْرِبُهُ وَكَانَ هُوَ يَتَكَلَّمُ وَاللَّهُ يَسْمَعُهُ وَكَانَ هُوَ يَسْأَلُهُ وَاللَّهُ يُعْطِيهِ وَكَانَ هُوَ يَشْفَعُ وَاللَّهُ يُشْفِعُهُ وَكَانَ هُوَ يَنْظُرُ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَنْظُرُ فِي أَدَبِ رَسُولِهِ

[پاڻ سڳورا الله جو قرب گهري رهيا هئا ۽ الله قرب عطا فرمائي رهيو هو. پاڻ ڳالهائي رهيا هئا ۽ الله ٻڌي رهيو هو. پاڻ سوال ڪري رهيا هئا ۽ الله ڏئي رهيو هو. پاڻ شفاعت ڪري رهيا هئا ۽ الله شفاعت قبول

فرمائي رهيو هو. پاڻ الله جي نشانين کي ڏسي رهيا هئا ۽ الله پنهنجي رسول ﷺ جي ادب کي ڏسي رهيو هو.]

تنهن ڪري **فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ** ۾ قربت ۽ محبت جي تاڪيد ڏانهن اشارو آهي. جنهن کي سمجهاڻ لاءِ مثال بيان ڪجي ٿو. عربن جي عادت آهي ته جڏهن ٻه چڻا پاڻ ۾ دوستي ۽ اخلاص جو عهد ڪندا آهن ته انهن مان ڪوبه پنهنجي وعدي جي هرگز پيڇڪري نه ڪندو آهي. انهيءَ وقت ٻئي چڻا پنهنجي ڪمان کڻي پاڻ ۾ ملائيندا آهن. ٻئي ڪمان جي دستو پڪڙيندا ۽ تير اڇلائيندا آهن. يعني هاڻي اسان ٻنهي ۾ مڪمل ٻڌي ۽ موافقت پيدا ٿي چڪي. اهڙي پڪي پختي دوستي جو هڪ جي رضا ٻئي جي رضا ۽ هڪ جي ناراضگي ٻئي جي ناراضگي هوندي. ان مثال مطابق آيت سڳوريءَ ۾ فرمايو وڃي ٿو ته الله تعاليٰ ۽ رسول الله ﷺ جن جي درميان ڪامل محبت ۽ ويجهڙائيءَ جو عهد ۽ اقرار ٿي چڪو. هاڻي جيڪو رسول سڳوري ﷺ جو مقبول هوندو، اهوئي الله جو مقبول ٻانهو شمار ٿيندو ۽ جنهن کي رسول سڳورو ﷺ تريندو ان کي الله تعاليٰ به پنهنجي رحمت کان تڙي ڪڍندو. قرآن مجيد ۾ ڪيترين جاين تي انهيءَ مضمون جون آيتون موجود آهن، مثلاً فرمائي ٿو:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ⁽¹⁾

[عزت الله ۽ ان جي رسول لاءِ آهي.]

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ⁽²⁾

[۽ جيڪو الله ۽ ان جي رسول جي اطاعت ڪندو.]

وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ⁽³⁾

[۽ جيڪو الله ۽ ان جي رسول جي نافرمان ڪندو.]

وَيُنْصِرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ⁽⁴⁾

(1) سورة المنافقون آيت: ۸

(2) سورة النور آيت: ۵۲

(3) سورة النساء آيت: ۱۴

(4) سورة الحشر آيت: ۸

[الله ۽ ان جي رسول ﷺ جي مدد ڪن ٿا.]

لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ⁽⁵⁾

[الله ۽ ان جي رسول کان اڳتي نه وڌو.]

يعني انهن جي حڪمن کي پٺي ۽ جي پويان نه اڇلايو.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنْهُمْ يُبَايِعُونَ اللَّهَ⁽⁶⁾

[بيشڪ جيڪي تنهنجي بيعت ڪن ٿا، اهي الله سان بيعت ڪن ٿا.]

وَمَا مَرَمِيَّتٌ إِذْ مَرَمِيَّتٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَرَى⁽⁷⁾

[جڏهن توهان مٽيءَ جي مٺ اڇلائي (جنهن سان ڪافر انڌا ٿي

ويا) ته دراصل اها توهان نه پر الله تعاليٰ اڇلائي.]

غرض ته اهڙيون گهڻيون آيتون آهن. هي اهو مقام آهي، جنهن

کان مٿانهون ڪو مقام نه آهي. امت محمدي ﷺ جي سالڪن ۽ عارفين

کي به ان مقام مان ڪجهه ڀاڱو نصيب ٿئي ٿو. جيئن حديث قدسي ۾

آهي: الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ

الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي

يَمْشِي بِهَا⁽¹⁾

[منهنجو ٻانهو مسلسل نفلن جي ذريعي منهنجو قرب حاصل

ڪندو رهندو آهي، تانجو جڏهن ان کي پيارو رکنڊو آهيان ته ان جو ڪن

ٿي ويندو آهيان، جنهن سان اهو ٻڌندو آهي، ان جي اک ٿي ويندو آهيان،

جنهن سان اهو ڏسندو آهي، ان جو هٿ ٿي ويندو آهيان، جنهن سان اهو

(5) سورة الحجرات آيت: ۱

(6) سورة الفتح آيت: ۱۰

(7) سورة الانفال آيت: ۱۷

(1) بخاري ص ۲۳۸۴ ج ۵ حديث: ۶۱۳۷ - قرطبي ص ۱۳۵ ج ۶ - ابن ڪثير ۵۸۰ ج ۲ -

مجمع الزوائد ص ۲۴۸ ج ۲ - فتح الباري ص ۴۶۲ ج ۱۰ - فيض القدير ص ۴۱۲ ج ۵ - ابن

ماجه ص ۱۲۸ ج ۱ حديث: ۱۷۸۹ - ميزان الاعتدال ص ۴۲۷ ج ۲ - تحفة الاحوذى ص

۴۸۳ ج ۸ - معجم الكبير ص ۲۰۶ ج ۸

پڪڙيندو آهي ۽ ان جو پير تي ويندو آهيان. جنهن سان اهو هلندو آهي. [ڪي چون ٿا ته مٿي بيان ٿيل سوره نجم جي آيت ۾ ”فتدلي“ مان مراد آهي ته پنهنجي نفس کي ان مقام تي ڇڏي ڏنائين ۽ فرمايائون ته هتان نه ويندس. جو ان مقام کان سواءِ ڪنهن شيءِ جي ڪا خبر نٿو رکان. پوءِ ٻڌائون ته الله تعاليٰ توهان کي انهيءَ مقام تي ٻيهر پهچائڻ جي سگهه رکي ٿو. اي محمد ﷺ! توهان واپس دنيا ۾ وڃو. هيءُ الله واحد جي درگاهه آهي. ماڻهن کي هن درگاهه ڏانهن، يعني اسان ڏانهن دعوت ڏيو، جيڪي گمراهيءَ جي ماڻرين ۾ پٽڪي رهيا آهن. انهن کي سڌي واٽ ڏيکاريو. جڏهن ماڻهن جي هلت ۽ حالت جي ڪري رنج ۽ پريشان ٿيو ۽ هن مقام جو شوق پيدا ٿئي ته نماز قائم ڪريو تان ته توهان کي وري هن قربت جي مقام تي پهچايان. اهو ئي سبب آهي ته جڏهن رسول الله ﷺ جن پريشان ٿيندا هئا ته فرمائيندا هئا:

أَذِّنْ يَا بَلالُ (1)

[اي بلال اذان ڏي.]

يعني اذان ڏي ته جيئن نماز پڙهون، جيڪا قلب ۽ روح لاءِ راحت آهي انهيءَ ڪري پاڻ سڳورن فرمايو آهي ته:

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

[منهنجي اکين جو نار نماز کي بڻايو ويو آهي.]

انهيءَ مضمون جي ٻي حديث ۾ فرمائين ٿا ته مون کي دنيا مان هي ٽي شيون پسند آهن: ۱- صالح عورت ۲- خوشبو ۳- ۽ نماز کي منهنجي اکين جو نار بڻايو ويو آهي (2)

(1) مسند الشاميين ص ۱۴۴ ج ۲ ساڳئي معنيٰ ۾ هي الفاظ آهن: ارحنا يا بلال بالصلاة يعني اي بلال اسان کي نماز جو سڌ ڏئي، دل کي راحت پهچاءِ پڻ ڏسو: فيض القدير ص ۴۲۷ ج ۲- تاريخ بغداد ص ۴۴۲ ج ۱۰- علل دارقطني ص ۱۲۱ ج ۴.

(2) عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال: انما حبيب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة (سنن بيهقي ڪبري ص ۷۸ ج ۷- قرطبي

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ⁽³⁾ ۝

[پوءِ پنهنجي ٻانهي ڏانهن وحي ڪيائين، جيڪا به وحي ڪيائين.]
يعني انهيءَ مقام تي الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهي محمد ﷺ ڏانهن پنهنجي اک سان وحي ڪئي. پنهنجي ٻانهي محمد ﷺ کي فرمايائين جيڪي ڪجهه فرمايائين. معراج جي رات هر ڳالهه جيڪا الله تعاليٰ نبي ﷺ ڏانهن وحي ڪئي سا پنهنجي مخلوق کان ڳجهي رکيائين. انهيءَ مقام جي باري ۾ فرمايائين ته: **أَوْ أَدْنَىٰ** (يا ان کان به وڌيڪ ويجهو پهتو). **سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ** يعني ڪائنات جي آخري چيڙي تي واقع پير جي وٺ تائين پاڻ سڳورن کي جيڪي مشاهدا ٿيا، ان جي باري ۾ فرمائي ٿو:

إِذْ يُغَشَّى السِّدْرَةَ مَا يُغَشَّى⁽¹⁾ ۝

[جڏهن پير جي وٺ کي ڍڪيو جيڪي ڪجهه ڍڪيائين.]
۽ جيڪي عظيم نشانيون نبي ﷺ جن ڏٺيون ان جي باري ۾ فرمايائين:

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ⁽²⁾ ۝

[بيشڪ انهيءَ پنهنجي رب جون وڏيون نشانيون ڏٺيون.]

گفتگو جي باري ۾ فرمايائين ته:

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ⁽³⁾ ۝

[پوءِ الله پنهنجي ٻانهي ڏانهن وحي ڪئي، جيڪا وحي ڪيائين.]
احتياط فرمايو ويو ۽ ان جي شرح ۽ وضاحت بيان نه ڪيائين، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن اهي ڳالهيون ظاهر ڪرڻ ۾ مصلحت هجي ها ته ان کي ڳجهو نه رکي ها. اهوئي سبب آهي ته شريعت جي جنهن مبهم يا

ص ۵۱ ج ۱۰ - ابن ڪثير ص ۳۵۲ ج ۱ - مستدرڪ ص ۱۷۴ ج ۲ - مسند ابي يعليٰ ص ۱۹۹ ج ۶ - طبقات الڪبري ص ۳۹۸ ج ۱

(3) سورة النجم آيت: ۱۰

(1) سورة النجم آيت: ۱۶

(2) سورة النجم آيت: ۱۸

(3) سورة النجم آيت: ۱۰

غير واضح ڳالهه پر خير ۽ ڀلائي هوندي آهي. عالم سڳورا استنباط ۽ تشريح ڪري اها بيان ڪندا آهن ۽ اها بيان ڪرڻ پر حرج نه آهي. جيڪي شيون الله تعاليٰ شب معراج پر حضرت نبي ڪريم ﷺ جن کي عطا فرمايون، انهن مان پهرئين پنج وقتي نماز به آهي. ان پر دليل آهي ته نماز سڀ کان افضل عمل آهي. ڇاڪاڻ ته نماز معراج جي رات حضرت جبرئيل امين جي واسطي کان سواءِ سڌيءَ طرح الله تعاليٰ عنايت فرمائي. ٻي ڳالهه جيڪا عطا ڪئي وئي، سي سوره بقره جون آخري آيتون آهن، جيئن بعد پر ان طرف اشارو ڪيو ويندو. ٽين ڳالهه هيءَ عطا ڪئي وئي ته شرڪ کان سواءِ امت مسلمه جا سڀ گناه الله تعاليٰ چاهيندو ته معاف فرمائيندو.

هڪ حديث پر آهي ته:

رَأَيْتُكَ يَا رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

[مون پنهنجي رب کي بهترين صورت پر ڏٺو.]

هڪ حديث ان جي تفصيل هن طرح بيان ڪئي وئي آهي ته الله تعاليٰ فرمايو ته:

يَا مُحَمَّدُ قِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَائِكَةُ

[اي محمد! مقرب فرشتا ڇا جي باري پر جهڳڙو ڪن ٿا؟]

مون چيو ته يا الله! تون وڌيڪ ڄاڻين ٿو. پوءِ منهنجن ٻنهي

ڪلهن جي درميان پنهنجو هٿ رکيائين، جنهن جي ٿڌاڻ مون پنهنجي سيني پر محسوس ڪئي، جنهن جي ڪيفيت بيان نٿي ڪري سگهجي. ان جي نتيجي پر آسمان ۽ زمين پر جيڪا به شيءِ هئي، اها منهنجي سامهون روشن ٿي وئي. پوءِ ارشاد فرمايائين ته: اي محمد! هاڻي ٻڌاءِ ته وڏا مقرب فرشتا ڇا جي باري پر جهڳڙو ڪري رهيا آهن؟ مون عرض ڪيو ته انهن نيڪين جي باري پر بحث مباحثو ۽ تڪرار ڪري رهيا آهن، جيڪي گناهن کي مٽائين ٿيون ۽ درجا بلند ڪن ٿيون، اهي هي آهن: ۱- هڪ نماز کان پوءِ ٻي نماز جو انتظار ڪرڻ ۲- باجماعت نماز لاءِ مسجد پر پيدل مسجد وڃڻ ۳- سختين (يعني سخت سردِي وغيره پر) به وضو

ڪرڻ. جيڪو ماڻهو اهي نیک عمل ڪندو ۽ نیک زندگي گذاريندو ۽ نیکیءَ تي مرنڊو، يعني ان جو خاتمو خير سان ٿيندو ته اهو پنهنجن گناهن کان ائين پاڪ ٿيندو، جڏهن ماءُ جي پيٽ مان نئون ڄائو آهي، ان کان پوءِ الله تعاليٰ فرمايو: اي محمد! جڏهن تون نماز پڙهين ته هيءَ دعا گهرندو ڪر:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الطَّیِّبَاتِ وَتَرَكْتُ الْمُنْكَرَاتِ وَفَعَلْتُ الْخَيْرَاتِ وَحُبُّ الْمُسَاكِينِ
وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ خَطِيئَتِيْ وَتَرْحَمْنِيْ وَإِذَا أَرَادَتْ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقِضْ غَيْرَ مُفْتُونٍ (1)

[اي الله! توکان گهران ٿو پاڪ شيون، برائين کان بچڻ، نیکی ڪرڻ، مسکينن جي محبت ۽ هي ته منهنجا گناه بخشين ۽ مون تي رحم ڪرين ۽ جڏهن تون پنهنجن ٻانهن کي ڪنهن فتني (يعني آزمائش) ۾ وجهڻ گهرين ته بغير آزمائش جي منهنجو روح قبض ڪر.] آواز آيو ته: يَا مُحَمَّدُ! مَا الدَّرَجَاتُ، يعني درجا ڇا آهن؟ مون چيو ته سلام پکيڙڻ، کاڌو ڪارائڻ ۽ رات جو جڏهن ماڻهو ستل هجن، انهيءَ وقت اٿي تهجد جي نماز پڙهڻ، پرڻ الله تعاليٰ فرمايو ته:

لَوْلَا الْعِتَابُ مَا كَانَ مَعَ امَّتِكَ الْحِسَابُ

[جيڪڏهن جزا ۽ سزا جو اصول نه هجي ها ته تنهنجي امت کان حساب ڪتاب نه وٺان هاڻ.]

هڪ حديث مطابق جڏهن الله تعاليٰ معراج جي رات خوشي، قرب ۽ عزت جو اهو درجو عطا فرمايو ته آواز آيو ته:

يَا مُحَمَّدُ! اَنَا وَاَنْتَ مَا سِوَى ذٰلِكَ خَلَقْتُ لِاجْلِكَ

[اي محمد! مون کان ۽ توکان سواءِ جيڪي ڪجهه آهي، سو سڀ مون تنهنجي لاءِ خلقيو آهي.]

(1) ابن ڪثير ص ۴۴ ج ۴ مستدرڪ ص ۷۰۲ ج ۱- ترمذي ص ۳۶۶ ج ۵- مجمع الزوائد ص ۱۷۷ ج ۷- موطا مالڪ حديث: ۵۰۹- مسند ابن ابي شيبه ص ۷۷ ج ۶- احمد ص ۳۶۸ ج ۱- معجم الكبير ص ۱۰۹ ج ۲۰- الترغيب والترهيب ص ۱۶۰ ج ۱- التمهيد عبد البر ص ۳۲۱ ج ۲۴

نبي سڳوري ﷺ جن چيو ته:

أَنْتَ وَأَنَا مَا سَوَىٰ ذَٰلِكَ بَرَكْتُهُمَا لِأَجْلِكَ

[تون، آء ۽ مون کان سواءِ جيڪي به شيون آهن، اهي سڀ تنهنجون برڪتون آهن.]

چون ٿا خاتون جنت فاطمه زهرا رضي الله عنها پڇيو ته (بابا سائين!) الله تعاليٰ انهيءَ رات توهان کي ڇا فرمايو؟ فرمايائون ته آواز آيو ته اي محمد! آءُ پنهنجن ٻانهن جي روزيءَ جو ذميوار آهيان، پر تنهنجي امت ان کان خوش نه آهي ۽ دوزخ پنهنجن دشمن لاءِ خلقي اثم (پر مسلمان به) ڪوشش ڪن ٿا ته منجهس ڪرڻ ۽ آءُ انهن کان سندن عمل طلب ٿو ڪريان ۽ اهي روزي طلب ٿا ڪن، حالانڪ روزي، رزق جيڪو انهن لاءِ مون مقرر ڪيو آهي، سو ڪنهن ٻئي کي نٿو ڏيان، مون کان سواءِ ٻين جي اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪن ٿا، حالانڪ غالب ۽ ڪارساز آءُ آهيان. مون کان سواءِ ٻين کان اميد رکن ٿا ۽ خوف ڪن ٿا، حالانڪ آءُ انهن تي نعمتن جي پالوت ڪندو رهان ٿو. پر اهي شڪر ٻين جو ڪن ٿا.

ڪي چون ٿا ته ان کان سواءِ هڪ نعمت الله تعاليٰ اها عطا فرمائي ته نبي ڪريم ﷺ جن کان اڳ ٻين نبين تي ۽ امت مسلمه کان اڳ ٻين امتن تي بهشت حرام آهي. پر الله تعاليٰ ارشاد فرمايو ته اي محمد! تنهنجي امت منهنجي اطاعت به ڪندي ۽ منهنجي معصيت ۽ نافرمانِي به ڪندي. سندن اطاعت ڪرڻ منهنجي رضا ۽ سندن نافرمانِي ڪرڻ منهنجي قضا آهي. اهي منهنجي رضامنديءَ جا جيڪي ڪم ڪندا، انهن ۾ جيڪڏهن ڪا ڪوتاهي ۽ ڪمي رهجي ويندي، تڏهن به انهن عملن کي قبول ڪندس، ڇاڪاڻ ته آءُ ڪريم آهيان ۽ منهنجي قضا جي ڪري، جيڪي گناه انهن کان ٿيندا، سي کين معاف ڪندس، جو آءُ بخشهار آهيان ۽ چيو ويو آهي ته:

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى لَا تُكُنْ أَنْسَامِنَ الْخَلْقِ فَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْئًا وَاجْعَلْ

صُحْبَتَكَ مَعِيَ فَإِنَّ مَرْجِعَكَ إِلَيَّ وَلَا تَجْعَلْ قَلْبَكَ مُتَوَلِّيًا بِالدُّنْيَا فَمَا خَلَقْتُكَ لَهَا

[الله تعالیٰ وحی کئی تہ مخلوق سان انس ۽ محبت نہ رک، چاڪاڻ تہ انهن جي هٿ ۾ ڪجهہ بہ نہ آهي. پاڻ مون کي ساڻ ڪر چاڪاڻ تہ توکي آخرڪار مون ڏانهن موٽي اچڻو آهي، يعني الله جي ذڪر جو اهتمام ڪر ۽ پنهنجي دل دنيا ۾ نہ اٽڪاءِ، چاڪاڻ تہ توکي انهيءَ مقصد لاءِ پيدا نہ ڪيو ويو آهي.]

پاڻ ڪريم ﷺ جو ارشاد آهي تہ جڏهن آءٌ عرش وٽ پهتس ۽ ان جو شان ڏٺم تہ مون کي خوف وٺي ويو. اتان هڪ قطرو ٽپڪيو مون پنهنجو منهن کوليو قطرو اندرويو. الله جو قسم! ان کان مٿي شيءِ اڄ تائين ڪنهن نہ چڪي آهي. ان جي برڪت سان مون کي اولين ۽ آخرين جو علم حاصل ٿيو ۽ منهنجي زبان تي الله تعاليٰ جي عظمت ۽ هيبت جي ڪري، جيڪا خوف جي ڪيفيت هئي، سا ختم ٿي وئي ۽ زبان جاري ٿي وئي. پوءِ فرمايائين تہ الله تعاليٰ جي ساراه بيان ڪر. منهنجي زبان تي الهام جاري ٿيو تہ:

الْحَيَاتُ لِلَّهِ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ

[سموريون برڪت ڀريون لساني ۽ بدني عبادتون الله لاءِ آهن.]

الله تعاليٰ فرمايو تہ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

[اي نبي! توتي سلامتي هجي ۽ الله جي رحمت ۽ سندس برڪت هجي.]

مون چيو تہ:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

[سلامتي هجي اسان تي بہ ۽ الله جي صالح ٻانهن تي بہ.]

انهيءَ وقت فرشتن فرمايو تہ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

[آءٌ شاهدي ڏيان تہ الله کان سواءِ ڪو معبود نہ آهي ۽ محمد

ان جو ٻانهو ۽ ان جو رسول آهي.]

پوءِ چيم تہ:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ⁽¹⁾

[اي رب اسان جا! جنهن ڪم جي اسان جي اندر سگهه نه آهي،
انهيءَ جو بار اسان تي نه وجهه.]

جواب آيو ته جيڪي تو چاهيو سو اسان عطا ڪيو. اڳين وانگر
توهان تي بار نٿا وجهون، جيئن انهيءَ مضمون کي قرآن مجيد ۾ هيئن
بيان ڪيو ويو آهي:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ⁽²⁾

[۽ الله تعاليٰ توهان تي دين ۾ ڪا تنگي نه رکي آهي.]

هڪ روايت ۾ آهي ته خطاب ٿيو ته اي محمد ﷺ! اڳين امتن جي
حالات ۽ واقعات جي تفصيل طلب ڪر. پاڻ سڳورن گذريل قومن جي
احوال جو تفصيل پڇيو پوءِ جيڪي پڇيائون، ان کان به وڌيڪ کين عطا
ڪيو ويو جنهن جو تفصيل هن ڪتاب ۾ ڏئي نٿو سگهجي. پاڻ سڳورن
فرمايو ته مون چيو ته:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ⁽¹⁾

[اي اسان جا رب! جيڪا طاقت اسان ۾ نه آهي اهو بار اسان تي نه رک.]
ارشاد ٿيو ته ائين ئي ڪيم. وڌيڪ جيڪي چاهين ٿو سو گهر ته
عنايت ڪريان. مون وڌيڪ عرض ڪيو ته:

وَاغْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا

[اسان کي معاف ڪر اسان کي بخش ۽ اسان تي رحم ڪر.]

ڪي علماءَ چون ٿا ته الله جي رسول ﷺ تي شيون طلب فرمايون:
۱- عفو ۽ معافي ۲- مغفرت ۽ بخشش ۳- (امت لاءِ) رحمت، ڇاڪاڻ ته
هن امت مرحومه کان اڳ مختلف قومن کي مختلف عذابن سان
هلاڪ ڪيو ويو. ڪنهن کي زمين ۾ غرق ڪيو ويو، جيئن قارون ۽

(1) سورة البقرة آيت: ۲۸۶

(2) سورة الحج آيت: ۷۸

(1) سورة البقرة آيت: ۲۸۶

ان جي سائين کي، جنهن جي باري ۾ قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو:

وَحَسْبُنَا بِهِ وَفِدَايَا اِلٰهَ الْاَرْمٰضِ⁽²⁾

[۽ اسان کيس ۽ سندس گهر کي زمين ۾ غرق ڪري ڇڏيو.]

ڪنهن کي پٿرن سان چٽي ناس ڪيو ويو، جيئن حضرت لوط عليه السلام جي قوم جي باري ۾ فرمائي ٿو:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ⁽³⁾

[۽ مٿن پڪل مٽيءَ جي پٿرن (يعني سرويٽن) جو وسڪارو ڪيوسون.]

نبي ﷺ پنهنجي امت جي باري ۾ انهن ٽنهي قسم جي عذابن کان گهڻو خوف ڪندا هئا ته متان منهنجي امت انهن مان ڪنهن عذاب سان هلاڪ ٿئي. انهيءَ ڪري دعا ڪيائين ته: **وَاغْفُ عَنَّا**، ۽ اسان کي بخش. يعني زمين ۾ غرق نه ڪر **وَاغْفِرْ لَنَا** ۽ اسان جي مغفرت ڪر. يعني منهنجي امت جي ماڻهن جون شڪليون نه مٽاءِ **وَاَرْحَمْنَا** ۽ اسان تي رحم فرما. يعني پٿر چٽي انهن کي نه مار.

پاڻ سڳورا فرمائين ٿا ته ان کان پوءِ رات ڏينهن ۾ پنجاه نمازون فرض ٿيون. هڪ روايت مطابق انهيءَ رات نبي ﷺ جن ستن آسمانن تي فرشتن کي عبادت ڪندي ڏٺو. ڪي تڪبير يعني **اللَّهُ أَكْبَرُ** پڙهي رهيا هئا، ڪي تسبيح يعني **سُبْحَانَ اللَّهِ** پڙهي رهيا هئا، ڪي **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڙهي رهيا هئا. جڏهن پنجاه وقت نماز فرض ٿي ته آواز آيو ته اي محمد ﷺ! جيڪا نماز توهان تي فرض ڪئي اٿم، ان ۾ فرشتن جي عبادت جا سڀ طريقا موجود آهن يعني قيام ڪرڻ، رکوع ڪرڻ، سجدو ڪرڻ، التحيات پڙهڻ ۽ قرائت ڪرڻ، تسبيحات يعني **اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ** ۽ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جو پڙهڻ⁽¹⁾

(2) سورة القصص آيت : ۸۱

(3) سورة هود آيت : ۸۲

(1) حديث جا لفظ آهن ته پهرئين آسمان وارا فرشتا سجدي جي حالت ۾ هيءَ تسبيح پڙهي رهيا آهن: سبحان ذي الملك والملكوت، ٻئي آسمان وارا رکوع جي حالت ۾ هيءَ تسبيح پڙهي رهيا آهن: سبحان ذي العزة والجبروت، ٽئين آسمان وارا قيام جي حالت ۾ هيءَ تسبيح پڙهي رهيا آهن: سبحان ذي الحي الذي لا يموت ۽ قيامت تائين هميشه انهيءَ حالت ۾ رهندا: (ابن جرير

پوءِ جيڪو اها عبادت ڪندو تنهن کي انهن سڀني فرشتن جي عبادت جو اجر ملندو. پاڻ سڳورا وڌيڪ فرمائين ٿا ته ڌڻيءَ جي درٻار مان نماز جي سوکڙي وٺي واپس جبرئيل امين وٽ پهتس ته انهيءَ بشارت ۽ مبارڪباد ڏيندي چيو ته اي محمد ﷺ! بيشڪ توهان الله تعاليٰ جي مخلوق مان سڀ کان وڌيڪ پيارا، چونڊيل ۽ افضل آهيو. اهو مرتبو ۽ مان اڄ تائين ڪنهن کي حاصل نه ٿيو آهي. نه ڪنهن مقرب فرشتي کي ۽ نه ڪنهن نبي مرسل کي. الله تعاليٰ جي انهيءَ نعمت جو شڪر ادا فرمايو. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ شڪر ڪندڙن کي پسند ڪري ٿو. مون الله تعاليٰ جي ساراه ۽ تعريف ڪئي. پوءِ جبرئيل امين عليه السلام مون کي جنت ۾ وٺي ويو.

ان جا مختلف درجا، مختلف منزلون ۽ مختلف باغ ڏيکارين، جتي محلات، حورون، غلمان ۽ سهڻا، سٻاجهڙا، سبيتا پار وٺ ٿڻ، ميوا، گل ڦل، نهرون، حوض حد حساب کان گهڻا هئا، اتي عزت ۽ شرف به ڏنم. الله جو قسم! جنت جي محلات، مڪانن، ماڙين ۽ تنبن کي ائين ڄاڻان ٿو جيئن هن مسجد کي ڄاڻان ٿو. پڻ پاڻ سڳورن پنهنجي هڪ فرمان ۾ فرمايو آهي ته بهشت ۾ اڪثريت فقير، مسڪين ۽ محتاج قسم جي ماڻهن جي هوندي ۽ دوزخ ۾ اڪثريت عورتن، متڪبر ۽ ظالم قسم جي ماڻهن جي هوندي.⁽¹⁾

۱- حلية الاولياء ص ۲۷۷ ج ۴) ۽ ڪي هي تسبيح پڙهن ٿا: سبحانك لا اله الا انت (العظمة ص ۷۹ ج ۲) الغرض اهڙيءَ طرح هر آسمان تي مختلف فرشتا، جڏهن کان پيدا ٿيا آهن، مختلف طريقن سان الله جي تسبيح ۽ عبادت ۾ مشغول آهن، تانجو جڏهن قيامت قائم ٿيندي ته اهي عرض ڪندا ته يا الله! ساراه تنهنجي لاءِ آهي، تنهنجي عبادت جو جيترو حق آهي، سو اسان کان ادا ٿي نه سگهيو: (مجمع الزوائد ص ۳۱۷ ج ۹- شعب الايمان حديث: ۱۶۶- العظمة ص ۷۹ ج ۲- فيض القدير ص ۵۳۶ ج ۱- تاريخ بغداد حديث: ۶۷۵۱) ۽ ڪن روايتن ۾ آهي ته اهي عرض ڪندا ته پر اسان توهان ڪنهن کي شريڪ نه ڪيو.

(1) دراصل هتي مختلف حديثون ملايون ويون آهن، تفصيل ڏسو: تفسير ابن جرير ص ۱۷۰ ج ۲۶- قرطبي ص ۲۳۷ ج ۱- ابن ڪثير ص ۴۶۶ ج ۲- ترمذي حديث: ۲۶۰۲، ۲۵۶۱، قرطبي ص ۱۸۳ ج ۱- بخاري حديث: ۴۵۶۹، ۳۰۶۹، ۲۹- مسلم حديث: ۲۸۴۶، ۲۷۳۷، ۹۰۷- المنتقي لابن جارود حديث: ۲۴۸- صحيح ابن خزيمة حديث: ۱۳۷۷- صحيح

پاڻ سڳورا فرمائين ٿا ته الله تعاليٰ مون کي اسرافيل عليه السلام سان گڏ موڪليو. جڏهن جبرئيل عليه السلام جي مون تي نظر پئي ته چيائين ته:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

[اي نبي! توتي سلامتي ۽ الله جي رحمت ۽ سندس برڪت هجي.]

مون چيو ته:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

[سلامتي اسان تي به هجي ۽ الله جي نيڪ ٻانهن تي به.]

ان کان پوءِ جبرئيل عليه السلام چيو ته مون کي الله تعاليٰ حڪم ڪيو آهي ته محمد ﷺ کي بهشت ۽ انهن نعمتن جو سير ڪرايان، جيڪي الله تعاليٰ سندن ۽ سندن امت لاءِ تيار ڪيون آهن. جبرئيل امين مون کي هٿ کان وٺي جنت ۾ آيو جتي عجيب، غريب شيون ڏٺم. سڀ کان اول، پهريون بهشت ڏٺم جيڪو ڳاڙهي سون مان ٺهيل آهي. ان جي اونهائي پنج سؤ سالن جيتري، بلندي هڪ هزار سالن جيتري ۽ ايوان پنجاه هزار سالن جي مفاصلي جيترا آهن. مؤمن قبر مان اٿندو ته ان جي نظر جنت جي ايوان تي پوندي، جتي بينل حورن کي ڏسندو جيڪي چٽي رهيون هونديون ته: عَجَلٌ عَجَلٌ، يعني جلدي اچ، جلدي اچ.

حورن جي مشاهدي ۽ سندن ڪلام جي آواز ۾ محو ۽ گم جنتي ٿوري دير ۾ پنهنجي منزل مقصود تي پهچي ويندا، انهن وڏن ايوانن کان سواءِ محلات هئا، جيڪي زمرد، ڳاڙهن ۽ اڇن موتين جون اڏيل ماڙيون آهن. هر محل ۾ چاليهه هزار بنگلا آهن. هر محل ۾ چاليهه هزار دروازا آهن. هر دروازي وٽ هڪ فرشتو بينل آهي، جنهن جي هٿ ۾ ٻه طشت آهن. هڪ لباس ۽ ٻيو نور سان ڀريل هو. جبرئيل امين کان انهن جي باري ۾ پڇيم. چيائين ته اي الله جا رسول ﷺ! آدم عليه السلام جي پيدائش کان اٺ هزار سال اڳ الله تعاليٰ انهن کي خلق ڪيو آهن ۽ اُتي ئي

آهن. اهي توهان جي لاءِ ۽ توهان جي امت لاءِ آهن. جنت ۾ داخل ٿيڻ تائين مبارڪباد ڏيندڙ توهان تي انهيءَ نور ۽ انهيءَ لباس جي ورڪا ڪندا ۽ توهان تي انهن شين کي گهوريندا رهندا. پوءِ جبرئيل عليه السلام جنت جو دروازو کڙڪايو. رضوان يعني جنت جي نگران پڇيو ته ڪير آهي؟ انهيءَ چيو ته محمد ﷺ آهي. رضوان چيو ته الحمد لله! پوءِ دروازو کوليائين. انهيءَ دروازي جي چانث چانديءَ ۽ سون جي، تختا اچن موتين جا ۽ ڪُنڊا ۽ ڪڙا ڳاڙهن موتين جا آهن. مون جنت جي داروغي کي سلام ڪيو. انهيءَ جواب ڏنو ۽ مون کي بشارت ڏيندي چيائين ته اي محمد ﷺ! اڪثر جنتي توهان جا امتي آهن. داروغي جا نمائندا ۽ لشڪر ڏنم. سندس اٺ جانشين آهن. هر بهشت تي هڪ جانشين مقرر آهي. هر جانشين جي هيٺان ست سو هزار فرشتا آهن ۽ ستر هزار فرشتا خاص جنت جي نگران جي خدمت ۾ آهن. ان کان سواءِ ستر هزار فرشتا، هر هڪ فرشتي جي هيٺان آهن. جنت جي نگران جي تسبيح هيءَ آهي:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ الْمُبْتَلَىٰ لِمَنْ

أَطَاعَهُ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

[سڀ کان وڏي خالق، هر شيءِ جي ڄاڻندڙ الله پاڪ جي تعريف آهي. الله ڪريم جي تعريف آهي. انهيءَ الله جي تعريف آهي. جنهن انهيءَ شخص کي جنت ۽ ان جون نعمتون عطا ڪيون، جنهن سندس اطاعت ڪئي.]

ان کان پوءِ منهنجي سامهون جنت جون نعمتون پيش ڪيون ويون. اهڙيون نعمتون ڏنم جو جيڪڏهن پوري عمر انهن جي وصف بيان ڪريان، تڏهن به انهن جو بيان ختم نه ٿئي. جنت جي ديوار به ڏنم جنهن جي جوڙجڪ ڪجهه هن طرح هئي ته هڪ سر سون جي، هڪ سر ياقوت جي، هڪ سر زبرجد جي، هڪ سر اچن موتين جي، انهن جو ڳارو يا سيمنت مشڪ، ڪافور جو انهن جو حُجم يعني ٽولهه ستر سالن يا پنج سؤ سالن جي ۽ انهن جي بلندي ٽن هزار سالن جي مفاصلي جيتري آهي. اها ڀت ايتري ته صاف شفاف هئي، جو جيڪڏهن ان جي ٻاهران

نهارجي ته اندريون حصو نظر اچي ۽ جيڪڏهن ان جي اندران نهارجي ته ٻاهريون حصو نظر اچي. جيئن شيشي يا آئيني ۾ نهاريو آهي ته حد نگاه تائين هر شيءِ ان ۾ نظر ايندي آهي. انهيءَ ڀت جي آئيني ۾ ستن آسمانن کان ستن زمينن جي هيٺان ”تحت الثري“ يعني سڀ کان هيٺين زمين جي تري کي به ڏٺم. جنت جي مٿي مشڪ، عنبر ۽ كافور جي، ان جا گل ڦل ۽ ٻوٽا زعفران، ارغوان جا، ان جون پٿريون، زمرد، ڳاڙهن ۽ اڇن موتين جون، ان جا محل ڳاڙهن موتين جا، ان جا تنبو کي اڇن موتين جا، ته ڪي مختلف هيرن، جواهرن جا، ڪي ساون سهڻن پٿرن جا، ته ڪي ڳاڙهن پٿرن جا، ڪي اچي چانديءَ جا، ته ڪي ڳاڙهي سون جا، ان جا محلات ڪي سج جي آڇي، اُجري رنگ جا آهن. ڪي تنبو هڪ مهيني جي مفاصلي تان به چمڪندي نظر آيا ۽ ڪي سج وانگر روشن هئا. هر محل ۾ ستر هزار گهر آهن. هر گهر ۾ سونو تخت آهي. ڪو تخت ياقوت جو ته ڪو اڇن موتين جو ٺهيل آهي. سڀني گهرن جو اهو حال هو. هر تخت جي مٿان ستر هزار ديباج (سنهي ريشمي پٽ) جا ۽ ستر هزار حله (ٿلهي ريشمي پٽ) جا بستر آهن. پر انهن مان ڪو به بستر پٿي بستر سان مشابه نه آهي. هر تخت جي مٿان وڏين اکين واري خوش خرم حور آهي. هر هڪ کي ستر هزار وڳا پاتل آهن. انهن کي عطر، خوشبوءِ ۾ واسيل، اهڙو ته خوبصورت لباس پاتل آهي. جو ان جي حقيقت الله تعاليٰ ئي ڄاڻي ٿو. انهن حورن جي مٿن تي موتين سان جڙيل تاج آهن. هر حور جا هزارين قسمن جا ڪارا، ڪڪوريل، دل لپائيندڙ وار آهن. اهڙيون حورون ڏٺم، جن کي سُندس ۽ استبرق جو لباس پاتل آهي. هر هڪ کي ستر هزار جنتي زيور پاتل آهي. اهي طرحين طرحين جي زيورن سان سينگاريل آهن. انهن زيورن مان هزارين قسم جا دلڪش آواز پيدا ٿي رهيا آهن. هر حور وٽ ستر هزار ايندڙ ويندڙ غلام آهن. اتي مون هيرن، جواهرن سان سينگاريل تخت ڏٺا، جن جي چوڌاري ڪرسيون رکيل آهن. ڪي ڪرسيون سون جون، ته ڪي چانديءَ جون، ڪي زمرد جون، ته ڪي لؤلؤ جون ۽ ڪي كافور جون ٺهيل آهن. ڪا به ڪرسي ٻي ڪرسيءَ وانگر نه آهي. اتي مختلف واٽ وهندي ڏٺم. ڪي کير جا هئا، ته ڪي پاڻيءَ جا، ڪي شراب

جا هئا ته ڪي ماکيءَ جا، هر محل ۾ ستر هزار اهڙا واهَ وهي رهيا هئا، جيڪي رنگ ۾ ڪافور کان وڌيڪ اڇا، ماکيءَ کان وڌيڪ مٺا، مشڪ کان وڌيڪ خوشبودار آهن. اتي حريق، سلسبيل، تسنيم ۽ زنجبيل جا چشما وهندي ڏٺم. اهي واه ۽ چشما سون، چانديءَ، اڇن موتين، لؤلؤ، هيرن، جواهرن ۽ مختلف پٿرين سان جوڙيل آهن. انهن جي گجي ڪافور وانگر اڇي ۽ خوشبودار ۽ انهن جي ٿري جي مٿي مشڪ ۽ عنبر کان وڌيڪ خوشبودار آهي ۽ انهن جا گل ڦل سڀ سنبل، زعفران جا هئا. جنت جي وٽن تڻ جون پاڙون ڳاڙهي سون جون، ٿاريون ياقوت، لؤلؤ، زبرجد جون، پٺن سُنڊس ۽ ريشم جي سنهي پَتَ ۽ ديباج جا آهن. انهن مان هر هڪ وٽ جي ڊيگهه ايڏي آهي، جو انهن مان ڪو هڪ وٽ به دنيا ۾ هجي ته دنيا جي هڪ چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين هر هڪ شيءِ کي ڊڪي ڇڏي. ان جا ميوا صنوبر (چلغوزي يعني نيزي جي وٽ) وانگر آهن ۽ هر ميوي جو مزو ستر قسم جو آهي. هر ميوي ۾ دائي جي بجاءِ حور ويٺل آهي. هر ميو پاڻ کي جنتيءَ جي سامهون پيش ڪندي عرض ڪندو ته جيڪڏهن توهان جي دل ۾ اسان لاءِ رغبت هجي ته توهان جي چپن تي خود به خود پهچي وڃون. وٽن ۾، ڪنڊن ڪاٺين جي لڳڻ جي ڪري، ڪا به تڪليف نه ٿيندي. جيتوڻيڪ هر وٽ هزار سالن جي مفاصلي جيترو ڊگهو آهي، تڏهن به ميون سان ڀريل آهي. جنهن ميوي ڏانهن رغبت ۽ لاڙو ٿيندو اهو از خود جنتيءَ جي وات ۾ پهچي ويندو. جيترو چاهيندو کائيندو باقي بچيل واپس پنهنجي جاءِ تي هليو ويندو. انهن وٽن تي جيڪي پکي آهن، سي اُنن جيڏا وڏا ۽ ڏاڍا سهڻا آهن. اهي جنتين جي تختن جي ڀرسان هزارين قسم جي سهڻن ۽ مٺڙن آوازن سان لاتيون لَوندا. بهشتي چونڊو ته تنهنجو آواز ڪيڏو نه پيارو ۽ وڻندڙ آهي، پکي چونڊو ته منهنجو گوشت به ته ڏاڍو لذت ڏئي ٿو. ائين چئي اتي جو اتي ذبح ٿي پُڳل صورت ۾ بهشتيءَ جي سامهون اچي ويندو. جيترو چاهيندو انهيءَ مان کائيندو پوءِ پکي جيئرو ٿي وري اڏري وڃي انهيءَ ٿاريءَ تي ويهندو ۽ ساڳيءَ طرح مٿيون مٿيون لاتيون لَوندو.

پڻ پاڻ سڳورن فرمايو ته مون کي جنت جا ائيني باغ ڏيکاريا ويا

جن مان چار ”دبستان“ آهن، جن جا نالا هي آهن: ۱- جنت الفردوس ۲- جنت عدن ۳- جنت الماوي ۴- جنت النعيم. ٻيا چار ”بوستان“ آهن، انهن جا نالا آهن: ۱- دارالسلام ۲- دارالجلال ۳- دارالقرار ۴- دارالخلد. هر بهشت ۾ ستارن کان به وڌيڪ باغ آهن. انهن مان هڪ بهشت جي ڇت عرش الاهي آهي. جنت عدن ۾ آسمان جي ستارن کان به وڌيڪ محل آهن، جن مان اڪثر تي اصحاب رسول ﷺ جا نالا آهن. هر هڪ محل ستن آسمانن ۽ زمينن جي برابر آهي. حضرت جبرئيل امين عليه السلام هر محل مون کي ڏيکاريندي فرمايو ته هي صديق اڪبر رضي الله عنه جو محل، هي عمر فاروق رضي الله عنه جو محل، هي عثمان غني رضي الله عنه جو محل ۽ هي علي بن ابي طالب جو محل آهي. سڀ کان شاندار ۽ عظيم محل صديق اڪبر جو آهي. جنت ۾ هڪ اهڙي نهر وهندي ڏٺم، جيڪا عرش جي پنيءَ مان ڦٽي رهي آهي. جنهن ۾ پاڻي، کير، شراب ۽ ماکي گڏوگڏ وهي رهيا آهن، پر پاڻ ۾ نه ٿا ملن. ان جو ڪنارو زبرجد جو آهي. ان جون پٿريون هيرن جواهرن جون، ان جا باغ عنبر جا، گاه ۽ گل قل زعفران جا آهن. انهيءَ نهر جي ڪنارن تي، آسمان جي ستارن جيترا چانديءَ جا ٿانو رکيل آهن. انهن جي چوڌاري پکي گهمي، ڦري رهيا هئا، جن جا ڪنڌ بُختي اٿن وانگر ڊگها آهن، جيڪو شخص هڪ ڀيرو انهيءَ نهر جو پاڻي پيئندو يا انهن پکين جو گوشت کائيندو هميشه لاءِ ان کي الله تعاليٰ جي رضامندي حاصل ٿيندي. ان جي باري ۾ حضرت جبرئيل امين کان پڇيم، چيائين ته اها نهر ڪوثر آهي، جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ قرآن ڪريم ۾ فرمائي ٿو ته:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ^(۱)

[بیشڪ اسان توکي ڪوثر عطا ڪئي.]

هن آيت سڳوريءَ ۾ انهيءَ نهر ڪوثر ڏيڻ جو ذڪر آهي. انن بهشتن مان ڪوبه اهڙو نه آهي، جتي نهر ڪوثر مان واه نه وهندو هجي. انهيءَ نهر جي ڪناري جي مٿان در ۽ ياقوت جا تنبو آهن. حضرت

جبرئيل عليه السلام فرمايو ته اهي توهان جي گهر وارين جا گهر آهن. انهن تنهن ۾ حورون به آهن. جن جا چهره چنڊ ۽ سج وانگر روشن آهن. اهي نهايت سهڻي آواز سان هي نغمو ڳائي رهيون آهن:

أَلَا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نُبَأْسُ أَبَدًا
 أَلَا وَنَحْنُ الْكَاسِيَاتُ فَلَا نَغْرَى أَبَدًا
 أَلَا وَنَحْنُ الشَّابَّاتُ فَلَا نَهْرُمُ أَبَدًا
 أَلَا وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَطْعُنُ أَبَدًا
 أَلَا وَنَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسْعَطُ أَبَدًا
 أَلَا وَنَحْنُ الْمُحَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا
 فَطَرْنِي لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا (2)

[ٻڌو! اسين سدائين نعمت ۾ رهندڙ آهيون، پوءِ ڪڏهن به ڪابه تڪليف نه ڏسنديون سين. ٻڌو! اسين لباس ڍڪيندڙ آهيون، پوءِ ڪڏهن به بغير لباس جي نه هونديون سين. ٻڌو! اسين سدائين جوان رهنديون سين، پوءِ ڪڏهن به ڪراڙپ نه ڏسنديون سين. ٻڌو! اسين سدائين باقي رهنديون سين، پوءِ ڪڏهن فنا نه ٿينديون سين. ٻڌو! اسين راضي رهندڙ آهيون، پوءِ ڪڏهن به ناراض ٿيندڙ نه آهيون. ٻڌو! اسان کي هميشگي جي زندگي نصيب ٿي آهي. پوءِ ڪڏهن به نه مرنديون سين، پوءِ ان کي خوشخبري هجي جيڪو اسان لاءِ آهي ۽ اسين انهيءَ لاءِ آهيون.]

انهن جي نغمن جي سهڻي آواز جي ڪري جنت جا وڻ ٽڻ ۽ محل به وجد ۾ اچي ويا. ان سان اهڙي خوشي ۽ لذت حاصل ٿئي ٿي، جو جيڪڏهن دنيا وارا انهن جو آواز ٻڌن ته ڪو به رنج ۽ غم ۾ نه رهي ۽ نه ڪنهن تي موت اچي. حضرت جبرئيل عليه السلام تنبو ڪوليو ۽ ان جا پردا پري ڪيائين. اتي ڪي صورتون ڏٺم. جيڪي اهڙيون پياريون ۽ سهڻيون هيون جو جيڪڏهن پوري عمر انهن جي وصف بيان ڪريان

(2) شعرن جي تحقيق لاءِ ڏسو: مجمع الزوائد ص ۴۱۸ - ۴۱۹ ج ۱۰، ابن ڪثير ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ج ۴، قرطبي ص ۱۸۹ ج ۱۷، ترمذي ص ۶۹۶ ج ۴، مصنف ابن ابي شيبه ص ۳۰ ج ۷ وغيره. واضح هجي ته مختلف روايتن جي الفاظن ۽ شعرن ۾ اختلاف آهي.

تڏهن به سندن چڱايون ختم نه ٿين. انهن جا چهره کير کان وڌيڪ اڇا يا قوت کان وڌيڪ ڳاڙها، سج کان وڌيڪ روشن، انهن جو جسم گلاب جي گل جي پتيءَ کان وڌيڪ نازڪ، ريشم کان وڌيڪ نرم ۽ چنڊ کان وڌيڪ چمڪندڙ مشڪ کان وڌيڪ معطر، انهن جا وار انتهائي ڪارا ۽ گهنگهريالو هئا. هر هڪ حور جي سامهون ستر هزار غلام هئا. جبرئيل عليه السلام فرمايو آهي ته اهي سڀ تنهنجي لاءِ ۽ تنهنجي امت لاءِ آهن. پاڻ سڳورن فرمايو: الله تعاليٰ سوره ”محمد“ ۾ جن چئن نهرن جون ذڪر فرمايو آهي اهي به ڏنم. الله پاڪ فرمائي ٿو:

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ [انهيءَ ۾ پاڻيءَ جون نهرون آهن، جن جو پاڻي خراب ٿيڻ وارو نه آهي ۽ کير جون نهرون آهن، جنهن جو ذائقو تبديل نه ٿيندو ۽ شراب جون نهرون آهن، جنهن ۾ پيئندڙن لاءِ لذت آهي ۽ پاڪ صاف ماکيءَ جون نهرون آهن ۽ انهن لاءِ اتي هر قسم جا ميوا آهن].

هر نهر جي ويڪرائي وڌي آهي، جو پوري دنيا ان جي ڀيٽ ۾ هڪ سئي جيتري آهي. جبريل امين کان انهن جي ابتدا ۽ انتها جي باري ۾ پڇيا ڪيم. چيائين ته مون کي معلوم نه آهي ته ڪٿان نڪري ٿي؟ ايترو معلوم آهي ته اهي وڃي حوض ڪوثر ۾ ملن ٿيون، مون دعا ڪئي ته مون کي انهن نهرن جي وهڻ جي اصل جاءِ ڏيکار الله تعاليٰ هڪ عظيم فرشتو نازل فرمايو، جنهن جي عظمت الله کان سواءِ ڪو نٿو ڄاڻي.

مون کي چيائين ته پنهنجا پير منهنجي پَر تي رک ۽ اڪيون بند ڪر، پوءِ چيائين ته هاڻي اڪيون کول. مون اڪيون کوليون ته هڪ باغ ڏنم، جتي قبي جي هيٺان هڪ وڏو بيحد اڇو موتي نظر آيو، جتان چارئي نهرن وهي رهيون هيون. بسم الله ڪري انهيءَ قبي کي کوليم ته ان جي هڪ ڪنڊ ۾ ”بسم“ پئي ۾ ”الله“ ٽئين ۾ ”الرحمن“ چوٿين ۾ ”الرحيم“ لکيل هو. بسم جي ”م“ مان پاڻيءَ جي، ”الله“ جي ”ه“ مان کير جي، رحمن جي ”م“ مان شراب جي ۽ ”رحيم“ جي ”م“ مان، ماکيءَ جي نهر جاري هئي.

پوءِ الله تعالیٰ فرمایو ته:

يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذَكَرْنِي بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ وَقَالَ يَقْلِبُ خَالِصٍ بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَسْقِيَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الْأَرْبَعَةِ

[اي محمد! جيڪو مون کي انهن نالن سان ياد ڪندو ۽ دل جي
خلوص سان بسم الله الرحمن الرحيم پڙهندو تنهن کي ضرور انهن چئني
نهرن مان پياريندس.]

شعر

کنار آب و سایه ابرویاي سرو یاری خوش
سرو شعر تر و شیرین گل گشت بهاری خوش
ریاب و چنگ خوش نغمه مغز دلکش
و شیرین شراب خوش گوار و خوب ساقی گلعذاری خوش
لب، حوض و صراحی سیم پُرازمی موافق طبع جسمانی خوش
گلستان بین که گشته لاله زاری خوش
زی سایه مهر و مهریان که تابنده است بریستان
جمال گلستان بنگر که آورده بهاری خوش
بیا ای جان و دیده دل زان خوشبوئی خوش
و نکهت که می آید ازین گلشن مرا بوئی نگاری خوش
هزاران بلبل و زمستان درین بستان بخوش الحان
چه خوش وقت چه خوش حالند که دارند مرغزاری خوش
درین بستان سرا بنگر تماشائی بدیده
دل فضائی میوه زار و لاله و گل سبز زاری خوش
بجائی بلبل و زمستان دیلم درین بستان خوش صحرا است
این نازت کز آن کردم شکاری خوش
همان روضه رضوان مغز و دلکش تعلق است
مرا آن گلبندن کافی است آرام و قراری خوش
الا این صاحب دولت گوارا بادت این عشرت
هم و انجمن خلوت که داری روزگاری خوش

همه اسباب خوشحالي در اين مجلس مهيا شد
بيا "فقری" تماشا کن بفضل ايزد نگاري خوش.

[پاڻيءَ جو ڪنارو ڪڪرن جي چانق ڊگهي قد واري خوبصورت يار
جا پير، ڊگهن وارن، مٺي آواز وارو گلاب جي گل جهڙو سهڻو يار، بهار جهڙي
بهترين فضا، رباب ۽ چنگ، بهترين ۽ دلڪش نغما، مٺو مزدار شراب، سهڻن
چپن وارو شراب پياريندڙ ساقي، شراب سان ڀريل حوض، سوني صراحي، انساني
جسم ۽ طبيعت جي موافق وڻندڙ، پوءِ باغ ۾ نهارا هر طرف ڪيڏي نه ساوڪ،
رونق ۽ چهچٽو آهي. سج ۽ چنڊ جي روشنيءَ جي هيٺان آهي، جيڪو بهشت
تي نور جي ورکا ڪري رهيو آهي. اچا بهشت جو جمال ۽ حسن ڏس ته ڪهڙي
نه سهڻي بهار جي موسم آهي. اي جان! ۽ ديدہ دل! هن فرحت بخش مهڪ ۽
خوشبوءَ مان، جيڪا انهيءَ باغ مان اچي ٿي، مون کي پنهنجي سهڻي محبوب
جي پوءِ اچي ٿي. هر طرف چشما، دل موھيندڙ سائو گاهه، گل ڦل، محلات جي
اڳيان وڻن ۾ وڻنل سهڻا يار ۽ موسم بهار جي ٿڌي هير ۾ هر طرف بلبلون،
هزارين قسمن جي مٺن آوازن ۾ لاتيون لنوي رهيون آهن. وقت ۽ حال ڪهڙو نه
من موھيندڙ آهي. جنهن ۾ اهي پکي ڇهڪي رهيا آهن. انهيءَ بهشت ۾ دل
جي اک سان تماشو ڏس ته ميون سان ڀريل فضا، ساوڪ، رونق ۽ دلڪش ساوا
وڻندڙ گل ڦل خوشبو ڦهلائي رهيا آهن. بهار جي موسم ۾ بلبلن جي نغمن پٽڙ
جي بجاءِ بيابانن ۾ ڄڻ ته سهڻن جانورن جو شڪار ٿي رهيو آهي. بهشت جو
رضوان يعني نگران ڏاڍو معزز ۽ دلڪش آهي. منهنجي قرار ۽ خوشيءَ لاءِ اهوئي
گلبدن، اهوئي پيارو ڪافي آهي. ٻڌو اي ايماني دولت وارو! اها عيش، آرام واري
زندگي انجمن ۽ محفل ۾ به حاصل هوندي ته خلوت ۽ اڪيلائيءَ ۾ به. خوشي
۽ خوشحاليءَ جا اهي سمورا اسباب ۽ سامان انهيءَ مجلس ۾ حاصل ٿيندا. اي
فقير! اچ پنهنجي رب جليل ۽ جميل جي فضل جو تماشو ڏس.]

نبی ﷺ جن فرمايو ته بهشت ۾ ڳاڙهي ياقوت جو جڙيل محل ڏنم. اندر
داخل ٿيس ته هڪ گهر ڏنم. جنهن ۾ سفيد موتيءَ جي ٺهيل صندوق هئي جيڪا
بند هئي. جبريل امين کان ان جي باري ۾ پڇيم. انهيءَ چيو ته اها الله تعاليٰ جي
رازن مان هڪ راز ۽ اسرار آهي. جنهن کي اهو پيارو رکندو آهي، ان تي اهو راز ظاهر
ڪندو آهي. الله تعاليٰ کان دعا ڪيم تان ته انهيءَ راز کي مون تي آشڪار فرمائ. پوءِ

ڏٺم ته جنت جي ريشمي لباس ۾ ويڙهيل هڪ ڪتاب آهي. مون پڇيو ته هي ڇا آهي؟ چيائين ته تنهنجي فقر جو مرقع آهي. مون عرض ڪيو ته منهنجا مولا! اها دولت مون کي وڌ ۾ وڌ عطا فرمائ. ارشاد فرمايائين ته اي محمدا فقر جو اهو مرقع تنهنجي لاءِ ۽ تنهنجي امت لاءِ مخصوص آهي ۽ اها دولت ان کي عطا ڪندو آهيان، جنهن کي پيارو ڪندو آهيان. مون ان کان وڌيڪ پياري ڪا شيء پيدا نه ڪئي آهي. اهوئي سبب آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته:

الْفَقْرُ فُخْرِي (1)

[فقيري منهنجو فخر آهي.]

پڻ فرمايائون ته، بهشت ۾ ست محل ڏٺم جيڪي هيرن جواهرن ۽ موتين سان تيار ٿيل هئا. پڇيم ته اي جبريل! اهي ڪنهن جا آهن؟ چيائين ته اهي ان لاءِ آهن، جيڪو ڪنهن انڌي کي هٿ کان وٺي ستن قدمن تائين ان جي رهنمائي ڪري. مون چيو ته اي جبريل! ڇا پنهنجي امت کي اها خوشخبري ٻڌايان؟ چيائين ته ڀلي ٻڌايو. پوءِ جيڪو شخص ست ڀيرا لا اله الا الله چوي، پوءِ وضو ڪري ۽ نماز پڙهي. الله تعاليٰ ان کي جنت ۾ ايترا گهر عطا فرمائيندو، جيترا دنيا ۾ اوڀر کان اولهه تائين آهن.

(1) اها حديث باطل آهي: تحفة الاحوذي ص ۱۷ ج ۷. ابن تيمه ان کي ”ڪوڙ“ چوي ٿو: تخليص الحبير ص ۱۰۹ ج ۳، پر حقيقت هيءُ آهي ته هن حديث تي تنقيد اچائي آهي. ڇاڪاڻ ته مٿي حديث گذري ته نبي ﷺ جن دعا گهرندا هئا: اللهم اني اسالك حب المساكين (اي الله! توکان مسڪينن جي محبت جو سوال ڪريان ٿو) جنهن مان مسڪينن جي فضيلت ثابت ٿئي ٿي. پڻ حافظ ابن حجر عسقلاني ان حديث تي بحث ڪندي فرمائي ٿو ته اهڙي ٻي حديث ثابت آهي جنهن جا هي الفاظ آهن: اللهم احيني مسڪينا و امتني مسڪينا واحشني في زمره المساكين (مقدمه مشڪوة للالباني) (اي منهنجا الله! مون کي مسڪين ڪري زنده رک، مسڪين ڪري مار ۽ مسڪينن سان گڏ اٿار. هن آخري حديث کي حاڪم مستدرڪ ۾ صحيح قرار ڏيندي چوي ٿو ته بخاري مسلم جي شرط مطابق آهي، وڌيڪ تشريح ۽ تفصيل لاءِ هيٺيان ڪتاب ڏسو: ۱- المستدرڪ علي الصحيحين ص ۳۵۸ ج ۴- الترمذي ص ۵۷۷ ج ۴- مجمع الزوائد ص ۲۶۲ ج ۱۰- سنن البيهقي الكبرى ص ۱۲ ج ۷- سنن ابن ماجه ص ۱۳۸۱ ج ۲- شعب الايمان ص ۱۶۷ ج ۲، ص ۳۸۹ ج ۴، ص ۳۳۹، ۳۴۰ ج ۷- الترغيب والترهيب ص ۶۷، ۶۶ ج ۴- تحفة الاحوذي ص ۱۶ ج ۷ فيض القدير ۱۰۲ ج ۲ وغيره.

پاڻ سڳورا فرمائين ٿا ته مون رضوان يعني جنت جي داروغي کي ڏٺو جيڪو هيرن جواهرن سان جڙيل تخت تي ويٺو هو. ان جي سامهون فرشتا چيلهه تي هٿ رکي باادب بيٺا هئا ۽ ان جي تعظيم جا شرط بجا آڻي رهيا هئا. مون ان کي چيو ته منهنجي امت جي باري ۾ ڪجهه حال ٻڌاءِ. چيائين ته الله تعاليٰ بهشت تڻ حصن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي، جن مان به حصا توهان جي امت لاءِ ۽ هڪ حصو اڳين سمورين امتن لاءِ آهي. پڻ فرمايائون ته رضوان جي اڳيان بي شمار چاٻيون ڏنر، جيڪي نور مان ٺهيل هيون. مون چيو ته انهن چاٻين جي حقيقت ڪهڙي آهي؟ چيائين ته اي الله جا رسول ﷺ! جڏهن به توهان جو ڪو امتي لاله الا الله چوندو آهي، الله تعاليٰ ان لاءِ نوراني محل تيار ڪندو آهي ۽ تالو هڻي چاٻي منهنجي حوالي ڪندو آهي. جڏهن اهو شخص قبر مان اٿندو ته ان کي سندس محلات جون چاٻيون ڏيندس، جيڪي ڪٿي پنهنجي منزل تي وڃي رسندو. پاڻ سڳورن فرمايو ته، مون حضرت ادرس عليه والسلام کي ڏٺو، جنهن مون کي سلام ڪيو ۽ مون ان کي جواب ڏنو. کيس چيم ته توهان کي مبارڪباد هجي جو انهيءَ مبارڪ مقام تي بغير موت جي تڪليف سهڻ جي پهتا آهيو. چيائين ته ڪاش! شروعات کان آخر تائين دنيا ۾ جيڪا مخلوق پيدا ٿي آهي، سڀني جي موت جي تڪليف ۽ ڪوڙاڻ مون کي نصيب ٿئي ها ۽ مون کي توفيق ٿئي ها ته توهان جي امت کي ڏسان ها. مون چيو ته ان جو ڪهڙو سبب آهي؟ چيائين ته جنهن به محل، ماڙي ۽ جنهن به نهر ۽ چشمي وٽ وڃان ٿو فرشتا چون ٿا ته اڳتي هلو جو اهي حضرت محمد ﷺ جن جي امت لاءِ آهن. حضرت ادرس عليه السلام وڌيڪ فرمايو ته جنت ۾ ”جبل الرحمة“ نالي هڪ جبل آهي، جنهن جي چوٽي عرش الهيءَ تي پهچي ٿي، اتي هڪ محل مشڪ ۽ عنبر جو آهي، جنهن ۾ ۱۱ چانديءَ جي برقي دروازا آهن. هر هڪ دروازي کان ٻئي دروازي تائين ايترو مفاصلو آهي، جو براق پنج سؤ سال تيزيءَ سان هلي تڏهن به انهن جو مفاصلو طي نه ٿئي. پڇا ڪيم ته ڇا اهو ڪنهن نبي مرسل، مقرب فرشتي يا صديق جو آهي؟ چيائين ته هي امت محمديءَ مان

انهيءَ شخص لاءِ آهي، جيڪو صبح جي نماز باجماعت ادا ڪندو آهي، تڏهن منهنجي دل ۾ خواهش پيدا ٿي ته جيڪر آءٌ به توهان جي امت مان هجان ها.

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته آءٌ جڏهن جنت ۽ ان جون نعمتون ڏسي فارغ ٿيس ته دوزخ ۽ ان جا عذاب ڏسڻ جو خيال پيدا ٿيو، رب العالمين کي عرض ڪيم، جنهن اسرافيل عليه السلام کي حڪم ڪيو ته جبرئيل کي چو ته محمد مصطفيٰ ﷺ کي هٿ کان وٺي دوزخ جي داروغي وٽ وڃي. جڏهن پاڻ سڳورا انهيءَ وٽ آيا ته ان کي چيائون ته مون کي دوزخ ۽ ان جا مختلف عذاب ڏيکار. انهيءَ چيو ته اي محمد ﷺ! ٿورو پنهنجن قدمن جي هيٺان نهاريو، منهنجي نگاه آسمانن کي چيريندي زمين تي پهتي ۽ بيت المقدس شهر نظر آيو. (1) دوزخ جو داروغو ڏاڍو خطرناڪ ۽ پوائتي شڪل وارو آهي. ان جي اکين ۽ منهن مان باه جا اُلا نڪري رهيا هئا. سندس هٿ ۾ باه جا سوتا هئا. دوزخ جي مالڪ (پنهنجي نائب کي) چيو ته اي سوحاحيل! محمد ﷺ کي دوزخ جا ڪجهه ڏيکار. پوءِ دوزخ جو دروازو کوليو ويو. پاڻ سڳورا فرمائين ٿا ته سڀ کان اڳ، منهنجي لاءِ پهرئين زمين کولي وئي. هر قسم جي مخلوق مان بيشمار شيون مون تي ظاهر ٿيون. پوءِ ٻي زمين کولي وئي. اتي جهنمين لاءِ پيرڙيون ۽ زنجير تيار ڏنم. پوءِ ٽين زمين کولي وئي، اتي جهنمين لاءِ گندرف جا تيار ٿيل ڪپڙا ڏنم. پوءِ چوٿين زمين کولي وئي، اتي پٿرن جون وڏيون وڏيون ٽڪريون ڏنم، جن کي انسانن سان گڏ ساڙيو وڃي ٿو جنهن جو بيان

(1) هتي خصوصيت سان بيت المقدس جو ذڪر فرمايو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته بيت المقدس ۾ هڪ ماڻهي آهي، جنهن کي ”وادي جهنم“ چئبو آهي. نبي سڳوري ﷺ جن معراج تي وڃڻ کان اڳ انهيءَ ماڻهي ۾ دوزخ جي باه پڙڪندي ڏٺي هئي. ان موضوع جون حديثون ڏسو: قرطبي ص ۲۴۱ ج ۱۸ - طبري ص ۲۲۵ ج ۲۷ - ابن ڪثير ص ۳۱۰ ج ۴ - مستدرڪ ص ۴۶۳ ص ۴ - مجمع الزوائد ص ۷۸ ج ۱ - ۳۸۶ ج ۱۰ - مسند الشاميين ص ۱۴۳ ج ۱ - المعجم الكبير ص ۳۹ ج ۸ - الزهد الكبير ۱۳۰ ج ۲ - الاصابة ص ۲۱۲ ج ۷ - فضائل بيت المقدس ص ۸۶ ج ۱.

قرآن مجید ۾ هن طرح آهي ته:

وَقُودُّهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ⁽²⁾

[انهيءَ دوزخ جو ٻارڻ ماڻهو ۽ پٿر آهن.]

پوءِ پنجين زمين کولي ويئي، جنهن جو نالو ”سجين“ (قيد خانو) آهي، جتي دوزخين جا اعمالناما رکيا وڃن ٿا ۽ قيامت جي ڏينهن انهن جي سامهون پيش ڪيا ويندا (جنهن جو بيان قرآن ۾ هن طرح آهي ته):

كَلَّا إِنَّ كُتُبَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينَ⁽³⁾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينُ⁽⁴⁾

[هرگز نا گنهگارن جا اعمالناما سجين ۾ آهن ۽ توکي ڪهڙي

خبر ته سجين ڇا آهي؟]

پوءِ ستين زمين کولي ويئي، جتي ”عجيبا“ نالي دوزخ آهي، ان ۾ باه جو سمنڊ وهي ٿو. هڪ روايت ۾ آهي ته دوزخ جي مالڪ چيو ته اي محمد ﷺ! دوزخ جي ڏسڻ جي طاقت ڪيئن رکندين! مون چيو ته ان جي صرف ايتري مقدار کولي ڏيکار جنهن جي ڏسڻ جي سگهه هجي. انهيءَ سئيءَ جي سوراخ جيترو دوزخ کولي ڏيکاريو، منهنجي سامهون جهنم کوليو ويو جيڪو اونداهين رات کان به وڌيڪ ڪارو هو. ان جي هيٺان مٿان ست دروازا هئا. هر هڪ دروازي جي درميان پنج سؤ سالن جو مفاصلو هو. هڪ دروازي تي لکيل هو ته:

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ⁽⁵⁾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ⁽⁶⁾

[پوءِ ويل آهي، انهن نمازين لاءِ جيڪي پنهنجين نمازن ۾ سستي ڪن ٿا.]

ٻئي دروازي تي لکيل هو:

وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

[مشرڪن لاءِ ويل آهي.]

ٽئين دروازي تي لکيل هو:

(2) البقره آيت: 104 پ ۱

(3) سورة المطففين آيت: 7-8

(1) سورة الماعون آيت: 4-5

وَيْلٌ لِلْمُذْنَبِينَ

[گنهگارن لاءِ ويل آهي.]

چوٿين دروازي تي لکيل هو:

وَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ⁽²⁾

[الله جي ذڪر کان جن ماڻهن جون دليون سخت آهن. انهن لاءِ ويل آهي.]

پنجين دروازي تي لکيل هو:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ ⁽³⁾ ①

[ماپ تور ۾ گهٽ وڌائي ڪرڻ وارن لاءِ ويل آهي.]

ڇهين دروازي تي لکيل هو:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ⁽¹⁾

[هر غيبت ڪندڙ چغلخور لاءِ ويل آهي.]

ستين دروازي تي لکيل هو:

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ⁽²⁾

[ويل آهي انهن ماڻهن لاءِ جيڪي پنهنجن هٿن سان ڪتاب

لکن ٿا پوءِ چون ٿا ته اهي الله جي طرفان آهن.]

پهرين دوزخ جو نالو جهنم ۽ ان جي داروغي جو نالو ”سوحائيل“ آهي. ٻئي جو نالو تلطي ۽ ان جي داروغي جو نالو ”طوفائيل“ آهي. ٽئين جو نالو حطمه ۽ ان جي داروغي جو نالو طفرائيل آهي. چوٿين جو نالو سقر ۽ ان جي داروغي جو نالو ”شمڪائيل“ آهي. پنجين جو نالو ويل ۽ ان جي داروغي جو نالو ”عطافيل“ آهي. ڇهين جو نالو سمير ۽ ان جي داروغي جو نالو ”طوقائيل“ آهي. ستين جو نالو هاويه ۽ ان جي داروغي جو نالو ”طائيل“ ۽ ٻي روايت مطابق مطمائيل آهي. هر خازن جا

(2) سورة الزمر آيت : ۲۲

(3) سورة المطففين آيت : ۱۰ پ ۳۰

(1) سورة الهمزة آيت : ۱۰ پ ۳۰

(2) سورة البقرة آيت : ۷۹ پ ۱

ستر هزار مددگار آهن. هر هڪ منهن جو ڪارو ۽ اکين جو نيرو آهي. نبي سائين ﷺ جن فرمايو ته:

پهرئين جهنم ۾ ڏنم ته ستر هزار باه جا جبل آهن. هر جبل ۾ ستر هزار باه جون ماڻيون آهن. هر ماڻيءَ ۾ ستر هزار باه جون ڪڏون آهن هر هڪ ڪڏ ۾ ستر هزار باه جا شهر آهن. هر شهر ۾ ستر هزار باه جا محلات آهن. هر محل ۾ ستر هزار باه جا مهمان خانا آهن. هر مهمان خاني ۾ ستر هزار باه جا گهر آهن. هر گهر ۾ ستر هزار باه جون صندوقون آهن. هر صندوق ۾ ستر هزار قسم جا عذاب آهن. هر قسم جو عذاب ٻئي عذاب سان مماثلت ۽ هڪجهڙائي نٿو رکي.

دوزخ جو ٻيو طبقو ڏنم جتي پهرين طبقي جي پيٽ ۾ سخت عذاب هو. اتي عذاب ڪندڙ ڏاڍا طاقتور فرشتا نظر آيا.

دوزخ جي ٽئين طبقي ۾ پهرين طبقي جي پيٽ ۾ ٻيٽو عذاب ڏنم. چوٿين طبقي ۾ باه جا سمنڊ ڏنم. جن جي ڊيگهه جو مفاصلو ستر هزار سالن جيترو هو. جيئن ڊيگهه ۾ پاڻي ٽهڪندو آهي تيئن اتي باه پڙڪي رهي هئي.

پنجين طبقي ۾ ايترا ته نانگ ۽ وچون ڏنم جن جو تعداد فقط الله ڄاڻي ٿو. ان جي هڪ ماڻهي کي ”ويل“ (مصيبت) چون ٿا. اهي نانگ وچون عذاب وڌائڻ لاءِ آهن.

ڇهين طبقي ۾ هڪ ماڻهي ڏنم جنهن کي ”سجين“ (قيد خانو) چون ٿا. اهو قيامت تائين گجهو هوندو.

ستين طبقي کي ڏنم جتي ايترا گهڻا سخت ۽ ڪٽور دل فرشتا هئا جن جو تعداد فقط الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو.

انهن جي صفت قرآن ۾ هن طرح بيان ٿيل آهي:

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ

[انهن تي ڏاڍا طاقتور ۽ سخت طبيعت وارا فرشتا مقرر آهن.]

اتي باه جا صندوق ۽ تابوت ڏنم. انهن فرشتن جي هٿن ۾ لوهيون ٽينڇيون ڏنم. اهي ماڻهن کي هڪٻئي ڪو هن مان ڪڍي ٻين ڪو هن ۾ وجهي.

طرحین طرحین جا عذاب ڏیئي رهیا هئا. دوزخی فریاد ڪري رهیا هئا ته:

يَا غِيَاثُ الْمُسْتَفِئِينَ اَعُوْنَا

[اي فریادین جا فریاد ٻڌندڙ الله! اسان جي مدد ڪر.]

پر ڪنهن کي انهن تي رحم نٿي آيو. هر گهڙيءَ انهن جو عذاب وڌي رهيو هو. جبرئیل امین کان پڇیم ته ان کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو عذاب ٿيندو؟ انهيءَ چيو ته ٻين عذابن جي پیت ۾ ته اهو ته هلڪو عذاب آهي. پوءِ باه جا بند تابوت ڏنم. ⁽¹⁾

انهن جي حقیقت جبرئیل کان پڇا ڪیم. چيائين ته جيڪي ظالم، جابر ۽ سرڪش آهن قیامت جي ڏينهن تائين انهن کي انهن ۾ بند ڪري عذاب ڪيو وڃي ٿو ۽ انهن کي کوهن ۾ اڇلائڻ ٿا تانجوان جي تري ۾ پهچڻ ٿا ۽ بيشمار نانگ ۽ وچون انهن کي بچين ٿا جن جو تعداد ڪو نٿو ڄاڻي. اتي هڪ ماڻهيءَ ۾ باه جا وڻ ڏنم جن ۾ باه جا میوا هئا. هڪ دوزخ ۾ گهاٽا ۽ چڪيون ڏنم. جن ۾ دوزخین کي پیڙيو پئي ويو. هڪ ماڻهيءَ ۾ باه جا ٺهيل بگهڙ ۽ ڪتا بختي اٿن جيڏا هئا، جيڪي دوزخین کي چڪي رهیا هئا، اتي زقوم جا وڻ هئا (جن جا زهریلا میوا دوزخی کائي رهیا هئا). جيڪڏهن سڄي عمر انهيءَ عذاب جي کیفیت بیان ڪجي ته به پوري ڪري نه سگهجي. الله تعالیٰ جي ان کان پناه گهرون ٿا. هڪ روایت مطابق پاڻ سڳورن فرمایو ته، جڏهن داروغي جهنم جا ڍڪ پري ڪیا ته ستون جهنم نظر آيو. جنهن جو نالو ”هاویه“ آهي، اتي ٻين طبقن جي پیت ۾ عذاب تمام گهڻا هئا. دوزخ جي (داروغي) مالڪ کان پڇیم ته هي جهنم ڪن ماڻهن لاءِ مخصوص آهي؟ چيائين ته فرعون، هامان، نمرود ۽ عیسیٰ علیہ السلام جي انهن ساٿین لاءِ آهن، (جن بهشت جو دسترخوان لهڻ جو مطالبو ڪيو پوءِ نافرمانی ڪیائون) ۽ پڻ نبي ﷺ جن جي امت جي منافقن لاءِ. ڇهون طبقو آهي، جنهن جو نالو ”جحیم“ آهي، ان جي باري ۾

(1) اسان کي انهيءَ حدیث جا هي لفظ ملن ٿا: فيجمعون فی تابوت من حديد فيرمي به فی جهنم. پوءِ انهن ظالمن ۽ ڏاڍن ۽ سندن ساتارین کي لوهي صندوق ۾ بند ڪري دوزخ ۾ اڇلايو ويندو: (تفسير قرطبي ص ۲۶۳ ج ۱۳)

چيائين ته ان ۾ مشرڪن کي عذاب ڪيو وڃي ٿو. پنجنون طبقو جنهن جو نالو سقر آهي، ان جي باري ۾ چيائين ته ان ۾ صابئي مذهب وارن کي عذاب ڪيو ويندو. چوٿون طبقو جنهن جو نالو ”لظي“ آهي، ان جي باري ۾ چيائين ته، ابليس ۽ ان جي پيروي ڪندڙ ۽ سندس دوستن لاءِ آهي. ٽئين طبقي جو نالو ”حطمه“ آهي. انهيءَ طبقي جي باري ۾ چيائين ته يهودين جي لاءِ آهي. ٻئي طبقي جي باري ۾ چيائين ته عيسائين لاءِ آهي. پهريون طبقو جنهن جو نالو جهنم آهي، ان تي نگاهه ڪيم ته ان ۾ ٻين طبقن جي مقابلي ۾ عذاب گهٽ هئا (پر تڏهن به اتي باهه جا ستر هزار درياهه ڏنر آهي ايڏا وڏا هئا جو ستن آسمانن ۽ زمينن کي ان ۾ اڇلائجي ته اهي هڪ هزار سالن کان پوءِ ان جي تري ۾ پهچندا پوءِ جيڪڏهن فرشتن کي چئجي ته انهن کي تلاش ڪريو تڏهن به ڳولي نه سگهندا. باهه جي انهن دريائن ۾ اهڙيون موجون آهن جو جيڪڏهن انهن جو آواز دنيا وارا ٻڌن ته ڪوبه ساهه وارو جيئرو رهي نه سگهي. پڇيم ته اي جبرئيل! هن ۾ ڪهڙن ماڻهن کي عذاب ڪيو ويندو. دوزخ جي مالڪ ڪنڌهه ٺاهيو ۽ جواب نه ڏنائين. وري پڇيم ته جواب نه ڏنائين. جبرئيل کي چيائين ته مون کي ان سوال جي جواب کان معذور سمجهو. مون چيو ته جيڪي چوڻا اٿئي سو چؤ. چيائين ته اي پنهي جهانن جا سردار! توهان جي امت جي نافرمانن کي ان ۾ عذاب ڪيو ويندو. پنهنجي امت کي نصيحت فرمايو ته اهڙا ڪڏا ڪم نه ڪن جو کين اهڙو خطرناڪ عذاب پوڳڻو پوي. رسول الله ﷺ جن رڻ لڳا. مٿي مبارڪ تان پڳڙي لاهي بارگاهه الاهيءَ ۾ شفاعت ڪيائون. ڌڻي سڳوري جي درٻار ۾ پنهنجي امت جي ڪمزوري ۽ بي طاقتي جي باري ۾ عرض ڪيائون، اهڙي حالت ۾ جو اکين مان ڳوڙها وهي رهيا هئا. جبرئيل عليه السلام ۽ ٻين فرشتن پاڻ سڳورن جي ان ڳالهه تي اتفاق ڪيو. رب ڪريم جي درٻار مان آواز آيو ته اي منهنجا! حبيب! تون نه صرف منهنجي نزديڪ آهين، پر تنهنجي وڏي عزت آهي، ان ڪري تنهنجي دعا قبول ڪندس ۽ توکي خوش ڪندس تنهنجي امت جي ايترن گنهگارن کي بخشيندس، جو تون خوش ٿي ويندين ۽ پنهنجي مراد کي پهچي ويندين. قيامت قائم ٿيندي ته، توکي شفاعت جو مقام عطا ڪندس. تنهنجي امت جا ايترا نافرمان بخشي

چڏيندس. جيترا تون چوندين:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى⁽¹⁾

[سگهوئي توکي تنهنجو رب عطا ڪندو پوءِ تون راضي ٿيندين.]

بزرگ فرمائن ٿا ته جڏهن رسول الله ﷺ جن جنت جون سڀ

نعمتون ۽ دوزخ جا عذاب ڏنا ته دعا ڪيائون ته:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ بِعَفْوِكَ عَنْ عِقَابِكَ اَوْ بِحَدِّكَ مِنْ نَّارِكَ⁽²⁾

[اي الله! بيشڪ آءٌ توکان تنهنجي عذاب جي پيت ۾، تنهنجي

بخشش گهران ٿو يعني توکان دوزخ جي بجاءِ تنهنجي جنت طلب ڪريان ٿو.]

ان کان پوءِ الله تعاليٰ حجاب جو پردو هٽائي، ارشاد فرمايو: ته اي

محمد! بهشت ۽ جنت جي هٿ مان اختيارن جون واڳون واپس وٺي

چڏيون اٿم. ٻنهي کي ثواب يا عذاب ڪرڻ کان معزول ڪري ڇڏيو اٿم.

جيڪڏهن بهشت پاڻ نوازي ها ته آدم عليه السلام کي نوازي ها، يعني ان

کي اتان نه ڪڍي ها ۽ جيڪڏهن باه پاڻ ساڙي ها ته حضرت ابراهيم

خليل الله کي ساڙي ها. اها باه نه بلڪ منهنجي ناراضگي آهي. بهشت

جون نعمتون نه بلڪ منهنجي رضا آهي. پنهنجي رضا کي دوزخ جي باه

مٿان اڇلايون ته گل گلزار ٿي پوي. پنهنجي ناراضگي کي اٺن بهشتن تي

اڇلائي ڇڏيون ته اهي دوزخ ٿي وڃن.⁽¹⁾

جڏهن الله تعاليٰ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ تي اها معنيٰ ظاهر

(1) سورة الضحى آيت : ٥

(2) سنن الدارقطني حديث : ٣٥٠ - المستدرک علي الصحيحين حديث : ٤٥٠٢ - السنن

الكبرى حديث : ٧٩٧٥ - شرح معاني الآثار ص ٢٣٤ج ١ - شعب الايمان ص ٣٨٥ج ٣ -

الترغيب والترهيب ص ٢١١ج ٣ - نوادر الاصول في احاديث الرسول ص ١٥٨ج ٤

(1) جيئن صحيح حديث ۾ آهي ته: قال الله تبارک تعاليٰ للجنة انت رحمتي ارحم

بک من اشاء من عبادي وقال للنار انما انت عذابي اعذب بک من اشاء من عبادي. الله

تعالیٰ جنت کي فرمايو ته تون منهنجي رحمت آهين. تنهنجي ذريعي پنهنجن ٻانهن مان

جنهن تي چاهيان ٿو رحمت ڪريان ٿو ۽ دوزخ کي فرمايائين، ته تون منهنجو عذاب

آهين تنهنجي ذريعي پنهنجن ٻانهن مان، جنهن تي چاهيان ٿو عذاب ڪريان ٿو.

فرمائي ته پاڻ عرض ڪيائون ته:

أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ⁽²⁾

[تنهنجي رضا وسيلي تنهنجي ناراضگيءَ کان پناه وٺان ٿو.]

پاڻ سڳورا انهيءَ مقام کان اڳتي وڌي ويا ۽ کين يقين ٿي ويو ته رضامندي ۽ ناراضگي ٻه صفتون آهن، جيستائين الله تعاليٰ ان کي ظاهر نه فرمائي، ڪو فعل ظاهر نٿو ٿئي. انهيءَ ڪري پاڻ سڳورن ڏٺي تعاليٰ جي درٻار ۾ فرياد ڪئي ته: أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ [اي منهنجا الله! تنهنجي ذريعي توکان پناه وٺان ٿو.]

اي باشعور عزيز! ڄاڻ ته اهي بهشت جون سڀ نعمتون ۽ دوزخ جا سمورا عذاب ٻه حالتون آهن. هڪ حق جي وصال جي ۽ ٻي حق جي حرمان يعني محروميءَ جي مطلق مريد لاءِ اهي ٻئي حالتون برابر آهن. هڪ ڏينهن هن حقير فقير جي پير دستگير جي مجلس ۾ ڪافي فقير هئا. پاڻ بهشت ۽ ان جي نعمتن جي گهڻي واکاڻ ڪيائون ته اتي حور قصور سون چاندي، شراب، ماکيءَ، ۽ کير جون ٺهرون وهن ٿيون. مشڪ، عنبر، زعفران وغيره جا جبل آهن. ٻيون به بيشمار نعمتون آهن. اهڙيون اهڙيون نعمتون جو جيڪڏهن سڄي ڄمار ڪو انهن جي صفت بيان ڪري ته به بيان پورو ٿي نه سگهي. مجلس ۾ هڪ درويش به هو انهيءَ چيو ته بهشت جي تعريف ڪهڙي طرح ٿي سگهي ٿي؟ جڳائي ته الله تعاليٰ جي رنگ ۾ بيان فرمايو تان ته طالب ٻڌن ۽ سمجهي سگهن. فوراً فرمايائون ته جيڪي نعمتون بهشتين کي نصيب ٿينديون، ان جي حقيقت دراصل الله تعاليٰ جي ملاقات ۽ ان جو وصال آهي ۽ الله تعاليٰ جي رحمت کان محرومي، دراصل دوزخ آهي.

(2) تفسير ابن ڪثير ص ۴۴۷ج۴ - مسلم حديث : ۴۸۶ - صحيح ابن خزيمة حديث : ۶۵۴ - صحيح ابن حبان حديث : ۱۹۳۲ - ترمذي حديث : ۳۴۹۳ - مجمع الزوائد ص ۱۱۱ج۱ - سنن البيهقي الكبرى حديث : ۶۰۸ - سنن الدارقطني حديث : ۳۳ - ابوداؤد حديث : ۸۷۹

شعر

طلب جنان ندارم حقا بغیر جانان
 ما را نصیب گردان یا رب جمال جانان
 در دوزخ ار بدارند بدوست خود چه شوق است
 هیاهات گر نباشد درخلد روی جانان
 گر در بهشت آری یا در جحیم باشد
 صد شوق ذوق دارد دل باجمال جانان
 معنی بهشت دوزخ معلوم نیک کردم
 دوزخ بهشت باشد در هجر و جمال جانان
 در هر مکان که دارند از جان و دل رضاه
 "فقري" اگر تو باشی طالب رضائي جانان

[آء بیشک، بغیر محبوب جي جنت جي به طلب نثورکان. اسان
 کي اي رب! محبوب جو جمال نصیب ڪر. جيڪڏهن دوزخ ۾ دوست
 سان گڏ رکين ته پوءِ جنت ۾ معشوق جي چھري جو دیدار نصیب نہ ٿئي ته
 ڪو غم نہ ٿيندو ته محبوب بهشت ۾ آهي يا دوزخ ۾. بهشت ۾ آئين،
 چاهي دوزخ ۾ آئين، منهنجي دل ۾ محبوب جي جمال پسڻ جا سوين ذوق
 ۽ شوق موجود آهن. يعني بهشت ۽ دوزخ کي نیک معلوم ڪيم، جو
 دوزخ، محبوب جو وڇوڙو ۽ بهشت سندس جمال آهي. هر اها جاءِ جتي
 محبوب موجود آهي، اي فقير! تون پنهنجي دل کي خوش رک جو تون
 محبوب جي موجودگي سبب، سندس خوشنودي جو طالب آهين.]
 قرآن مجید ٻڌائي ٿو ته وڏا وڏا نبي سڳورا به جنت جا طالب هئا:

وَأَجْعَلْنِي مِّنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ^(۱)

[اي منهنجا الله! مون کي نعمتن واري جنت جو وارث بنا.]
 اها حضرت ابراهيم عليه السلام جي دعا آهي. نبي سڳورا
 اڪثر هيءَ دعا گهرندا هئا:

اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ⁽²⁾

[اي الله! اسان کي دنيا ۾ ڀلائي ڏي ۽ آخرت ۾ به ڀلائي ڏي، يعني جنت ڏي ۽ باه جي عذاب کان بچاءِ.]
پڻ حديثن ۾ اچي ٿو ته نبي سائين ﷺ جن اصحابن سڳورن کي هيءَ دعا سيکاريندا هئا:

اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ⁽³⁾

[اي الله! توکان جنت گهران ٿو ۽ دوزخ کان تنهنجي پناه گهران ٿو.]

(2) بخاري، مسلم بحواله قرطبي ص ۲۴۳ ج ۲ - صحيح ابن حبان حديث: ۹۳۶ - سنن بيهقي الكبرى حديث: ۹۰۷۰ - مصنف ابن ابي شيبة حديث: ۲۹۳۰۲ - المعجم الاوسط حديث: ۶۱۱۸ - مسند ابي يعلي حديث: ۳۳۹۷ - مسند عبد بن حميد ص ۳۹۹ ج ۱ - شعب الايمان ص ۲۶۶ ج ۵ - الادب المقرد للبخاري حديث: ۶۸۲
(3) ابن كثير ص ۲۲۲ ج ۲ - صحيح ابن خزيمة حديث: ۷۲۵ - موارد الظمان حديث: ۵۱۴ - سنن ابن ماجه حديث: ۳۸۴۶ - مصنف ابن ابي شيبة حديث: ۷۹۷۰ - مسند احمد حديث: ۱۵۸۴ - مسند الطيالسي حديث: ۲۰۰ - مسند ابن يعلي حديث: ۷۱۵ - جامع العلوم والحكم ص ۴۵۳ ج ۲ - مستدرک حاکم ص ۳۹۹ ج ۱

باب ستون

فتح بابت نبوت ۽ ولایت

جڏهن الله تعاليٰ پنهنجي قدرت ۽ عظمت کي ظاهر ڪرڻ گهريو ته پنهنجي مخلوق مان هڪ ٻانهي کي دنيا ۾ خليفو مقرر ڪيائين، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ^(۱)

[۽ جڏهن تنهنجي رب چيو ته بيشڪ آءٌ زمين ۾ پنهنجو هڪ خليفو بنائڻ وارو آهيان.]

جمهور مفسرن جي قول مطابق انهيءَ مان مراد حضرت آدم عليه السلام، پوءِ سندس پٽ شيث عليه السلام، پوءِ اديس عليه السلام، پوءِ نوح عليه السلام، پوءِ ابراهيم عليه السلام ۽ پوءِ محمد مصطفيٰ ﷺ آهي. پر انهيءَ ۾ الله تعاليٰ جي مشيت ۽ مرضي اها آهي، جنهن جو سبب اهوئي ڄاڻي ٿو ته سندس قدرت ۽ عظمت جو اظهار سدائين جاري ساري رهي. انهيءَ ڪري نبين سڳورن جي سلسلي جي خاتمي کان بعد به اهڙا ٻانهي پيدا ڪندو رهي ٿو، جن جا درجا نبين جي درجن جهڙا آهن. جيتوڻيڪ سڀني نبين جا درجا برابر ۽ هڪجهڙا نه آهن. جيئن ارشاد فرمائي ٿو ته:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ^(۲)

[اهي رسول آهن جن مان ڪن کي ڪن جي مٿان فضيلت بخشي سون. انهن مان ڪي آهن، جن سان الله تعاليٰ ڪلام فرمايو ۽ ڪن جا درجا بلند فرمايائين.]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ^(۳)

(۱) سورة البقره آيت: ۳۰

(۲) سورة البقره آيت: ۲۵۲

(۳) سورة الانعام آيت: ۱۶۵

[اهو الله ٿي آهي، جنهن توهان کي زمين ۾ خليفو بنايو ۽ توهان مان ڪن جا درجا، ڪن کان بلند فرمايائين.]

هن آخري آيت ۾ خطاب خاص اولياءِ الله کي آهي، جيئن ”فتوحات مڪيه“ ۽ ٻين ڪتابن ۾ شيخ محي الدين ابن عربي وضاحت ڪئي آهي. نبي ﷺ جن جي حديث آهي ته:

الْعُلَمَاءُ وَرَأَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ (1)

[علماءِ نبين جا وارث آهن.]

۽ ان ۾ به شڪ نه آهي ته اولياءِ الله ٿي علماءِ ٿي سگهن ٿا، جيئن حديث ۾ آهي ته:

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا (2)

[الله ڪنهن جاهل کي ولي نه بنايو آهي]

۽ ان ڏس ۾ اصل اهي روايتون آهن، جن جو مضمون هن طرح آهي ته جڏهن نبي ﷺ جن جو وصال ٿيو ته زمين پنهنجي رب پاڪ کي ٻاڏايو ته رب منهنجا! هاڻي ته قيامت تائين آءٌ نبين سڳورن جي قدمن کان محروم رهجي ويس. رب سائين ارشاد فرمايو ته توکي خوشخبري هجي، پوءِ بيشڪ آءٌ اهڙا ماڻهو تنهنجي مٿان جانشين بنائڻ وارو آهيان جن جون دليون نبين سڳورن جهڙيون آهن. انهيءَ ڪري اولياءِ الله کي نبين سڳورن جو خليفو بنايو ويو ۽ الله تعاليٰ هر نبيءَ جي بجاءِ امت محمديه مان هڪ ولي مقرر فرمايو.

حضرت مخدوم نوح رح جن فرمايو ته موسيٰ عليه السلام، الله تعاليٰ کان سوال ڪيو: رَبِّ اِمْرَايْ [منهنجا رب! مون کي پنهنجو ديدار

(1) امالي ص ۳۳۰ ج ۱- قرطبي ۷۸۰/۸۱ ج ۱۱، ص ۳۴۸، ۳۰۷ ج ۱۶- ابن ڪثير ص ۵۵۸ ج ۳- بخاري ص ۳۷ ج ۱- ابن حبان ص ۲۸۹، ۲۹۰ ج ۱- ترمذي ص ۴۸ ج ۵- دارمي ص ۱۱۰ ج ۱- مجمع الزوائد ص ۱۲۶ ج ۱- ابوداؤد ص ۳۱۷ ج ۳- ابن ماجه ص ۸۱ ج ۱- مسند احمد ص ۱۹۶ ج ۵.

(2) كشف الخفاء ص ۲۳۵ ج ۲، امام سخاوي فرمائي ٿو ته حديث ثابت نه آهي (المصنوع ص ۱۵۹ ج ۱)

ڪراءِ.] الله ارشاد فرمايو: لَنْ تَرُنِي [تون مون کي هرگز ڏسي نه سگهندين.]⁽¹⁾ ان جو سبب هي آهي، جيئن معلوم ۽ مڃيل حقيقت آهي ته هر نبي ولي آهي ۽ جيڪا ولايت باقي نه رهي ان جو وجود نه آهي ۽ بغير بخت جي فنا نصيب نه ٿيندي آهي. اهو ئي سبب آهي ته جڏهن موسيٰ عليه السلام، الله تعاليٰ جي ديدار جي درخواست ڪئي ته جواب مليو ته ”مون کي هرگز ڏسي نٿو سگهين.“ حضرت صاحب جن فرمايو ته تجلین جا ڪيترا ئي قسم آهن. نشانن ۽ علامتن جي تجلي، افعالن ۽ ڪمن جي تجلي، صفتن جي تجلي ۽ ذاتي تجلي. حضرت موسيٰ عليه السلام کي ڳالهائڻ جي تجلي حاصل ٿي هئي. پوءِ جڏهن مشاهدي جي تجليءَ جي تقاضا ڪيائين ته الله تعاليٰ منع فرمائي. ڇاڪاڻ ته اهو مقام محبوب رب العالمين حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ لاءِ خاص آهي. موسيٰ عليه السلام ”محب“ جي مقام تي هو ۽ ان مقام کان ”محبوب“ جو مقام افضل آهي. جيڪو رسول الله ﷺ جن جي متابعت ۽ پيرويءَ سان حاصل ٿئي ٿو. جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ⁽²⁾

[چؤ جيڪڏهن توهان الله سان محبت ڪريو ٿا ته منهنجي پيروي ڪريو الله تعاليٰ توهان سان محبت ڪندو.]
ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ اولياءَ الله جي پيٽ ۾ نابين ۽ رسولن جا درجا ۽ مقام بلند فرمايا آهن. اولياءَ الله جا احوال پيغمبر جي ماتحتي ۾ هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته ولايت جو جيڪو سڀ کان مٿانهون مقام آهي. اتان نبوت جي شروعات ٿئي ٿي ۽ سمورا نبي سڳورا ولي هوندا آهن. پر ڪو ولي نبي نه ٿيو آهي جو ان مان انبياءَ عليهم السلام وانگر بشري صفتن جي نفی هجي. پڻ ولايت، نبوت کان اڌاري وٺي آهي، يعني نبوت يا رسالت جي محتاج هوندي آهي.
پڻ اولياءَ الله جا جيڪي احوال معلوم ٿين ٿا انهن مان ثابت ٿئي

(1) سورة الاعراف آيت: ۱۴۳

(2) سورة آل عمران آيت: ۳۱

ٿو ته انهن جا خيالات حجابن ۾ هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ پنهنجن نبين سڳورن جا درجا مخصوص فرمايا آهن ۽ اوليائن کي انهن جي ماتحت ۽ تابع ڪيو آهي. ڇاڪاڻ ته رسول ڪريم ﷺ کان اڳ نبي سڳورا هئا ۽ سندس وصال کان بعد وٺي آهن. انهيءَ اعتبار سان اولياءُ الله اڳين نبين جا وارث ۽ جانشين آهن. حضرت خاتم الانبياءِ کان اڳ جڏهن نبوت ۽ رسالت جو حڪم هلندو هو ۽ نبي سڳورا ايندا رهندا هئا، تڏهن ڪنهن شخص کان عام عادت ۽ ضابطن جي ابتڙ ڪو عظيم واقعو ظاهر ٿيندو هو ته ان کي نبي سڏيندا هئا. پر پاڻ سڳورن کان بعد جيڪڏهن ڪنهن کان اهڙا واقعا ظاهر ٿين ٿا ته ان کي ”ولي“ چوندا آهن. نبي ۽ ولي ۾ هڪ فرق اهو به آهي ته جيڪڏهن اهڙا واقعا نبين کان ظاهر ٿين ته ان کي ”معجزو“ ۽ اولياءُ الله کان ظاهر ٿين ته ان کي ”ڪرامت“ چوندا آهن. پر معجزو ۽ ڪرامت معنوي اعتبار سان متحد يعني هڪ آهي. جيتوڻيڪ انهن جون صورتون جدا جدا هونديون آهن. ڇاڪاڻ ته الفقراءُ ڪنفس واحدة (فقير هڪ شخص وانگر هوندا آهن).

بيت

انبیاءَ و اولیاءَ را حق بدان سر حق را کرده امر عیان

[نبين ۽ ولين کي برحق ڄاڻ، حق جو راز توتي واضح ڪيو اٿم.]

اولياءُ الله جي جماعت نبين سڳورن جي وارث ۽ جانشين آهي. جيئن پاڻ سڳورن جو ارشاد آهي ته: **الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** [علماءُ نبين جا وارث آهن].

الشيخ في قومه كالنبي في امته (1)

[شيخ ائين آهي، جيئن پنهنجي امت ۾ نبي هوندو آهي]

ان جي شرح ۾ فرمائي ٿو ته نبين سڳورن کان پوءِ الله تعاليٰ اولياءُ الله کي منتخب ڪري ۽ انهن کي هدايت جي واٽ ڏيکارڻ لاءِ چونڊي ٿو

(1) اها حديث نه آهي: (ميزان الاعتدال ص ۲۴۴ ج ۶، فيض القدير ص ۱۶۵ ج ۴، لسان الميزان ص ۱۸۳ ج ۳، تهذيب التهذيب ج ۲۶۳، المجروحين ص ۳۲ ج ۳) يعني حديث نه پر ڪن صوفين جو قول آهي، جنهن کي حديث ظاهر ڪن ٿا

۽ انهن کي باطل کان - نڪ ڏانهن آڻي ٿو ۽ انهن تي حقائق ۽ دقائق ظاهر فرمائي ٿو. ڇاڪاڻ ته نبين کان بعد اولياءُ الله ماڻهن کي حق جي دعوت ڏين ٿا. خلق خدا انهن کان هدايت وٺي ٿي، ۽ اهي انسانن کي باطل کان هدايت ڏانهن آڻين ٿا ۽ انهن تي حقائق ۽ دقائق کولين ٿا ۽ حقيقت کي واضح ڪن ٿا. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ انهن کي نبين جو جانشين مقرر ڪيو آهي، تان ته حق تعاليٰ جون نشانين ۽ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن جي سچائيءَ لاءِ لڳاتار دليل ظاهر ٿيندا رهن. انهيءَ ڪري الله پاڪ کين ولایت جي سعادت سان نوازيو. جيئن سندن دم قدم سان دنيا جو نظام هلندو رهي. سندن پاڪ وجود سبب آسمان تان بارش لهندي آهي ۽ زمين مان پيداوار ٿيندي آهي. مسلمانن کي ڪافرن تي سوڀ ٿيندي آهي ۽ باطل پرست ماڻهو هدايت تائين پهچندا آهن.

اولياءُ الله سڀ چار هزار آهن، اهي هڪ ٻئي کي نٿا سڃاڻن حالات جو اجمال نٿا ڄاڻن. هر وقت پاڻ کان گجها رهن ٿا، جيڪي ڪائنات جو نظام هلائڻ ٿا ۽ ڌڻيءَ سڳوري جا نمائندا آهن اهي ڪل ۳۶۰ آهن. انهن مان جيڪي شهيد آهن تن کي ”اخيار“ چون ٿا. اهي هڪ جسم وانگر آهن. انهن مان ابرار چار آهن، اوتاد پنج آهن، نقباء ٽي آهن، قطب ۽ غوث هڪ آهي. ابدال ٽي آهن. جيڪڏهن دنيا ۾ ڪو حادثو ۽ آفت اچي ته انهن ٽن سو اولياءُ الله کان دعا جي درخواست ڪرڻ گهرجي. قبول نه پوي ته چار جڻا پيا آهن جن جي دعا قبول پوي ٿي، انهن کان دعا گهرائجي. جيڪڏهن انهن جي دعا به قبول نه ٿئي ته انهن ۴۰ کان دعا گهرائجي انهن جي به قبول نه ٿئي ته انهن ستن جڻن کان دعا گهرائجي، نه ته پوءِ انهن پنجن جڻن کان دعا گهرائجي، پوءِ ٽن جڻن کان دعا گهرائجي نه ته قطب ۽ غوث کان دعا گهرائجي، پوءِ بيشڪ هر صورت ۾ ان جي دعا قبول پوي ٿي ۽ رد نٿي ٿئي، ڇاڪاڻ ته اهو رب العالمين طرفان سندن وڪيل ۽ خليفو مقرر آهي ۽ ان جي معجزِي جهڙي زبان ۾ ”ڪن فيڪون“ جهڙو اثر هوندو آهي.

سبحان الله! ڪڏهن ڪڏهن هن فقير حقير جا پير دستگير نورالله مرقدہ فرمائيندا هئا ته الله تعاليٰ هن فقير کي ”ڪن فيڪون“ کان به

مٿي ولایت، منزلت ۽ کرامت جا چوڏهن وڏا درجا ۽ مرتبا عطا فرمایا آهن. اهي اهڙا مرتبا آهن جو انهن کي ڏسي ماڻهو حيرت ۾ پئجي ويندا آهن. ولایت جي تصرف جي باري ۾ پڇيو ويو چيائون ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ^(۱)

[۽ پنهنجي رب جي نعمت کي بيان ڪر.]

اهي مرتبا، درجا ۽ منزلون جنهن کي عطا ٿيل هوندا آهن اهي پنهنجي مالڪ کي سڃاڻندا آهن ۽ هڪ ٻئي کان به واقف هوندا آهن ۽ ولي انهن کي ڄاڻندا آهن ۽ معاملن ۾ هڪ ٻئي جا محتاج هوندا آهن ۽ نبين کان بعد اهي ئي دنيا جھان وارن ۾ سڀ کان وڌيڪ افضل ۽ ماڻهن جو مرجع ۽ مقصود هوندا آهن ڇاڪاڻ ته انهن جي ذريعي ئي مخلوق جي پرورش ٿي رهي آهي، جيئن چيو ويو آهي ته: لَوْلَا الصَّالِحُونَ لَهْلَأَ الطَّاغُوتُ يعني جيڪڏهن صالح ماڻهو نه هجن ها ته طالع يعني غير صالح ماڻهو هلاڪ ٿي وڃن ها.

سلطان المشائخ ابراهيم ادهر کان نقل آهي ته اوليائن جو ظهور ماڻهن جي فائدي لاءِ ۽ انهن جو گجهو هئڻ سندن مرتبي جي ڪمال لاءِ آهي. اهي پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي ڄاڻن ٿا ۽ ماڻهو به انهن کي ڄاڻن ٿا ته اهي الله جا ولي آهن. ڪي وري هڪ ٻئي کي ڄاڻندا آهن پر ماڻهو انهن کي نه ڄاڻندا آهن. ڪي پاڻ کي نٿا ڄاڻن پر مخلوق انهن کي ڄاڻي ٿي. ڪي رجال الغيب پنهنجي باري ۾ ڄاڻن ٿا رڪن ته ڪين مقام قبوليت ۽ حقائق جا اسرار معلوم آهن حالانڪ انهن جي ڪمال جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

إِنْ أُولَئِئِمْ تَحْتِ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي^(۲)

[منهنجا دوست منهنجي قبا جي هيٺان آهن، ڪين مون کان سواءِ

ڪو نٿو ڄاڻي.]

اوليائن جي اها جماعت ظاهر هوندي آهي ۽ دنيا انهن سان ڀريل آهي، اهي دنيا لاءِ امن ۽ پناه آهن.

(۱) سورة الضحى آيت : ۱۱

(۲) التعاريف ص ۶۷۶ ج ۱- التعريفات ۵۲۹۵ ج

الله تعالي جي بارگاه ۾ سدائين حاضر رهندڙ مصيبت جي ماريلن جي فرياد ٻڌندڙ رڻ پٽ، بيابان، جبلن ۾ رلندڙن کي واٽ ڏيکاريندڙ دلجوئي ڪندڙ قيدين کي ڇڏائيندڙ هلاڪت جي ويجهو پهچندڙن کي تسلي ڏيندڙ آهن. جن ماڻهن جي باري ۾ الله تعالي جو امر ٿيندو آهي. انهن کي خواب ۾ يا واقعات جي دنيا ۾ اچي نجات يا مراد مائڻ ۽ مشڪلات حل ٿيڻ جي خوشخبري ڏيندا آهن. حضرت خضر عليه السلام جي مددگارن جي اها جماعت گهڻي تعداد ۾ آهي. چاهي اهي ظاهري ملاقات ۾ نظر اچن يا نه اچن. هر شخص قطب جي انهيءَ مرتبي کي چڱي طرح تسخير ۽ تعمير نٿو ڪري سگهي. ڄاڻڻ گهرجي ته سندن اهو مقام ۽ مرتبو ڪهڙو آهي، جنهن کي تعمير ۽ تسخير ڪرڻ گهرجي ۽ ان جو راز ۽ اسرار ڪيستائين آهي؟ اهو مرتبو هي آهي ته ابدال جي ڪوشش سندن هلت ۽ همت مطابق هوندي آهي. ڪي مرتبا نفيءَ جا آهن. ٻيو گروهه ابدال جو آهي. جيڪي چاليهه آهن.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزَالُ أُرْبَعُونَ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الْبَلَاءَ يُقَالُ لَهُمُ الْإِبْدَالُ (1)

[نبي ﷺ جن فرمايو ته منهنجي امت ۾ سدائين ۴۰ جڻا اهڙا رهندا، جن جي دل ابراهيم عليه السلام جي دل وانگر هوندي، انهن جي ذريعي الله تعالي زمين وارن جون مصيبتون دور ڪندو. انهن کي ابدال چيو وڃي ٿو.]

ابدالن کي بدن جي تسخير، تعمير جي طاقت کان سواءِ زمين جا خزانو، هيرا جواهر ۽ نفيءَ جي ڪمن ۾ اثر ۽ قوت حاصل آهي ۽ اهي انساني دليين کي پاڪ ڪن ٿا ۽ قلب جي ڪٽ ۽ ڳنڍ کي دور ڪري ان کي صاف ڪن ٿا. چوليون هڻندڙ درياه جي اونداھين ۽ طوفاني مصيبتن

(1) هن حديث جي تحقيق اها آهي ته ان جو راوي حضرت ابن مسعود رضي الله عنه بيان ڪيو وڃي ٿو: المعجم الكبير ص ۱۰- نوادر الاصول في احاديث الرسول ۹۷ ج ۲- كشف الخفا ص ۲۵ ج ۱- الفردوس بمأثور الخطاب ص ۱۸۷ ج ۱- عون المعبود ص ۱۵۱ ج ۸- فيض القدير ص ۱۶۷ ج ۳- حلية الاولياء ص ۱۷۳ ج ۴- لسان الميزان ص ۱۵۰ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۶۳ ج ۱۰) امام هيشمي چوي ٿو ته آءٌ انهيءَ حديث ۾ ٻه راوي نٿو سڃاڻان، يعني غير معروف يا ان ڄاڻل آهن.

کي مبارڪ نور ۾ مٽائي ڇڏين ٿا. انساني جسم جي عضون، قوتن ۽ شخصيت جي تعمير ڪن ٿا.

کين سراسرار حاصل هوندو آهي، جيڪا ”اخياري“ جي خاصيت آهي. نفس، دل ۽ روح جي سرچشمي مان سيراب ٿين ٿا. اها ڳالهه حضرت خضر سان ملاقات جو ظاهري سبب آهي. اوليائن جو هڪ گروهه اهو آهي، جنهن کي ”سياح“ چون ٿا. اهي سدائين سير ڪندا رهن ٿا. اهي ست چٽا آهن. سدائين سير سياحت، وجد ۽ ذوق ۾ رهن ٿا. جنهن سان کين حق جو مشاهدو ٿئي ٿو. جيئن خواجه منصور جا احوال آهن، اهي بحر ۽ بر ۾ غوطا هڻندڙ رسوائيءَ جي ميدان ۾ رقص ڪندڙ ازلي سعادت حاصل ڪندڙ بيقران کي توفيق ڏيندڙ علم ۽ عمل جا نتيجا عطا ڪندڙ حاجتون قبول ڪندڙ آستاني تي سدائين رهندڙ ۽ ڪعبي جي مجاوري ڪندڙ آهن. درجا ڏيندڙ آهن، هر پريشان حال جي ڪمن جي رهنمائي ڪندڙ ۽ خلق جي سمورن خطرن جي مشڪل ڪٽائيندڙ آهن. شاعر چوي ٿو:

رباعي

آن قزم که خلق را فریاد رسند
در وقت فروماند چون باد رسند
در معرکه داد بی داد رسند
سیاحانند آنگه در شاد رسند.

[اها قوم جيڪا خلق خدا جي فریاد تي پهچي ٿي، بيقرار ۽ پريشان حال ماڻهن جي مدد لاءِ هئا وانگر پهچندڙ آهي. حق ۽ باطل جي معرڪي ۾ انصاف لاءِ پهچي ٿي. اهي ”سياح“ (سير ڪندڙ) اولياءَ آهن، جيڪي ان وقت خوشيءَ سان داد رسيءَ لاءِ پهچندا آهن.]

اهي ماڻهو اڪثر سمنڊ جي حزين، سمنڊ جي ڪنارن جي سير سياحت ڪن ٿا. انهن جو مددگار ۽ قطب حضرت الياس عليه السلام آهي. اهي دين جي هدايت، پنهنجي جسم جي تسخير، نفس جو ترڪيو، راز ۽ اسرار جي آگاهي، روح جي صفائي ڪن ٿا ۽ انهيءَ ميدان ۾ جياپو حاصل ڪن ٿا. انهن ۾ ملڪوتي يعني فرشتن واريون صفتون آهن. اها جماعت ولايت جي وچين مقام تي آهي. سندن دليون حضرت ابراهيم

عليه السلام جي دلين وانگر آهن. كما قال عليه السلام: وهم سبعة قلوبهم علي قلب ابراهيم [اهي ست جڻا آهن انهن جون دليون ابراهيم عليه السلام جي دلين وانگر آهن].

اوليائن جي ان جماعت کي جن جون سچيون صفتون مٿي بيان ٿيون ابدال ۽ سياح چون ٿا، اهي اڃا وات ۾ آهن. اهي بلند مقامن ۽ درجن جون هيٺاهيون ۽ مٿاهيون نٿا سڃاڻن. مخلوق خدا کي اڃا سڌي وات ڏيکاريندڙ نه آهن. پر منجهن اها قوت ضرور آهي ته هر هنڌ ايندڙ ويندڙ جي مدد ڪن. غفلت ۽ هلاڪت جي گهڙين کان ماڻهن کي آگاهي ڏئي الله تعاليٰ جي اطاعت ۽ فرمانبرداريءَ لاءِ مشغول ڪن ٿا. مگر معارف ۽ حقائق، الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات ۾ اڻپورا ۽ اڻ واقف آهن، پوءِ ٻين جي رهبري ڪيئن ڪري سگهندا؟

ارليائن جي چوٿين جماعت اها آهي، جنهن کي ”اوتاد“ چون ٿا. جيڪي سلوڪ جون منزلون مڪمل ڪري هدايت جي وات ڏيکاريندڙ آهن. لغت ۾ ”وتد“ جي معنيٰ آهي ڪوڪو ڪيل. سندن ان نالي جو سبب هي آهي ته دنياوي نظام هلائڻ لاءِ انهن جي حيثيت هڪڙي ۽ بنياد جي آهي. يعني هن جهان جو قوام، استحڪام ۽ دين، دنيا جي انتظام انهن جي هٿن ۾ آهي. بلڪل ائين جيئن زمين جي مٿان جبلن جون ميخون آهن جن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: وَالْجِبَالُ أَوْتَادٌ يَعْنِي ڇا اسان جبلن کي ميخون نه بنايو؟ رازدارن جي وصال جا دروازا انهن لاءِ کليل رهن ٿا. دنيا جون فائديمند نعمتون انهن جي وجود سان قائم آهن. ”مقام ايام“ ۽ ”جمع الجمع انجام“ ڏانهن ترقي ۽ نزول انهن جو ذمو آهي. اڪيلاپ جا هنڌ، رازن جون جايون، انس ۽ محبت جا مهمان خانا، مقدس مقامات انهن جي منزل آهي. شاعر چوي ٿو:

رباعي

اي محرم خاصه اوتاد شده
و از مهر تو بود همه برباد شده
گم گشته خويشتن و جان هستند
بايد توش ياد خود از يار شده

[اي اها هستي جيڪا خاص رازدار يعني اوتاد ٿي. تنهنجي مهربانيءَ جي ضرورت آهي. جو سڀ برباد ٿي چڪو. پاڻ کان بيخبر. پر ٻين لاءِ جان وانگر آهين. تنهنجي ياد ڏيارڻ سان مون کي پنهنجو يار ياد اچي ٿو.]

اهو گروه عظمت ۾ ڪنهن کان به گهٽ نه آهي. ۽ هن گروه جي جماعت جو آخري درمياني مقام آهي. انهن جي دل حضرت جبريل عليه السلام جي دل وانگر آهي. جيئن روايت ۾ آهي ته: وهم خمسة قلوبهم علي قلب جبرئيل. يعني اهي پنج آهن. جن جون دليون جبريل عليه السلام جي دليين وانگر آهن.

اوليائن جو پنجنون گروه ”قطب“ آهي. اهي ٽي ڄڻا آهن: پهريون، آخري ۽ وچون. دنيا ۽ آخرت انهن جي نور سان روشن آهي. مرتبن، مقصدن ۽ مطلبن تائين رسائي انهن جي برڪت سان ٿئي ٿي. انهن جي وجود مبارڪ سان بلند مقام حاصل ٿين ٿا ۽ مصيبتون ٽرن ٿيون. ان جو راز هيءَ آيت آهي:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ^(۱)

[۽ جيڪڏهن تون انهن ۾ هوندين ته الله تعاليٰ انهن کي عذاب نه ڪندو.]
 اولياءُ الله به انهيءَ آيت جا مصداق ۽ مستحق آهن، ڇاڪاڻ ته سرڪار ڪائنات ﷺ جن جي فيض ۽ برڪتن جا حقيقي علمبردار آهن. جيئن پاڻ سڳورن جو وجود مسعود سندن قوم لاءِ عذاب کان بچڻ جو سبب هو تيئن اولياءُ الله جو وجود سندن قوم جي حفاظت ۽ نجات جو سبب آهي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جو فيض مخلوق تائين پهچائين ٿا. اهي حضرت قطب الاقطاب کان فيض وٺن ٿا ۽ عوام تائين پهچائين ٿا. اتان هوام يعني زمين جي ڪيڙن مڪوڙن ۽ ڪينئن بلڪ نباتات، حيوانات، جمادات ۽ خشڪ مادن، تانجو حيوانن جي وارن جي حسن جي به پالنا ڪندڙ آهن. انهن جو نشان آهي ته:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحْشُرُونَ⁽¹⁾

[ٻڌو! اهي الله ڏانهن گڏ ڪيا ويندا]

سندن ئي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ⁽²⁾

[بيشڪ الله تعاليٰ انهن سان گڏ آهي، جيڪي پرهيزگاري ۽

احسان ڪن ٿا.]

رباعي

آنانڪه انيسان وصال اند وصال

از خلق غني دران جملاند جمال

ماضي و مضارع شده شان غرق حال

از فرط فنا دران جلالند جلال

[جيڪي وصال جي دولت سان نوازين ٿا، اهڙو وصال جو پاڻ

خلق کان بي پرواه آهن، پر الله جي جمال ۾ مست آهن اهڙو جمال، جو

سندن شان ماضي مضارع ٿي ويو ۽ حال ۾ غرق آهن. فنا جي گهڻائيءَ

جي ڪري سندس جلال ۾ گرم آهن.]

اهي ٽئي قطب هدايت جي واٽ ڏيکارڻ جي مقام تي فائز آهن،

جن جي دل ميڪائيل عليه السلام جي دل وانگر آهي جيئن روايت آهي:

وله ثلاثة قلوبهم علي قلب ميڪائيل، يعني سندس ئي ساٿي آهن، جن جون

دليون ميڪائيل عليه السلام جي دل وانگر آهن.

جهون عظيم طبقو اهو آهي، جنهن کي ”قطب الاقطاب“ چئجي

ٿو. سندن ”غوث“ دنيا لاءِ سچ وانگر آهي ۽ بغير ڪنهن واسطي جي رسول

الله ﷺ کان فيض پراڻي تنهي قطبن کي پهچائي ٿو ۽ اتان مٿي بيان ڪيل

ترڪيب مطابق فيض مخلوق تائين پهچي ٿو. سندس ذات دنيا جهان لاءِ

دل نه، بلڪ جان آهي. منجهس جيڪي ڪمال ۽ چڱايون آهن، سي بيان

ڪري نٿيون سگهجن ۽ نه لکت ۾ اچي سگهن ٿيون، ڇاڪاڻ ته سندس

(1) سورة آل عمران آيت: ۱۵۸

(2) سورة النحل آيت: ۱۲۸

ڪمال جي جيڪا به وصف تقرير يا تحرير ۾ آڻبي سا هڪ معمولي نقطو هوندي. اهي زمين، آسمان جو محور ايمان جي ارڪانن جي دائري جو مرڪز، امن و امان جو سرچشمو انسانن ۽ جنن لاءِ سچ ۽ هر دل ۽ جان جي حياتيءَ جي حفاظت ڪندڙ آهن. جيڪڏهن هڪ گهڙيءَ لاءِ به سندن فيض وٺڻ ۽ فيض ورهائڻ جي عمل کي معطل ڪجي ته نه حقيقت ڀيندي ۽ نه مجاز سمجهه ۾ ايندو. هر شخص کي قطب ميسر نٿو ٿئي. پر خواب يا واقعن جي دنيا ۾ رسول الله ﷺ جن جو ڪو قول يا فعل کين معلوم ٿيندو آهي. ان شخص ۽ حضرت قطب جي خليفن درميان صحبت حاصل ڪرڻ ۽ مخاطب ٿيڻ لاءِ ڪو واسطو وڙو نه هوندو آهي. سڄي سالڪ جي توجه ۽ ڪامل شيخ جي اشاري سان منجهن خودبخود تصرف جي قوت پيدا ٿيندي آهي. قطب فرشتن جي دنيا ۾ آهي. ان جو سبب اهو آهي ته اهڙا تصرف ۽ عمل دخل اتي ئي پورا ٿين ٿا. انهيءَ قطب جنهن کي ”غوث“ چون ٿا، ان جو مقصد حياتي بخشڻ آهي. پنهنجي زماني ۾ زنده دل ماڻهن لاءِ روح جي حيثيت رکندو آهي ۽ ان جو حقيقي رتبو دنياوي خليفن کان گجهو هوندو آهي. ان سلسلي ۾ شاعر چوي ٿو:

رباعي

آنانڪه خود نقطه اند در روزگار
 نشان شد جمله خلق را زنهار
 هم غوث خلافت اند هم مرڪز دروي
 مقصود زمين اند زمان ليل و نهار

[اهي هستيون جيڪي دنيا ۾ مرڪزي نقطو آهن، خبردارا اهي سموري مخلوق لاءِ نشان جي حيثيت رکن ٿيون. اهي مخلوق لاءِ غوث به آهن، ۽ مرڪز به. رات ڏينهن زمين ۽ زمان جو مقصود آهن.]

حضرت ”قطب الاقطاب“ وڏي ۾ وڏي درجي جو صاحب آهي. ڪي چون ٿا ته آخري، وڏي ۾ وڏي مقام جو صاحب آهي ۽ اهو هڪ عظيم مقام آهي. رسول الله ﷺ جن جي اولاد ۽ اصحابن مان جن بغير واسطي جي تربيت حاصل ڪئي، اهو مقام انهن کي حاصل ٿيندو آهي. حضرت سيد المرسلين، خاتم النبيين ﷺ جن لاءِ جيڪي عظيم مرتبا

مخصوص آهن، اهي پاڻ سڳورن جي ولايت جي شروعات جا آهن ۽ اها ولايت سندن رسالت جي وچ ۽ آخر ۾ آهي. ڪي چون ٿا ته رسول الله ﷺ جن جي ولايت عظميٰ اولين ولايت آهي، جنهن ۾ امير المؤمنين علي بن ابي طالب جي ولايت داخل آهي. جيئن فرمايو ويو آهي ته:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَىٰ بَابِهَا^(۱)

[آءِ علم جو شهر ۽ علي ان جو دروازو آهي.]

حضرت صديق اڪبر جي ولايت به ڪمال جي مرتبي ۾ داخل آهي. قطب الاقطاب جو قلب، اسرافيل عليه السلام جي قلب وانگر آهي، جيئن روايت ۾ آهي:

وَلَهُ قَلْبٌ وَاحِدٌ عَلَىٰ قَلْبِ إِسْرَافِيلَ

[ان جو هڪ ساٿي آهي، جنهن جي دل اسرافيل عليه السلام جي دل وانگر آهي.]
سندن وصفن مان هڪ وصف هيءُ آهي ته اهي زندگيءَ جي

(۱) هن حديث جي باري ۾ عالمن ۾ اختلاف آهي. ڪن وٽ ثابت آهي، ڪن وٽ ثابت نه آهي. امام حاکم چوي ٿو ته هن حديث جي سند صحيح آهي: (مستدرک حديث: ۴۶۳۷، ۳۹-۴۰) امام قرطبي چوي ٿو ته حديث باطل آهي: (تفسير قرطبي ص ۳۳۶ ج ۵) امام هيثم چوي ٿو ته حديث ضعيف آهي: (مجمع الزوائد ص ۱۱۴ ج ۹) حافظ ابن عبد البر هن حديث کي بيان ڪري ان جهڙي ٻي حديث بيان ڪري ٿو ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته اصحابن سڳورن ۾ سڀ کان وڌيڪ صحيح فيصلو ڪندڙ علي بن ابي طالب آهي. گڏوگڏ حضرت علي سائين جي شان ۾ ساڳيو قول سيدنا عمر فاروق جو به بيان ڪري ٿو: (الاستيعاب: ۱۱۰۲ ج ۳) حافظ ابن حجر مٿيون ٻئي روايتون بيان ڪرڻ کان پوءِ تائيد ۾ وڌيڪ ٻه روايتون بيان ڪري ٿو. هڪ حديث خود علي سائين جي آهي ته حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن مون کي قاضي ڪري يمن موڪلڻ جو فيصلو فرمايو مون عرض ڪيو ته اي الله جا رسول سڳورا! آءٌ ته فيصلو ڪرڻ نٿو ڄاڻان. پاڻ منهنجي سيني تي هٿ هڻي، دعا ڏنائون ته اي الله! سندس دل کي هدايت بخش ۽ سندس زبان کي سڌي ڳالهه تي قائم رڪه حضرت علي سائين فرمائي ٿو ته ان کان پوءِ مون کي ڪڏهن ٻن جڙن ۾ صحيح فيصلي ڪرڻ ۾ ڪو شڪ، شهبو نه ٿيو ۽ پڻ حضرت عمر رضه جو قول نقل ڪري ٿو ته آءٌ انهيءَ مشڪل معاملي کان الله جي پناه وٺان ٿو جڏهن علي بن ابي طالب نه هجي: (تهذيب التهذيب ص ۲۹۶ ج ۷)

سمند جو سرچشمو آهن. منجهن حياتيءَ جي ڪمال جون سڀ صفتون جمع آهن، چاهي زندگي ظاهري هجي يا باطني. اسرافيل عليه السلام، الله تعاليٰ جي حياتيءَ جي صفتن جو مظهر آهي، ساڳيءَ ريت اولياءُ الله جو اهو گروهه مهرباني ۽ باجهه ڪرڻ ۽ بلند درجن تي پهچائڻ لاءِ مخصوص آهي. رياضتن ۽ مجاهدن جون برڪتون يا الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات جون پلايون، سندن شان ڪبرائي، سندن جلال ۽ جمال جا جلوا، ان جي ربوبيت جا اثر ۽ علامتون ۽ خاصيتون ڏسندڙن کي انهن ولين جي آئيني ۾ نظر اينديون آهن.

جائڻ گهرجي ته ولي اهو آهي، جيڪو عارف بالله هجي، الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات کان آگاهه هجي. اهو عظيم مرتبو ان وقت حاصل ٿيندو آهي جڏهن سالڪ سدائين الله ۽ رسول جي پيروي ڪندو منع ڪيل ڪمن کان پاڻ کي بچائيندو نفس پرستيءَ کان پاسو ڪندو دنيا جي مختصر مال، اسبابن تي قناعت ڪندو گهٽ کائيندو گهٽ سمهندو گهٽ ڳالهائيندو سادو پائيندو. جيڪي عزيمت جا ڪم آهن يعني جن تي اولوا العزم نبي سڳورا عمل ڪندا آهن (مثلاً فرائض ۽ واجبات ۽ سنن سان گڏوگڏ نوافل و مستحبات تي عمل ڪرڻ) ۽ جن ڪمن جي رخصت آهي اهي به نه ڇڏي اهڙي طرح نفس کي مسخر ڪري تان ته دنيا کي روشن ڪندڙ ولايت جو سج ان جي لاءِ مسخر ٿئي ۽ بشري وجود گم ڪري وصال جي نور جي سمند ۾ غرق ٿئي.

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَّن يَشَاءُ⁽¹⁾

[جنهن کي الله تعاليٰ چاهي ٿو پنهنجي نور ڏانهن هدايت عطا فرمائي ٿو.]
ولايت ۽ نور هدايت ڪامل مرشد کانسواءِ حاصل نه ٿيندو آهي. رساله قشيره ۾ آهي ته الوليٰ له معنان احدهما فعلي بمعني مفعول وهو ان يتولي الله امره قال الله تعاليٰ: وهو يتولي الصالحين فلا يكله الي نفسه لحظة بل يتولي الحق سبحانه رعايته والثاني فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذي يتولي عبادة الله تعاليٰ فعبادته تجري علي التوالي من غير ان يتخيل

لها عصيان وكلا وصفين واجبا حتي يكون وليا بحسب قيامه لحقوق الله تعالى. فيكون له الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ الله اياه في السراء والضراء ومنهم من شرط للولي ان يكون فيه كمالان من شرط النبي ان يكون معصوما ومتبعا للشرع، فكل من كان للشرع عليه اعراض فهو مغرور مخادع.

[كامل ولي اهو آهي، جنهن ۾ ٻه صفتون هجن: هڪ مفعول جي معنيٰ ۾ يعني پنهنجي هر معاملي کي الله تعاليٰ جي ۽ تحت ڪري جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته ”الله نيڪن جو نگران آهي.“ تنهن ڪري، وليءَ کي سندس نفس جي حوالي نٿو ڪري. ٻي معنيٰ مطابق فاعل جي وزن تي، فاعل مان مبالغو جو صيغو آهي، جنهن جو مطلب آهي ته، ٻانهو پنهنجي عبادت ۽ اطاعت کي فقط الله تعاليٰ لاءِ خالص ڪري. اهڙي طرح جو سندس عبادت مستقل ۽ متواتر هجي. ڪنهن به قسم جي نافرمانِي نه ڪري جو اهو تسلسل ٿئي ۽ ٻنهي صفتن جو سٺو واجب آهي. جڏهن اهي ٻئي صفتون منجهس پيدا ٿينديون ته پوءِ اهڙو ولي ٿي ويندو جيڪو حقوق الله جي ادائينگي ڪندو ۽ خوشي ۽ رنج هر حالت ۾ الله تعاليٰ جي حفاظت ۽ احاطي ۾ هوندو. ڪن، وليءَ لاءِ هي شرط لاڳو ڪيو آهي ته منجهس هي ٻه ڪمال پيدا ٿين جيڪي نبين جون صفتون آهن. پهريون هي ته معصوم هجي. ٻيو هي ته شريعت جي پابندي ڪري. پوءِ جيڪو پاڻ کي ولي سمجهي ۽ وري شيعت کان منهن ڦيرائي ته اهو مغرور ۽ دوڪي باز آهي.]

جائڻ گهرجي ته ”ولي“ ۽ پير ڪامل اهو آهي، جيڪو لازمي طور رسول الله ﷺ جن جي پيروي ڪري، ايتري قدر جو منجهس حضور عليه الصلوة والسلام جن جي اخلاقن ۽ وصفن کان سواءِ ٻي ڪا به شيءِ نه هجي ۽ سچو مريد اهو آهي، جيڪو پاڻ کي پنهنجي ارادتمندي ۽ عقيدتمندي جي تاثير سبب عشق جي سوز ۾ ساڙي ڇڏي ۽ پنهنجي دل جي بصيرت سان، پير جي آئيني ۾ الله جو جمال ڏسي ۽ غير کي نه ڏسي ۽ سمجهي ته منهنجو پير، پير نه پر خدا آهي! خدا کان سواءِ نه ڪنهن شيءِ کي ڏسي ۽ نه ڪنهن شيءِ کي ڄاڻي. اهوئي عظيم راز آهي، خدا جو

اهو عظيم راز آهي. جنهن کي هزارن مان ڪو هڪ شخص سمجهندو آهي. **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ** [اهو الله جو فضل آهي، جنهن کي چاهي ٿو عطا فرمائي ٿو].⁽¹⁾

سالڪ کي گهرجي ته ڪنهن به سبب جي ڪري ظاهري ۽ باطني لحاظ سان ڪنهن کي نه ايذا ٿئي ۽ نه تڪليف ڏي. مصابيح ۾ آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ⁽²⁾

[جنهن منهنجي ڪنهن وليءَ سان دشمني ڪئي، آءٌ ان جي خلاف جنگ جو اعلان ڪندس].

يعني آءٌ ان تي پنهنجو قهر ۽ ڏمر نازل ڪندس. اولياءُ الله اهي آهن جيڪي الله ۽ رسول جا تابعدار هجن. حديث قدسي ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

مَنْ آذَى وَلِيًّا فَقَدْ آسَفَنِي⁽³⁾

[جنهن منهنجي ڪنهن وليءَ کي تڪليف ڏني ان جي خلاف منهنجي طرفان جنگ جو اعلان آهي].

پڻ حديث قدسيءَ ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

مَنْ أَهَانَ وَلِيًّا فَقَدْ آسَفَنِي بِالْمُحَارَبَةِ⁽⁴⁾

[جنهن منهنجي وليءَ جي اهانت ڪئي، انهيءَ مون کي جنگ جي دعوت ڏني].

(1) سورة الحديد آيت: ۲۱

(2) بخاري باب: التواضع حديثه ۶۱۳۶، قرطبي ص ۱۳۵ ج ۶، فيض القدير ص ۲۴۱ ج ۲.

حلية الاولياء ص ۴ ج ۱، سير اعلام النبلاء ص ۲۱۹ ج ۱۰ تذكرة الحفاظ حديثه ۹۸۲.

(3) باب فضل الصلاة غن عائشة: مجمع الزوائد ص ۲۴۷ ج ۲، ص ۲۶۹ ج ۱۰، المعجم

الوسط ص ۱۳۹ ج ۹، جامع العلوم والحكم ص ۳۵۸ ج ۱، ۳۶۰ ج ۱، كتاب الزهد الكبير

ص ۲۷۰ ج ۲، فتح الباري ص ۳۴۲ ج ۱۱، حلية الاولياء ص ۵ ج ۱.

(4) عن انس: قرطبي ص ۲۸ ج ۱۶، ص ۲۸۸ ج ۱۷، تفسير ابن جرير ص ۱۷ ج ۳، ابن

ڪثير ص ۱۳۴ ج ۱، ۱۴۷ ج ۳، مستدرک حاكم ص ۴۴ ج ۱، ۳۶۴ ج ۴، مجمع الزوائد

ص ۲۷۰ ج ۱۰، مصنف ابن ابي شيبة ص ۲۱۸ ج ۷ وغيره.

معجزی ۽ ڪرامت ۾ فرق

استدراج، شعبده بازي، جادوگريءَ ۽ ولایت جي مرتبن ۽ ولین جي درميان فرق جو بيان ڄاڻڻ گهرجي ته اولياءَ الله فرمانبردارن کي بشارت ڏيندڙ آهن ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ (1)

[جيڪو الله ۽ سندس رسول جي اطاعت ڪندو کيس جنتن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون.]
ڪافرن ۽ گھنگارن کي ڊيڄاريندڙ آهن. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُمَكِّنْ لَهُ نَافِلًا خَالِدًا فِيهَا (2)

[۽ جيڪو الله ۽ ان جي رسول جي نافرمانی ڪندو تنهن کي دوزخ ۾ داخل ڪندو جنهن ۾ هميشه رهندو.]
ڄاڻڻ گهرجي ته امت محمديه ۾ اولياءَ الله جو وڏو مقام آهي:

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (3)

[منهنجي امت جا علماء بنو اسرائيل جي نبين وانگر آهن.]
هتي ”علماء“ مان مراد ”اولياءَ الله آهن، ڇاڪاڻ ته ٻي حديث ۾ آهي ته:
الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ

[پنهنجي قوم ۾ شيخ ائين هوندو آهي، جيئن نبي پنهنجي امت ۾.]
معلوم ٿيو ته هر ولي مرشد آهي ۽ بيشڪ ولي ائين ئي آهن، جيئن اڳين امتن ۾ نبي هئا. انهن کان پوءِ عالم آهن، جيڪي ماڻهن کي

(1) سورة النساء آيت: ۱۳

(2) سورة الجن آيت: ۲۳

(3) علامه سيوطي ”الدرر“ ۾ چوي ٿو ته انهيءَ حديث جو ڪو به بنياد نه آهي. المقاصد ۾ حافظ ابن حجر به ساڳي ڳالهه چوي ٿو. اهڙي قول دميري ۽ زرڪشي جو به آهي. (قرطبي ص ۱۷۱، مستدرڪ حاکم ص ۷۴۳، سنن الكبرى ص ۱۷ ج ۵، ابن ماجه ص ۷۸ ج ۱، تهذيب الڪمال ص ۵۴۴ ج ۱۶)

نيڪين جو حڪم ڪن ٿا. شريعت جي احڪامن کي پهچائين ٿا. مٿين حديث: **عُلِمَاءُ أُمِّيٍّ كَانُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ** انهيءَ جماعت جي فضيلت تي دلالت ڪري ٿي، ڇاڪاڻ ته ٽٽي طبقا، يعني نبي سڳورا، اولياءَ الله ۽ علماء حضرات نيڪي ڪندڙن کي ثواب جي بشارت ڏين ٿا، الله جي دين ڏانهن سڏين ٿا ۽ الله تعاليٰ جي طرفان ماڻهن جي مٿان حجت آهن، تان ته انهيءَ ڏينهن جي اچڻ کان اڳ ماڻهن کي ڏيکارين، جڏهن هي حال هوندو جو:

يَلْقَيْنِ كُنُتُ تُرَابًا ⁽¹⁾

[۽ ڪافر چوندو ته ڪاش! آءٌ مٽي ٿي وڃان.]

پڻ نافرمان ماڻهو به انهيءَ ڏينهن پهچائيندا، جيئن پ ۳۰ ۾ آهي ته:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِ ⁽²⁾

[الله جي تيار ڪيل باه آهي، جيڪا دلين تي چڙهندي.]

تڏهن اهي پشيماني وڃان رڙيون ۽ فريادون ڪندا ته اي الله! اسان کي پهريائين آخرت جو يقين نه هو هاڻي پڪ ٿي وئي آهي، پوءِ اسان کي هن دوزخ مان ڪڍ ۽ دنيا ۾ واپس موڪل تان ته صالح عمل ڪريون:

وَهُمْ يُصْطَرُّونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ⁽³⁾

[۽ اهي ان ۾ دانهون ڪندا ته اي اسان جا رب، اسان کي هتان ڪڍ ته

نيڪ عمل ڪريون، اهڙا نه جهڙا اڳ ڪندا هئاسون.]

اهي مسلمان ۽ مؤمن به ان ڏينهن شرمسار ٿيندا جن سلوڪ ۽ ارشاد وارن مان ڪنهن جي بيعت ۽ تابعداري نه ڪئي، غفلت ۽ دنيا جي محبت سبب مجاهدي، رياضت ۽ سلوڪ جون منزلون طي ڪري خراب اخلاق ۽ عادتون نه ڇڏيائون، نفسن جو ترڪيو ۽ صفائي نه ڪيائون ۽ هميشه انهن تي بشریت جا حجاب حائل رهيا. انهيءَ ڪري صحيح طرح هدايت جي واٽ تي نه هليا. اهي به ان ڏينهن پنهنجن گناهن جي ڪري

(1) سورة النبا آيت: ۳۶

(2) سورة الهمزة آيت: ۶-۷

(3) سورة فاطر آيت: ۳۷

نقصان پوڳيندا ۽ پوءِ نبي ﷺ جن جي شفاعت، باجهه، احسان ۽ رحمت الهيءَ جي ڪري، دوزخ مان آزاد ٿيندا. انهن جي پيشانين تي لکيل هوندو ته:

هَؤُلَاءِ عَتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ⁽¹⁾

[هي باه مان الله جا آزاد ڪيل آهن.]

اهڙيءَ طرح جنتين مان ڪي اهڙا هوندا، جيڪي وڏن درجن جي تمنا ڪندا ۽ اهي حسرت ۽ ندامت وڃان پنهنجي ناڪاميءَ تي سڙندا پڇندا ۽ تمنا ڪندي چوندا ته:

يَا أَيَّتُهَا كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَتُورَ نُورًا عَظِيمًا⁽²⁾

[ڪاش! انهن سان گڏ هجان ها پوءِ وڏي ڪاميابي ماڻيان ها.]

يعني جن جنتين اڄ وڏا مرتبا ۽ درجا ماڻيا آهن، دنيا ۾ جيڪڏهن آءٌ به انهن وانگر بهترين عمل ڪريان ها ته اڄ مون کي به اهي عظيم درجا ۽ مقام ملن ها، جيڪي هنن کي حاصل آهن. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ قيامت جي ڏينهن حسرت ۽ ندامت جو ڏينهن فرمائي ٿو:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ⁽³⁾

[۽ انهن کي حسرت واري ڏينهن کان ڊيچار.]

اهي سڀ ان وقت دنيا ۾ واپسيءَ جي تمنا ڪندا پر واپسيءَ جو ڪورستو نه هوندو، پر جنتين جو حال اهو هوندو جو:

فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ⁽¹⁾

(1) حديث جا لفظ درست ڪيا ويا، ڏسو: السنة لابن ابی عاصم ص ۲۲۳ ج ۱ - صحيح ابن حبان حديث: ۱۸۳ - مسند احمد حديث: ۱۴۵۳۱ - فتح الباري ص ۴۲۹ ج ۱۱ - سير اعلام النبلاء ص ۱۸۶ ج ۸ - مسلم حديث: ۱۸۲ - ابن ڪثير ص ۱۳۷ ج ۲ - مستدرڪ ص ۱۳۶ ج ۲ - مجمع الزوائد ص ۲۱۶ ج ۲ - سنن البيهقي ڪبري حديث: ۲۱۳۱۹ - مسند الطيالسي حديث: ۲۱۷۹ - تحفة الاحوئي ص ۲۷۵ ج ۷ - عون المعبود ص ۵۳ ج ۱۳ - نووي ص ۳۳ ج ۳ - فيض القدير ص ۴۶۳ ج ۵ - حلية الاولياء ص ۱۹ ج ۶

(2) سورة النساء آيت: ۷۳

(3) سورة مريم آيت: ۳۹

(1) سورة الرحمن آيت: ۸۹

[پوءِ سندن لاءِ خوشي، راحت، گلن ڦلن، ميون ۽ نعمتن واري جنت آهي.]
 انهيءَ ڪري ڪافر منافق، گنهگار دنيا ۾ واپسيءَ جي درخواست
 ڪندا. الله تعاليٰ فرمائيندو ته: دنيا مان اسان توهان ڏانهن نبي، ولي عالم
 موڪليا جن توهان وٽ حق جو پيغام پهچايو. آخرت جي احوال کان
 توهان کي خبردار ڪيو ۽ توهان کي اسان جي سعادت، قربت ۽ معرفت
 جي دعوت ڏني. توهان سندن سڏ نه ٻڌو ۽ جيڪڏهن ٻڌو ته دين اسلام
 تي توهان عمل نه ڪيو ۽ نفسياني خواهشن سبب غفلتن ۾ ڦاٿل رهيا،
 توهان دنيا کي آخرت جي مٿان ترجيح ڏني، بلڪ انهن سان ٺٺول ڪئي
 ۽ حق جو انڪار ڪيو ۽ هدايت کان دوري اختيار ڪئي. هي جزا يا سزا
 ڏيڻ جو ڏينهن آهي. دنيا ڏانهن واپسيءَ جو ڏينهن نه آهي. جيڪي ڪجهه
 توهان ڪمايو ان جي جزا ۽ سزا پوڳيو

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ⁽²⁾

[هر جيءَ لاءِ اهو (اجر) آهي، جيڪي انهيءَ ڪمايو آهي ۽ مٿس
 اهو (گناهه) آهي، جيڪي انهيءَ ڪمايو آهي.]
 کين چيو ويندو ته جڏهن توهان کي معلوم هو ته

الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ⁽³⁾

[دنيا، آخرت جي ڪيتي يعني عمل جي جاءِ آهي.]
 يعني هي دنيا بيڪاريءَ جي جاءِ نه آهي، پوءِ ڇو توهان غفلت
 جي ننڊ ۾ پنهنجي زندگي ضايع ڪري ڇڏي ۽ دنيا جي بي بقا راحتن ۾
 ڦاسي اهڙا مدهوش ٿي ويا جو منهنجي هن پيغام کي به ٻڌڻ لاءِ تيار نه هئا ته:
 إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ⁽¹⁾

[جڏهن انهن جي موت جو وقت اچي ويندو ته کين نه هڪ گهڙي
 پوئتي ڪيو ويندو ۽ نه کين هڪ گهڙي اڳتي ڪيو ويندو.]

(2) سورة البقره آيت: ۱۴۱

(3) سخاوي چوي ٿو ته حديث موضوع آهي. پر ان جو مفهوم صحيح آهي. (المصنوع

ص ۱۰۱ ج ۱)

(1) سورة الاعراف آيت: ۳۴

اي عزيز دوست! پنهنجي بدا انديشي ۾ ڇو مبتلا آهين؟ فاني دنيا جي گذران لاءِ مال اسباب ۽ معيشت جي تياريءَ ۾ ايترو ڇو حيران پريشان رهين ٿو جو پنهنجي آخرت ۽ عاقبت کان به غافل آهين. جڳائي ته دنيا جي هن پوک مان پنهنجي اصلي وطن آخرت لاءِ وڌ ۾ وڌ ڀاڱو حاصل ڪر. فرمايو ويو آهي ته:

حُبُّ الْوُطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ⁽²⁾

[وطن جي محبت ايمان مان آهي.]

اهو ايمان وارن جو شعار ۽ نشان آهي، ان ڪري هرگز هرگز پنهنجي عمر عزيز مڪار نفس جي حوالي نه ڪر ۽ پنهنجي رب جو هي فرمان ڪن کولي ٻڌ:

إِنَّمَا جِئْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاغِبِيَّةً مَُّرْضِيَّةً⁽⁸⁾ فَأَدْخِلْنِي عِبَادِي⁽⁹⁾ وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي⁽¹⁰⁾⁽³⁾

[پنهنجي رب ڏانهن رضا ۽ رغبت سان موٽي اچ، پوءِ منهنجن ٻانهن ۾ شامل ٿي ۽ منهنجي جنت ۾ داخل ٿي.]

يعني هن زندگيءَ جي فرصت ۾ ندامت کي پنهنجو ثمر سمجھ ۽ توبه ڪرڻ وارن ۾ شامل ٿي، ڇاڪاڻ ته هر شيءِ جو هڪ حصو ۽ ڀاڱو هوندو آهي، ان ۾ الله تعاليٰ جي رحمت ۽ مغفرت حاصل ڪر ۽ سندس ڦهر ۽ ڌمڪي ياد ڪري، پنهنجن گناهن تي پشيماني جو اظهار ڪر ۽ جيڪا عمر ضايع ٿي چڪي آهي، ان جي نقصان تي شرمندو ۽ غمگين ٿي، ندامت جي لڙڪن سان گناهن سان ڀريل پنهنجي اعمالنامي کي ڏٺيندو ره. اهڙي طرح الله تعاليٰ جي ٻاجهه، مهرباني ۽ انعام سان، ضايع ٿيل زندگيءَ جي تلافي ۽ معافي ٿي سگهندي.

رباعي

چون باد گذشت بر ساحت دشت

اين عمر عزيز با غفلت گذشت

(2) صفاني چوي ٿو ته حديث گهڙيل آهي. حافظ ابن حجر چوي ٿو ته هن حديث جو

اصل نه آهي، پر مفهوم صحيح آهي. (كشف الخفاء ۴۱۳ ج ۱)

(3) سورة الفجر آيت: ۲۸-۲۹-۳۰

در باقی عمر هر که حاضر گردد

گریک نفس است سوئی او باید کشت

[جیئن رڻ پٽ ۽ بریت ۾ هوا جا طوفان هلندا آهن تیئن پیاری عمر غفلت ۾ گذری وئی. هاڻي باقي عمر ۾ جيڪي ڪجهه حاضر آهي يعني جيڪڏهن هڪ نفس به بچيو آهي ته تحقيق ان ۾ به آخرت لاءِ پنهنجي پوکيءَ کي پوکي وٺ.]

اي عزيز! روز قیامت، دارالآخرة ۾ حسرت، ندامت، پشیماني، شرمساري، ڦڪائيءَ جو ذکر ٿیو ان مان مقصد هي آهي ته هر شخص پنهنجي اندر الله ۽ رسول الله ﷺ جي محبت پیدا ڪري، حق تعاليٰ جي ذکر مان پاڻو پرائي ۽ فیض حاصل ڪري. حق جي دوستي ۽ محبت هر مسلمان تي عين فرض آهي. الله تعاليٰ ایمان وارن جي صفت بیان فرمائي ٿو:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (1)

[الله! انهن کي پیارورکي ٿو ۽ اهي الله کي پیارورکن ٿا.]

اهو ایمان وارن جو شان آهي. رسول الله ﷺ جن فرمایو آهي ته: توهان مان ڪنهن جو ایمان انهيءَ وقت تائين مڪمل نٿو ٿي سگهي، جيستائين هر شيءِ جي پیت ۾ الله ۽ ان جي رسول ﷺ کي وڌيڪ پیارو نه رکي. (2)

اهو مضمون خود قرآن مجید ۾ هن طرح آهي:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (1)

(1) سورة المائدة آیت: ۵۴

(2) حدیث جا اصل لفظ هي آهن: جنهن شخص ۾ ٽي خصلتون هونديون، انهيءَ ایمان جي مٿان چڪي ورتي: جيڪو الله ۽ ان جي رسول ﷺ کي هر شيءِ کان وڌيڪ پیارو رکي. (ابن ڪثیر ص ۳۰۲ ج ۲ - مسلم حدیث: ۴۳ - بخاری حدیث: ۱۶۰۲۱، ۶۵۲۴ - ابن حبان حدیث: ۲۳۷ - مجمع الزوائد ص ۵۵ ج ۱ - السنن البیهقي الکبریٰ حدیث: ۲۰۸۵۲ - نسائي حدیث: ۴۹۸۸ - ابن ماجه حدیث: ۴۰۳۳ - المعجم الاوسط حدیث: ۱۱۴۹ - مسند احمد حدیث: ۱۲۰۲۱ - مسند الطیالسي حدیث: ۱۹۵۹ - مسند ابی یعلیٰ حدیث: ۲۸۱۳ - المعجم الکبیر حدیث: ۸۰۱۹ - شعب الایمان حدیث: ۴۰۵ - الترغیب والترہیب حدیث: ۶۳۴۵ - فتح الباری ص ۳۷ ج ۱)

(1) سورة البقره آیت: ۱۶۵

[ايمان وارا الله سان سڀ کان وڌيڪ محبت ڪن ٿا.]

هڪ حديث مطابق پڇيو ويو ته اي الله جا رسول ﷺ! ايمان ڇا آهي؟ فرمايائون ته الله ۽ ان جي رسول کي پنهنجي اهل و عيال، مال متاع سموري مخلوق کان وڌيڪ پيارورڪ⁽²⁾

هڪ شخص پاڻ سڳورن کي چيو ته مون کي توهان سان محبت آهي. فرمايائون ته پاڻ کي درويش بنا ۽ يعني فقر ناقي جون سختيون سهڻ لاءِ تيار ٿي.⁽³⁾

هڪ حديث مطابق جڏهن ملڪ الموت حضرت ابراهيم خليل الله جو روح قبض ڪرڻ آيو ته انهيءَ دعا ڪئي ته:

اَللّٰهُمَّ اِمْرِؤُنِيْ حُبًّا وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِيْ اِلَى حُبِّكَ
وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَى مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ

[اي منهنجا الله! مون کي پنهنجي محبت ۽ ان شخص جي محبت عطا ڪر. جيڪو توهان محبت رکي ٿو ۽ مون کي پنهنجي اُها حُب عطا ڪر. جيڪا مون کي تنهنجي محبت جي ويجهو ڪري ۽ مون لاءِ پنهنجي محبت کي پياسي لاءِ ٿڌي پاڻيءَ کان به وڌيڪ پيارورڪ.]⁽¹⁾

(2) مجمع الزوائد ص ۸۹ ج ۱، الايمان لابن منده ص ۴۶۳ ج ۱۰، نووي ص ۱۶۰ ج ۶، بي حديث جا الفاظ آهن: کان احب الي من اهلي ومالي ومن الناس اجمعين. (صحيح مسلم ص ۸۱۲ ج ۲، ابن حبان ص ۶۵ ج ۲، سنن كبير ص ۱۲۸ ج ۲، مسند بزار ص ۳۳۸ ج ۶، احمد ص ۲۰۰ ج ۲، فتح الباري ص ۳۰۸ ج ۱۲، سير اعلام النبلاء ص ۹۱ ج ۳، ص ۴۵۱ ج ۴، التمهيد لابن عبدالبر ص ۵۰ ج ۱.

(3) حديث جا لفظ هي آهن: فاعد للفقر تجفانا فان الفقر اسرع الي من يحبنا من السيل من اعلي الاكمة الي اسفلها. پوءِ تون فقر ٿا ٿي منهن ڏيڻ جي تياري ڪر ڇاڪاڻ ته جيڪو شخص اسان سان محبت ڪندو آهي، فقر ان ڏانهن ان کان وڌيڪ تيزي سان ڊوڙندو آهي جيئن ٻوڏ جو پاڻي ٽڪريءَ تان هيٺاهين ڏانهن لهندو آهي: المستدرک للحاكم ص ۳۶۷ ج ۴، ترمذي ص ۵۷۶ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۳۱۳ ج ۱۰، السنن البيهقي الكبرى ص ۱۱۹ ج ۶، الترغيب والترهيب ص ۹۴ ج ۴، المعجم الاوسط ص ۱۶۱ ج ۷.

(1) تفسير ابن كثير ص ۴۴ ج ۴، ترمذي ص ۴۶۸ ج ۵، مجمع الزوائد ص ۱۷۷ ج ۷، مصنف ابن ابي شيبة ص ۷۶ ج ۶، مسند احمد ص ۲۴۳ ج ۵، المعجم الكبير ص ۱۰۹ ج ۲۰، الزهد لابن المبارك ص ۱۳۳۲ ج ۱.

هڪ اعرابيءَ عرض ڪيو ته اي الله جا رسول ﷺ! قيامت ڪڏهن قائم ٿيندي؟ ارشاد فرمايائون ته قيامت جي لاءِ تو ڪهڙي تياري ڪئي آهي؟ عرض ڪيائين ته نماز روزو ڪجهه گهڻو ته نه آهي، پر الله ۽ ان جي رسول ﷺ سان محبت رکان ٿو. پاڻ سڳورن فرمايو ته ”ماڻهو ان سان گڏ هوندو جنهن سان محبت رکي ٿو“⁽²⁾.

عيسيٰ عليه السلام کي ماڻهو ڏٺا، جيڪي ڪافي ضعيف ۽ ساڻا ٿي چڪا هئا. انهن کان پڇيائين ته توهان جو اهو حال ڇو ٿيو آهي؟ چيائون ته الله تعاليٰ جي عذاب جي خوف جي ڪري. ارشاد فرمايائون ته بي خوف ٿي وڃو. وري ٻيا ماڻهو ڏٺائين، جيڪي انهن جي پيٽ ۾ وڌيڪ هيٺا هئا. پڇيائون ته توهان کي ڇا ٿيو آهي؟ چيائون ته اسان جو اهو حال بهشت جي اميد ۾ ٿيو آهي. فرمايائون ته الله تعاليٰ تي واجب آهي ته توهان کي جنت ۾ پهچائي. ڪي ٻيا ماڻهو ڏٺائون، جيڪي ٻنهي قسم جي ماڻهن جي پيٽ ۾ وڌيڪ ڏهرا ۽ بيحال هئا. انهن جي چهرن تي جڻ نور چمڪي رهيو هو. فرمايائون ته توهان جو اهو حال ڇا جي ڪري آهي؟ انهن چيو ته: الله تعاليٰ جي دوستيءَ اسان کي بيحال ڪري ڇڏيو آهي. فرمايائون ته توهين ئي حق تعاليٰ جا مقرب ٻانها آهيو ۽ مون کي حڪم آهي ته توهان جي مجلس ۾ ويهان.

ڄاڻڻ گهرجي ته سلوڪ بشري حجابن، رڪاوٽن جي دوري ۽ اخلاقن جي تبديليءَ تي دارومدار رکي ٿو جنهن ۾ توبه، انابت ۽ رجوع الي الله کي گهڻي اهميت حاصل آهي. اها توبه ۽ اها انابت ۽ اها بيعت هن آيت سڳوريءَ مطابق هئڻ گهرجي:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ⁽¹⁾

[بیشڪ جيڪي توهان بيعت ڪن ٿا، درحقيقت اهي الله سان

بيعت ڪن ٿا.]

(2) حديث جا الفاظ هي آهن: المرء مع من احب (فتح الباري ص ۴۱۳ ج ۱۱، رجال

مسلم ص ۱۹۲ ج ۲، مسند الرويات ص ۳۴۷ ج ۱، نسب الراية ص ۱۸۲ ج ۱)

(1) سورة الفتح آيت: ۱۰

چاهي بيعت لاءِ اهو هٿ الله جي نبي جو هٿ هجي، يا مرشد ۽ ولي جو هٿ هجي، جيڪي دراصل پيغمبرن جا نائب ۽ جانشين آهن. الله جي رسول پاڪ ﷺ جو نائب ۽ جانشين اهوئي آهي، جيڪو سمورن معاملن ۾ سندس متابعت ۽ اطاعت ڪري. اهڙي ڪامل ۽ اڪمل ولي لاءِ (بزرگن) فرمايو آهي ته ”الشيخ في قومه كالنبي في امته“ (قوم ۾ شيخ ائين آهي، جيئن نبي پنهنجي امت ۾).

شعر

چون بينش آدم، ذوي هست

پس بهر دستي، نشايد داد دست

[جيئن ته ماڻهو دانائي ۾ مختلف قسمن جا آهن، پوءِ پنهنجو هٿ هر هٿ ۾ ڏيڻ نه گهرجي يعني هر ڪنهن جي بيعت نه ڪرڻ گهرجي.]
يعني باوجود ان جي جو هر وليءَ کي ولايت حاصل هوندي آهي، پر هر هڪ کان سلوڪ ۽ ارشاد حاصل ڪرڻ نه گهرجي، بلڪ بيعت انهيءَ جي ڪرڻ گهرجي، جيڪو ولي ڪامل هجي، يعني رسول الله ﷺ جن جي پيروي ۽ متابعت جي سبب ”وصول جي مرتبي“ تي پهتل هجي. پاڻ سڳورن جي طريقي مطابق دعوت الي الله جو ڪم ڪري، انهن جو تزڪيو ڪري، ڇاڪاڻ ته اهائي ان جي ذميواري آهي، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي⁽²⁾

[چؤ ته منهنجي اهائي واٽ آهي. آءٌ بصيرت ۽ باطني روشني جي بنياد تي الله ڏانهن سڏيان ٿو ۽ اهي به سڏين ٿا، جيڪي منهنجي پيروي ڪن ٿا.]

اهڙا ئي اولياءُ الله ڪامل ۽ مڪمل آهن، جن کي ازلي عنايت حاصل آهي. انهن کي فضل عين جمع ۾ استغراق کان بعد توحيد جي موج، فنا جي مڇيءَ جي پيٽ مان بقا جي ڪناري تي اڇلائي محفوظ مقام نصيب ڪيو آهي ۽ هر تفرقي ۽ جدائيءَ کان نجات ڏني آهي، تان

تہ دل جمعیء سان خلق خدا کی نجات ديارين ۽ بلند درجن تي پهچائين. اها ولايت در حقيقت نبوت جو حصو آهي ۽ اهڙا ولي هن قول جا مصداق آهن **الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ** يعني شيخ پنهنجي قوم ۾ ائين هوندو آهي، جيئن نبي پنهنجي امت ۾ هوندو آهي.

نبي ۽ ولي ڪامل ۾ فرق

نبي ۽ ڪامل مرشد ۽ وليءَ ۾ فرق هي آهي ته نبي الله جي طرفان مقرر ٿي ظاهر ٿيندو آهي ۽ خلق کي پنهنجي نبوت جي دعوت ڏيندو آهي ته اهي الله جي موڪليل رسول جي دين جي پيروي ڪن ۽ خلق خدا کي اها دعوت ڏيندو آهي.

ڄاڻڻ گهرجي ته پيغمبريءَ جا ڪيترائي قسم آهن: نبوت، عام رسولن جي رسالت، اولوا العزم رسولن جي رسالت، ڪافي ۽ وافي، يعني هر هڪ کي هدايت جي واٽ ڏيکاريندڙ، شروعاتي درجي جي پيغمبري، وچين درجي جي پيغمبري، آخري درجي جي پيغمبري، نبيءَ جي نبوت اها آهي ته اهو جبرئيل عليه السلام کي ظاهر ۾ يا خواب ۾ ڏسي يا اُن جي ذريعي ان کي الهام ٿئي ۽ الله تعاليٰ جا احڪام وٽس پهچن ۽ رسول اهو آهي، جنهن وٽ جبرئيل عليه السلام الله تعاليٰ جو پيغام سڌي طرح پهچائي. اولو العزم اهي رسول آهن، جن کي ڪتاب يا صحيفو ڏنو ويو هجي ۽ انهن جو دين اڳين دينن کي منسوخ ڪري، پر سندس دين جي منسوخ ٿيڻ جو امڪان پڻ هجي. وافي نبي اهي آهن، جن جو دين ٻين دينن کي منسوخ ڪري پر ان جي دين کي بعد ۾ ايندڙ ڪو دين منسوخ نه ڪري. اهڙيءَ طرح ولايت جا به ڪيترائي مرتبا آهن. شروعات ۾ ولايت جا چار مرتبا آهن: صفري، وسطي، ڪبري، عظميٰ. هر هڪ جي شروعاتي منزل، وچين منزل ۽ آخري منزل آهي. اولياءُ الله جي اها جماعت، جنهن کي اهي مرتبا ۽ مقام حاصل آهن، اهي ۳۵۶ جڻن کان گهٽ نه هوندا آهن جيئن حديث ۾ ان جي باري ۾ خبر ڏني ويئي آهي. انهن مان ۳۰۰ اهي آهن، جن کي ”نقبا“ يا ”اخيار“ يا ”ابدال“ چون ٿا. چاليهن کي ”ابدال“، ستن کي ”سياح“ پنجن کي ”اوتاد“ ٽن کي ”قطب الاوتاد“ ۽ هڪ کي ”قطب

الاقطاب“ چون ٿا، اهو ئي ”غوث الحق“ آهي، جيڪو ڌڻي تعاليٰ جي درگاه جو خصوصي نمائندو ۽ خليفو آهي. انهن مان جڏهن ڪو هڪ رحلت ڪندو آهي ته: هيٺئين درجي جو ولي ان جي جاءِ ۽ ولاريندو آهي. ان کان سواءِ زماني ۾ حاضر باش اولياءَ الله آهن، جن تي دنيا ۽ دنيا وارن جي نظام جو دارومدار آهي، انهن مان ۹ چڻا حق جي واٽ ڏيکارين ٿا. جيتوڻيڪ انهن مان هر جماعت کي ولايت جا مرتبا حاصل آهن، پر منجهائن هدايت ڏيکاريندڙ صرف ”پنج اوتاد“ تي ”اقطاب“ ۽ هڪ ”قطب الاقطاب“ آهي. ٻين کي اهو استحقاق حاصل نه آهي.

اهي ئي خدا تعاليٰ جي دائمي عنايتن جا حقدار آهن، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِئِكٍ مُّقْتَدِرٍ⁽¹⁾

[بيشڪ پرهيزگار باغن ۽ درياهن ۾ وڏي عزت ۽ طاقت واري بادشاه وٽ سڄي مقام ۾ آهن.]

اهڙن ئي شخصن کي فنا في الله ۽ بقا بالله جي صفت حاصل ٿئي ٿي ۽ اهي خلق خدا کي، الله تعاليٰ جي دعوت ڏين ٿا، انهن کي الله تعاليٰ ولايت ۽ اڳواڻي جو منصب ڏنو آهي. جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا⁽²⁾

[۽ اسان انهن کي امام بنايو اسان جي حڪم سان هدايت جي واٽ ڏيکاريندا هئا.]

دنيا جو انتظام سندن هٿن ۾ آهي. اهي ئي خلق کي حق جي واٽ ڏيکارين ٿا. جڏهن ته ٻيا اولياءَ الله راه سلوڪ جي هيٺاهين ۽ مٿانهين کان واقف ۽ اهو بار کڻڻ جا اهل نه آهن. باوجود هن حقيقت جي جو ۳۰۰ الله جا دلير، شيردل، عبادت گذار اولياءَ صحرائن، رڻ پتن ۾ موجود آهن، جيڪي سعادت ڏانهن سڏين ٿا ته رسم، اسم، جسم، نفس جي گهٽيءَ مان همت جو قدم ٻاهر ڪڍو وڃي ڪنهن اهل الله جي بيعت ۽

(1) سورة القمر آيت: ۵۴-۵۵

(2) سورة الانبياء آيت: ۷۳

مطابعت ڪريو. نفس پرستيءَ کي ڇڏيو باطل کان توبه ڪريو ۽ پنهنجي اندر عبادت جا انوار پيدا ڪريو. اهي آخري ولايت ۽ ولايت صغري جا اولياءُ الله آهن. ولايت جي شرعائي ۽ وچئين مقام تي اهي مسافر صالح مؤمن به انهن سان گڏ ٿي ويندا آهن جن جي دل حضرت آدم عليه السلام جي دل وانگر آهي. جيئن روايت ۾ آهي: ان في الارض ثلاثة رجال قلوبهم علي قلب آدم عليه السلام، يعني بيشڪ زمين ۾ ٽي سؤ ماڻهو اهڙا آهن، جن جون دليون آدم عليه السلام جي دل وانگر آهن (1).

اهو به ممڪن آهي ته ڪن مشتاق طالبن کي بغير سير سياحت جي ولايت جي انهيءَ مرتبي ۾ داخل ڪن، پر انوار ظاهر ٿيڻ ۽ مرتبن تي فائز ٿيڻ سبب اهي مغرور ٿي پوندا آهن ۽ اڳتي ترقي نه ڪندا آهن. ڇاڪاڻ ته بلند مقامن تائين ترقي الله پاڪ جي جذبي ۽ پير مرشد جي رهبريءَ کان سواءِ ممڪن نه هوندي آهي. اهو به امڪان آهي ته اهڙا (نامڪمل سالڪ) ضلالت ۽ گمراهيءَ جي گهرين ۾ وڃي ڪرڻ.

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ

[ڪاميابي کان بعد ناڪاميءَ جي الله کان پناهه گهرون ٿا.]

ڇاڪاڻ ته اها جماعت اڃا ابتدائي حالت ۾ هوندي آهي. قلب جي تعمير ۽ پوشيده منفي صفتن کان ترقيءَ جي منزل طي نه ڪئي هوندي اٿن. ڪٿي جو انهن کي ماڻهن جي رهنمائي جو مرتبو حاصل ٿئي.

(1) اختيار اوتاد، اقطاب جي باري ۾ حديث ڪتابن ۾ نٿي ٿي. علامه سيوطي ”النكت“ ۾ فرمائي ٿو ته: فقط ”ابڌال“ جي باري ۾ حديث صحيح، بلڪ متواتر آهي. ان جي باري ۾ مون هڪ مستقل ڪتاب لکيو آهي، جنهن ۾ انهيءَ حديث جا سڀ طرق ۽ سنڌ گڏ ڪيا آهن، جنهن جو خلاصو هي آهي ته اها حديث ابن عساڪر بن طريقتن سان ۽ احمد، طبراني، حاکم وغيره ڏهن کان وڌيڪ طريقن سان بيان ڪئي آهي، جنهن ۾ بعض طريقا صحيح آهن. اها حديث حضرت انس کان ڇهن طريقن سان آيل آهي، جيڪي معجم طبراني اوسط ۾ آهن. علامه هيشميءَ ”مجمع الزوائد“ ۾ انهن کي حسن قرار ڏنو آهي. پڻ صحيح سند سان احمد حضرت عبادت بن صامت، ابن عباس، ابن عمر کان به بيان ڪئي آهي. اهڙي طرح اها حديث ٻين ڪيترن طريقن سان ثابت آهي. تفصيل ڏسو: القول المسدد ص ۸۳ ج ۱.

ڇاڪاڻ ته رهبريءَ جو منصب تمام بلند آهي. چون ٿا ته نقباء مشرقي، نجباء مغربي سرزمين ۽ انهن جي پسگردائين ۾ رهن ٿا. ابدال شام ۾ رهن ٿا. سياح، اوتاد ۽ ابدال پوري زمين ۾ گهمن ٿا. حضرت غوث اعظم مڪه معظمه، مدينه منوره ۾ رسول الله ﷺ جن جي چائنٺ مبارڪ جي ويجهو رهي ٿو. انهن سڀني کي ”رجال الغيب“ چون ٿا. رجال الغيب جو سير جنهن طريقي سان جاري آهي، ان جي ڪري اڪثر ماڻهن کي معلوم هوندو آهي ته دنيا جي بقا انهن بزرگن جي قدمن جي سعادت سبب آهي. جيئن چيو ويو آهي ته:

لَوْلَا الصَّالِحُونَ لَهْلَكَ الطَّالِحُونَ

[جيڪڏهن صالح نه هجن ته جيڪر غير صالح تباه ٿي وڃن.]

سڀني کان بهتر ۽ برگزيده غوث اعظم آهي. جيڪو الله تعاليٰ جي دربار سان لاڳاپيل رهي ٿو. اقطاب ٿي آهن، انهن مان هڪ پنهنجي جان الله تعاليٰ جي حوالي ڪندو آهي ته پنجن چئن مان هڪ کي ان جو جانشين مقرر ڪندا آهن. پنجن مان جڏهن هڪ رحلت ڪندو آهي ته ستن مان هڪ کي ان جي جاءِ تي مقرر ڪندا آهن. ستن مان هڪ گذاري ويندو آهي ته چاليهن مان هڪ ان جو قائم مقام ٿيندو آهي. چاليهن مان ڪنهن جو وصال ٿيندو آهي ته ستر چئن مان هڪ کي اها خلعت پاري ٿيندا آهن. انهن ستر چئن مان هڪ جو وصال ٿيندو آهي ته ٽن سون مان هڪ کي ان جي جاءِ تي منتخب ڪندا آهن. ٽن سون مان هڪ گذاري ويندو آهي ته عام ولي ان جو منصب سنڀاليندو آهي. انهن ٽن سو اوليائن کي ”نقباء“ چوندا آهن، جيڪي امت جا نقيب (نگران) آهن. ستر کي نجباء چئجي ٿو ڇاڪاڻ ته اهي مخلوق مان سڀ کان روشن دليون رکن ٿا يعني ممتاز آهن. چاليهن کي ابدال چون ٿا، ڇاڪاڻ ته اهي نئين سڳورن جي بجاءِ آهن. اولياءَ الله جون ٻيون صفتون به آهن. واضح هجي ته الله تعاليٰ پنهنجي فضل ۽ باجهه سان ڪن ٻانهن کي ولايت جو زيور پارائي، ولي بڻائي پنهنجي مملڪت ۾ عمل دخل جي اجازت ڏئي ٿو. ڪن کي پنهنجو خليفو ۽ جانشين بنائي ٿو، تانجو

جڏهن ”ڪُن“ چوندا آهن ته جيڪي الله تعاليٰ چاهيندو آهي سو ٿي پوندو آهي جيئن حديث آهي ته:

رَبُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ ذِي طَبَرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَةِ (1)

[گهڻا مسافرن وانگر ڪنڊريل وارن وارا، مٽيءَ ۾ ڀريل ٻانها اهڙا آهن، جو جيڪڏهن اهي الله جو قسم ڪن ته پڪ الله پاڪ انهن جي ڳالهه کي سچو ثابت ڪندو.]

ان ڏس ۾ مشهور واقعو آهي ته حضرت عمر رضي الله عنه جي خلافت جي زماني ۾ نيل درياءَ سڪي ويو. ٻچا ڪيائين ته ڇا جاهليت جي زماني ۾ به سڪندو هو؟ چيائون ته هاڻو! ٻچيائون ته پوءِ ماڻهو ڇا ڪندا هئا؟ چيائون ته ماڻهو نوجوان نياڻيءَ کي سٺن ڪپڙن ۽ زيورن سان سينگاري، درياءَ تي قربان ڪندا هئا ته درياءَ جاري ٿي ويندو هو. راوي چوي ٿو ته، حضرت عمر رضي الله عنه نيل درياءَ ڏانهن خط لکيو جنهن جو مضمون هو ته: اسين جاهليت جي رسم تي نه هلنداسين. جيڪڏهن پنهنجي حڪم سان وهين ٿو ته اسان کي تنهنجي وهڻ جي حاجت نه آهي، جيڪڏهن الله تعاليٰ جي حڪم سان وهين ٿو ته ان کان دعا ڪريون ٿا ته توکي وهائي ۽ حڪم ڪيائون ته اهو خط درياءَ ۾ اڇلايو وڃي. پوءِ خدا تعاليٰ جي قدرت سان هڪدم درياءَ وهڻ لڳو جيڪو قيامت تائين اهڙي طرح جاري رهندو. (2)

پوءِ جائز گهرجي ته ولي اهو آهي، جنهن ۾ اهڙي خاصيت ۽ اهڙي للّٰهيت موجود هجي، جو نه منجهس ڪنهن قسم جو خلل ۽ ذلت هجي ۽ نه ڪنهن شيءِ جو غم ۽ خوف ڪري جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

(1) احمد حديث: ۱۲۴۹۸ ص ۱۴۵ ج ۳، ابن ڪثير ص ۶۳ ج ۲، ص ۴۴۸ ج ۳، بخاري ص ۹۱۶ حديث: ۲۵۵۶، شعب الايمان ص ۳۲۱ ج ۷، ابن حبان ص ۴۳۴ ج ۱۵، حاکم ص ۵۶ ج ۳، ترمذي ص ۶۹۲ ج ۵، الاحاديث المختارة ص ۴۲۰ ج ۴.
(2) تفسير القرطبي ص ۱۰۴ ج ۱۳ - تفسير ابن ڪثير ص ۴۶۵ ج ۳ - ڪرامات الاولياء ص ۱۲۰ ج ۱ - العظمة ص ۱۴۲۵ ج ۴ - معجم البلدان ص ۳۲۵ ج ۵

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ⁽¹⁾

[پتو الله جي ولين تي نه ڪو خوف آهي ۽ نه ڪو غم آهي.]

پڻ فرمائي ٿو ته:

نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا⁽²⁾

[دنيا جي زندگي ۾ اسين توهان جا ولي ۽ سرپرست آهيون.]

بئي هنڌ آهي:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا⁽³⁾

[الله ايمان وارن جو سرپرست ۽ ولي آهي.]

نبي ﷺ جن جي حديث آهي ته:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لِعِبَادًا يُغِيظُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صِفْهُمْ لَنَا لَعَلَّنَا نُحِبَّهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالٍ وَلَا أَنْسَابٍ
وَجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ
النَّاسُ وَقُرَأَ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

[قيامت جي ڏينهن الله جا ڪي ٻانها اهڙا هوندا، جن تي نبي ۽

شهيد به ريس ڪندا. عرض ڪيائون ته اي الله جا رسول ﷺ! اهي ڪير
آهن؟ اسان جي سامهون انهن جي صفت بيان فرمايو شايد اسين انهن
سان محبت ڪريون. ارشاد فرمايائون ته اهي اهڙا ماڻهو آهن، جيڪي مال،
متاع ۽ نسب ۽ حسب جي ڪري نه پر رڳو الله جي رضا خاطر هڪ ٻئي
سان محبت ڪن ٿا. انهن جا منهن نور جا هوندا ۽ اهي نور جي منبرن تي
هوندا. جڏهن سڀ ماڻهو خوف ۾ هوندا، تڏهن انهن کي ڪو خوف نه
هوندو ۽ جڏهن سڀني کي غم هوندو تڏهن انهن کي ڪو غم نه

(1) سورة يونس آيت: 62

(2) سورة فصلت آيت: 31

(3) سورة بقره آيت: 157

هوندو پوءِ آيت اَلَا اِنْ اُذِلِّيَآءُ اللّٰهُ (1) پڙهيائون.

يعني جيڪا شيءِ، وليءَ وٽ هوندي ان جي ضايع ٿيڻ ۽ زوال جي ڳڻتي نه ڪندو ۽ جيڪا شيءِ وٽس نه هوندي، ان جو حرص ۽ هوس نه ڪندو. ڇاڪاڻ ته هر حالت ۾ خدا سان مخلص ۽ سچو هوندو آهي. حضرت ابراهيم ادم هڪ شخص کي چيو ته گهرين ٿو ولي ٿيئن؟ انهيءَ ورندي ڏني ته هاڻو! چيائينس ته: لاترغب في شيءٍ من الدنيا والآخرة و فرغ نفسك لله تعالى و قبل اليه و اقبل اليه بوجهك (دنيا ۽ آخرت جي ڪنهن شيءِ جي رغبت ۽ خواهش نه ڪر ۽ پاڻ کي الله تعاليٰ لاءِ فارغ ڪر ۽ ان ڏانهن مڪمل ڌيان ۽ توجه رک). يعني جڏهن ائين ڪندين ته توکي ولايت حاصل ٿيندي. سلطان العارفين رضي الله عنه کان پڇيو ويو ته ولي ڪير آهي؟ چيائين ته: الولي الصابر تحت الامر والنهي (ولي اهو آهي، جيڪو الله تعاليٰ جي ڪيل حڪمن ۽ روڪيل ڪمن تي صبر سان قائم رهي). ابو علي نوحاني فرمائي ٿو: الولي الفاني في حاله والباقي في مشاهدته الحق لم يكن له في نفسه خيار ولا رجع الي غير الله (ولي اهو آهي، جيڪو پنهنجي حال ۾ فاني ۽ حق جي مشاهدن ۾ باقي هجي ۽ پنهنجي نفس يا غير الله مان ڪنهن جو به ڪيس اختيار نه هجي ۽ الله کان سواءِ ڪنهن شيءِ ڏانهن رغبت ۽ لاڙو نه رکي). ابو عثمان مغربي چوي ٿو ته الولي قد يكون مشهورا ولا يكون مفتونا (ولي ڪڏهن مشهور به هوندو آهي ۽ فتنن فساد کان به پاڪ هوندو آهي).

جيئن اولياءُ الله جي ڪرامت حق آهي، تيئن ولين جي معراج به حق آهي، ڇاڪاڻ ته ولين جي ڪرامت نبيءَ جي حجت مطابق هوندي آهي، جنهن ۾ شڪ شبهو نه آهي. فرق اهو آهي ته نبي معجز سان نبوت کي ۽ ولي ڪرامت سان پنهنجي نبيءَ جي نبوت کي ۽ پڻ پنهنجي ولايت کي ثابت ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته ولي، نبيءَ جو

(1) تفسير طبري ص ۱۳۲ ج ۱۱، ابن ڪثير ص ۴۳۲ ج ۲، مسلم ۳۱۷ ج ۱، ابن حبان ص ۳۳۲ ج ۲، مستدرڪ حاكم ص ۱۸۷ ج ۴، ترمذي ص ۵۹۷ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۷۷ ج ۱۰، ابوداؤد ص ۲۸۸ ج ۳، احمد ص ۲۴۹ ج ۴، شعب اليمان ص ۴۸۷ ج ۶، التمهيد ص ۴۱۷ ج ۶، حلية الاولياء ص ۵ ج ۱.

پیروکار وصی، خلیفو ۽ وارث آهي. پڻ فرمائي ٿو ته: الولي قد يكون مستورا ولا يكون مشهورا (ولي ڪڏهن ڳجهو هوندو آهي ۽ مشهور نه هوندو آهي). هن فقير جو پير دستگير ختم الاولياءِ مخدوم نوح رح فرمائي ٿو ته ڪامل ولي اهو آهي، جيڪو ظاهر ۽ باطن ۾ رسول الله ﷺ جن جي پيروي ڪري. اها ئي سندس معراج آهي. پڻ فرمايائين ته آءٌ ڪنهن وقت هن ۽ هن يعني دنيا جي چڪرن کان تمام پري ۽ عرش عظيم کان به مٿي هوندو آهيان.

پڻ فرمايائون ته عرش عظيم کي نوراني مشعل وانگر ڏسندو آهيان، انهيءَ هنڌ ذات پاڪ حق تعاليٰ جي نور کي ڪاري سليٽي آسماني رنگ ۾ ڏٺم جيڪو متحرڪ هو. آءٌ به ان نور ۾ گم ٿي ويس. منهنجي بزرگ چاچي فرمايو ته پروردگار عالم کي مون سهڻي صورت ۾ ڏٺو. نبي ﷺ جن جي حديث آهي ته:

رَأَيْتُ رَبِّي فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ عَلَى أَحْسَنِ صُورَتِهِ (1)

[معراج جي رات مون پنهنجي رب کي بهترين صورت ۾ ڏٺو.]

هڪ پيري فرمايائون ته هيءُ فقير هڪ پيري سلطان الانبياءِ ﷺ جن جي خدمت اقدس ۾ حاضر هو. پاڻ سڪون جي دولت امت مرحومه لاءِ اولياءِ ۽ اصفياءِ کي امانت طور عنايت فرمايائون، ڇاڪاڻ ته اهي حضرات امت جا نگران ۽ سندس ملڪن ۽ معاملن کان با خبر آهن. اتي هڪ عالم دين به حاضر هو جنهن جي دل ۾ خيال پيدا ٿيو ته انهيءَ دولت جا وارث فقط ولين جا مريد ۽ معتقد آهن، يا اهو ورثو امت لاءِ عام آهي؟ پاڻ سڳورن ولايت جي تصرف سان سندن دل جي ڳالهه معلوم ڪري ارشاد فرمايو ته: تابعدار ۽ معتقد بطريق اوليٰ انهيءَ جماعت ۾ شامل آهن جيڪي نجات لهندڙ آهن، پر ٻيا به انهن ۾ شامل آهن، انهيءَ عالم دين کي ويساه ٿيو ته ٻيا جيڪي پيرن ۽ مرشدن جا معتقد نه آهن،

(1) مجمع الزوائد ص ۲۳۷ ج ۱، المعجم الكبير ص ۳۱۷ ج ۱، السنة لابن ابی عاصم ص ۲۰۴ ج ۱، الترغيب والترهيب ص ۱۵۹ ج ۱، تهذيب التهذيب ص ۱۸۵ ج ۲، هن آخري ڪتاب جو مصنف حافظ ابن حجر لکي ٿو ته حديث ثابت آهي.

پر اسلام ۾ داخل آهن انهن کي به اها دولت ملندي، پر کافرن کي نصیب نه ٿيندي. حضرت غوث الحق فرمایو ته هائو! جيڪي (پيرن مرشدن جا) معتقد ۽ تابعدار نه آهن اهي به انهيءَ نجات لهندڙ جماعت ۾ شامل آهن، ڇاڪاڻ ته حديث شريف ۾ آهي ته:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ وَظَالِمُنَا مَغْفُورٌ (۱)

[نبي ﷺ جن فرمایو ته اسان مان جيڪي نيڪيءَ ۾ اڳرائي ڪندڙ آهن اهي ته آهن ئي اڳرا ۽ پيش قدمي ڪندڙ ۽ جيڪي وچولي واٽ تي هلڻ وارا آهن، سي به نجات لهندڙ آهن ۽ جيڪي ظالم آهن اهي به بخشيل آهن.]

يعني تسلي ۽ سکون جي دولت جي اها ورهاست امت جي سڀني ماڻهن لاءِ آهي. جڏهن انهيءَ عالم دين کي ويساه ٿيو ته سڀ مسلمان ان ۾ شريڪ آهن ۽ کافر ان ۾ شريڪ نه آهن ته پوءِ پاڻ وري فرمايائون ته جيڪي به ماڻهو سندن ملڪن ۾ رهن ٿا مسلمان هجن يا غير مسلم، سڀني کي ان مان ڀاڱو ملندو. ان فرق سان ته ناجي جماعت ته آهي ئي نجات لهندڙ بيا جيڪي غير مسلم ۽ منافق آهن انهن جي نجات مٿي بيان ڪيل اولياءِ الله جي شفاعت جي حوالي ڪئي وئي آهي، اهي شفاعت ڪندا ته الله تعاليٰ انهن کي به نجات نصیب ڪندو. تنهن تي انهيءَ عالم دين چيو ته کافرن کي ڪنهن جي شفاعت فائدو نه ڏيندي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ڇڏيو آهي ته:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ (۱)

[قيامت جي ڏينهن ظالمن کي سندن معذرت ڪو فائدو نه ڏيندي.]

(۱) عن عمر سمعت رسول الله ﷺ (میزان الاعتدال ص ۴۳۰ ج ۵، تفسير قرطبي ص ۳۴۶ ج ۱۴، آيت: فمنهم ذالم لنفسه، سورة فاطر آيت: ۳۲ کتاب السنن ص ۱۵۲ ج ۲، فیض القدیر ص ۷۹ ج ۴، تهذیب التهذیب ص ۲۵۳ ج ۸ - الفردوس بمأثور الخطاب ص ۳۳۵ ج ۳ - میزان الاعتدال فی نقد الرجال ص ۴۳۰ ج ۵ - ضعفاء العقيلي ص ۴۴۳ ج ۳ - التدوين فی اخبار تزوين ص ۳۳۱ ج ۳ -

(۱) سورة غافر آيت: ۵۱

اسان جي مرشد سڳوري فرمايو ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ⁽²⁾

[۽ ٻيا جيڪي الله جي حڪم جا اميدوار آهن، چاهي ته انهن کي عذاب ڏي ۽ چاهي ته انهن تي ٻاجه سان موٽي ۽ الله چائيندڙ داناءُ آهي.]
انهيءَ عالم جي دل ۾ خيال آيو ته اهو حڪم ته انهن جي باري ۾ آهي، جيڪي لا اله الا الله پڙهي شريعت جي حڪمن احڪامن جي پابندي ڪن ٿا، اسان جي قطب الاقطاب فرمايو ته ظاهري عالم تفسيرن ۾ آيت جي اها ئي معنيٰ لکن ٿا، پر جيڪي استحسان يعني باطني علوم جا ڄاڻو نبي ﷺ جن جي اولاد منجهان ۽ پاڻ سڳورن جا وارث آهن، اهي آيت سڳوري جي معنيٰ اها ئي ڪن ٿا جيڪا اسان مٿي بيان ڪئي، جيڪي ظاهري علمن ۾ پڪا پختا آهن، اهي عالم فقط ظاهري علمن جا دليل ڄاڻن ٿا ۽ سمجهه جي گهٽتائيءَ سبب باطني دليلن ۽ باطني قوت کان محروم آهن. پوءِ فرمايائون ته هن آيت جي تفصيل ۽ تفسير سورة آل عمران ۾ آهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ⁽¹⁾

[الله توتي قرآن لائق جنهن جون ڪجهه آيتون محڪم ۽ مضبوط آهن جيڪي ڪتاب جو اصل آهن ۽ ٻيون آيتون متشابها آهن.]
ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جي طرفان رسول الله ﷺ جن کي مقام توبه عطا ٿيل آهي، ارشاد فرمائي ٿو:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ⁽²⁾

[۽ جيڪي مهاجرن ۽ انصارن مان سڀ کان اڳرائي ڪندڙ آهن ۽ اهي ماڻهو جن سندن نيڪيءَ سان پيروي ڪئي، الله انهن کان راضي

(2) سورة التوبه آيت : 106

(1) سورة آل عمران آيت : 7

(2) سورة التوبه آيت : 100

ٿيو ۽ اهي الله کان راضي ٿيا.

بئي هنڌ آهي:

وَاٰخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرًا سَيِّئًا عَسَىٰ اَللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ⁽³⁾

[۽ انهن مان ٻيا اهي آهن، جن پنهنجن گناهن جو اقرار ڪيو. انهن چڱا ۽ لڳا عمل گاڏڙ ساڙ ڪيا آهن. ويجهو آهي ته الله تعاليٰ انهن تي باجهه سان موٽي، بيشڪ الله تعاليٰ بخشهار مهربان آهي.]
اڳتي فرمائي ٿو:

وَاٰخَرُونَ مُّرْجُونَ لَإِمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ⁽⁴⁾

[۽ ٻيا جيڪي الله جي حڪم جي انتظار ۾ آهن، الله چاهي ته کين عذاب ڏي ۽ چاهي ته مٿن باجهه سان موٽي ۽ الله ڄاڻندڙ داناءُ آهي.]
سورة فاطر جي گذريل آيت ۾ ان جي ابتڙ تفصيل آهي، جنهن جي شروعات هن طرح آهي ته فَيَنْهَضُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ⁽¹⁾ (پوءِ انهن مان ڪو پنهنجي نفس تي ظلم ڪندڙ آهي). ۽ ان جو آخري حصو هن طرح آهي ته: وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (۽ انهن مان ڪي نيڪيءَ ۾ اڳرائي ڪندڙ آهن.)

هڪ ڀيري فرمايائون ته الله تعاليٰ پنهنجي بادشاهيءَ مان وسيع مملڪت هن فقير کي ڪرامت ۽ عزت طور عطا فرمائي. ان ۾ جيڪا به رعيت آهي چاهي مريد ۽ معتد هجن چاهي نه هجن، ڀلارا ۽ فرمانبردار هجن يا برا ۽ بيچڙا، انهن جي شفاعت ۽ انهن جا سڀ ڪم منهنجي سپرد فرمايا اٿس. هڪ ڀيري هڪ شخص سوال ڪيو ته امت محمديه ﷺ سان معاملو ڪيئن ٿيندو؟ فرمايائون ته ڪير آهي، جيڪو اهڙي سوال جي

(3) سورة التوبه آيت: ۱۰۲

(4) سورة التوبه آيت: ۱۰۶

(1) سورة فاطر آيت: ۳۲

جرئت ڪري ٿو؟ خادم عرض ڪيو ته اي حضرت پير دستگير! هڪ درويش آهي، جنهن جي دل ۾ اهو ڪتڪو گهٽو پيدا ٿئي ٿو چاهي ٿو ته اهو دور ڪري. تڏهن ٿوري دير اڪيون بند ڪري فرمايائون ته اهو اهڙو عظيم گجهه آهي، جنهن کي ظاهر نٿو ڪري سگهجي. تڏهن پڇندڙ ڏاڍي عاجزي ۽ زاري ڪئي. آخرڪار فرمايائون ته هڪ ڏينهن هن فقير جي اکين ۾ گهٽو سور هو. ان دوران پاڻ سڳورا آيا ۽ فقير کي فرمايائون ته اي فلاڻا! الله جل جلاله جي درگاه مان تنهنجي لاءِ صحتيابي جي خوشخبري آندي اٿم. توڙي در منهنجي امت جي بخشش جي باري ۾ سوال ڪيو آهي (ان جو جواب هي آهي ته) مون پالڻهار پاڪ جي درگاه ۾ سجدو ڪيو، تانجو جذمن سموري امت جي بخشش ڪئي وئي تڏهن مون سر سجدي مان مٿي ڪنيو ۽ وري (شڪر جو) سجدو ادا ڪيم.

ڄاڻڻ گهرجي ته نبي سڳورا ۽ اولياءُ الله ملڪيت ۽ جائداد جي محبت يا ٻئي ڪنهن جي مال، ملڪيت ڏانهن لاڙو هرگز نه رکندا آهن. اُهي ٻنهي جهانن جي سببن ۽ سامان کان منهن موڙي، پاڻ کي الله تعاليٰ جي حوالي ڪندا آهن.

غزل

در دل آن صاحبِ دل که او را مسبب در دل است
اگرچه گردد فوت اسبابش سر او را باک نیست
که نباشد طالب دیدار را جزو دوست هیچ
نبرد مالک نیک بنگر! هیچ قدر املاک نیست
هر چه آید گر: بیا و هرچه نآید گو: مِیا
من بیار خویشتن مشغول مارا باک نیست
کي بود بیمار عشقش را تمنائِ صحت
زهر نشان بلا را حاجت تریاق نیست
چست باش ای دل! گه سستی نیست دارین کار
کي رسد در منزلت مقصود گو چالاک نیست
صد هزاران چست چالاکان گشت گرچه اینجا کسی

هیچ کس را در کنه دلداری ما ادراک نیست
گو بگردد مضطرب حیران در اطراف جهان
آن گه سر تسلیم و حیرت سر این خاک نیست
تیغ غیرت کشته سر کوی جانان دور داشت
آنگه او را با شان عمرش دل چاک نیست
اعظم و اوسع واعلیٰ آن سرائی که مایست
پایه پائین برین کاخ فلک و افلاک نیست
هر که جان و دل در غم و الم دلبر نیست
هر که هزاران غم بدو پیوسته شد غمناک نیست
من ز دلبر حیرت دارم که آیا در غمش شد
و خودم سریر خون و خاطرش غمناک نیست
گر بصد ره آرزو مندم بی پی لطف دوست
در حیرت حضرتش ما را ره ادراک نیست
این همه انوار "فقیری" ازان سرزد که او
قلزم اسرار باشد کوزه کاوک نیست

[انهيء صاحب دل انسان جي دل ۾ سبب پيدا ڪندڙ هستي
(يعني الله تعاليٰ) موجود آهي پوءِ جيڪڏهن ان جو سامان ۽ اسباب ختم
ٿي وڃن ته ان کي بيشڪ، ڪو به ڊپ نه آهي، چو ته محبوب جي ديدار
جي طلب کانسواءِ، ان کي ڪا شيءِ پياري نه هوندي آهي. نيڪ نگاه
ڪري ڏس ته مولوي مالڪ وٽ دنيا جهان جي ڪنهن شيءِ جو قدر نه آهي
بس! جيڪا شيءِ اچي ان کي چؤ ته هلي اچ ۽ جيڪا شيءِ نه اچي ان کي
چؤ ته ڀلي دفع ٿي، آئون پنهنجي يار سان خوش آهيان، اسان کي ڪو به
خوف نه آهي، عشق جي بيمار کي صحتيابيءَ جي ڪهڙي تمنا هوندي؟
جن غم ۽ درد جو زهر پيتو تن کي تريق جي حاجت نه هوندي آهي اي دل!
چستي ڪر جو هي جهان هرگز سستيءَ جو جهان نه آهي، پوءِ جيڪو
چست نه آهي سو پنهنجي منزل مقصود تي ڪيئن پهچندو، جيتوڻيڪ
هتي لکين چست چالاڪ ۽ هوشيار ماڻهو پيدا ٿيا پر اسان جي محبوب

جي اصل حقيقت جو ڪنهن کي ادراڪ نه آهي. جيتوڻيڪ دنيا جهان ۾ هر هنڌ بيقرار ۽ حيران ڦري ٿو تڏهن به (ڌڻيءَ جي سامهون) ڌرتيءَ تي مڃتائي ۽ حيرت وچان سر نٿو جهڪائي! غيرت جي تلوار جو ڪُٺل پنهنجي سر کي محبوب جي گهٽي کان پري رکي ٿو. ان جي باوجود ان جي حياتيءَ جو حال اهو آهي ته سندس دل ٿُل ٿئي ٿئي. هي دنيا هڪ مهمان خانو آهي، جنهن ۾ اسين رهون ٿا، پر زندگيءَ جو ميدان تمام عظيم، تمام ڪشادو تمام اعليٰ ۽ گهڻو ويڪرو آهي. هي اهڙو محل آهي، جنهن جي نه ڪا پت آهي، ۽ نه ڪو آسمان آهي جنهن پنهنجي دل ۽ جان دلبر جي رنج ۽ غم ۾ قابو ڪئي ته (پوءِ) چاهي هزارين غم ان سان گڏ هجن ته به غمگين نه ٿيندو. هن جان کي شڪار ٿيڻ جي ارادي جي خبر نه آهي ڇا؟ جو هر شڪاري، شڪار کي سختيءَ سان جهلي ٿو جيڪڏهن گلاب جهڙي خاص محبوب منار جو وصال گهرين ٿو ته اڃا پاڻ ڳل ٿي، ڇاڪاڻ ته بهار جي موسم ۾ باغ ۾ پن رکڻ جي جاءِ به نه آهي. آءُ، دلبر دوست ۾ اهڙو ته حيران آهيان جو ان جي غم ۾ سڄو سارو رت سان رنگين ٿي ويو آهيان. پر تڏهن به ان لاءِ دل ۾ غم نه آهي. جيتوڻيڪ وصال يار جا سوين رستا آهن، جن جي آرزو ۽ اميد ڪريان ٿو پر دوست جي مهربانيءَ کان سواءِ محبوب جي بارگاه تائين ڪا واٽ نٿي سڄهي. اهي سڀئي انوار هن فقير تي انهيءَ ڪري نمودار ٿيا جو هو الله تعاليٰ جي رازن جو سمند آهي ۽ خالي ڪوزو نه آهي.]

باب انون

فتح بابت ظاهري ۽ باطني حکمراني

الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ (۱)

[اي داوود! اسان توکي زمين ۾ خليفو بنايو پوءِ ماڻهن ۾ حق سان

فيصلو ڪر ۽ خواهشن جي پيروي نه ڪر.]

نبي ﷺ جن جو فرمان آهي:

اَلسُّلْطَانُ ظُلُّ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ (۲)

[بادشاه زمين ۾ الله جو پاڇو آهي، جنهن وٽ هر مظلوم پناه

وٺندو آهي.]

الله تعاليٰ پنهنجي خصوصي مهربانيءَ سان پنهنجن پانهن کي

چونڊيندو آهي ۽ کين ”خليفة الله“ جي پاڇي هيٺان محفوظ رکندو آهي ۽

کين اها وڏي سعادت ۽ دولت عطا فرمائيندو آهي، ته جيئن عزت ۽

ڪرامت جي زندگي گذارين. بادشاه جي خاصيتن مان هڪ اها آهي ته

ماڻهو اهل هجي، يا نااهل هجي، ان تي باجهه ۽ گهل ڪري ته جيئن

عوام ۾ مقبول عام ٿئي. جيڪڏهن معاذ الله! مٿن سختي ۽ قهر ڪندو ته

پاڻمرادو نامراد ۽ مردود ٿيندو.

چاڻڻ گهرجي ته بادشاه ٻن قسمن جا آهن: ۱- دنياوي حڪمران

۲- ديني حڪمران. ديني حڪمران اهي آهن جن جي پيشانيءَ تي الله

تعاليٰ جي مهر ۽ جلال ۽ قهر جون علامتون ظاهر هونديون آهن.

(۱) سورة ص آيت: ۲۶

(۲) مسند ابن شهاب ۲۰۱ ج ۱- شعب الايمان حديث: ۷۳۶۹- الترغيب والترهيب

حديث: ۳۳۱۳- الفردوس بمأثور الخطاب حديث: ۳۵۵۳- نوادر الاصول ص ۱۲۵ ج ۲،

فيض القدير ۱۴۲- ۱۴۳- ۱۴۴ ج ۴، ميزان الاعتدال ص ۲۱۱ ج ۲- الكامل في ضعفاء

الرجال ص ۳۶۱ ج ۳- كشف الخفاء حديث: ۱۴۸۷، ۱۴۸۷

جیتوڻيڪ عام طرح کين پنهنجيون اهي ٻئي صفتون سڃاڻپ ۾ نه اينديون هجن. ديني حڪمران اهي آهن، جيڪي پنهنجي عظيم طلسمي صورت کي، شريعت جي چاڀي ۽ طريقت جي هٿ سان کوليندا آهن، پنهنجين صفتن جي دفن ٿيل خزانن کي حقيقت جي اکين سان ڏسندا آهن، معرفت جي دفتر جو جادوئي نظر سان مطالعو ڪندا آهن ۽ مَنُ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو، تنهن بيشڪ پنهنجي رب کي سڃاتو) جي راز تائين پهچندا آهن، اهڙي طرح پنهنجي مملڪت ۽ سرمدي سلطنت جي بخت واري تخت تي ويهندا آهن.

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنُ يَشَاءُ⁽¹⁾

[۽ الله تعاليٰ پنهنجو ملڪ جنهن کي چاهيندو آهي، ڏيندو آهي.]

ٻئي هنڌ فرمائي ٿو:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا⁽²⁾

[۽ جڏهن تون انهن (جنتين) کي ڏسندين، پوءِ وري ڏسندين ته کين وڏين نعمتن وارو وڏو بادشاهه لهندين.]
پڻ فرمايو ويو آهي:

إِنَّ لِلَّهِ مُلُوكًا تَحْتَ أَطْيَارٍ

[بيشڪ الله تعاليٰ جا ڪي اهڙا بادشاهه آهن جيڪي لڪل ۽ ڳجهڙا آهن.]
اها بادشاهت، ولایت ڪامله سان گڏ آهي ۽ اولياءُ الله کي ڏيئي الارض جو حاصل ٿيڻ يعني سندن سلوڪ جي واٽ ۾ وڌا وڌا سفر طي ڪرڻ، اسلاف ۾ معروف ۽ مڃيل حقيقت آهي ۽ اهي اهڙي شاهي تخت تي ويهندا آهن، جو هڪ صبح ۽ هڪ شام ۾ هڪ هڪ مهيني جو سفر ڪندا آهن، بلڪ هڪ گهڙيءَ ۾ ڪيترن ملڪن جو سفر ڪري، انهيءَ دنيا ۾ وڃي پهچندا آهن جتي، کين عظيم دائمي سعادت نصيب ٿيندي آهي. الله تعاليٰ انهن ٻانهن کي جيڪي امت جي معاملن جا صاحب آهن،

(1) سورة البقرة آيت: ۲۱۴

(2) سورة الانسان آيت: ۲۰

دين ۽ دنيا ٻنهي جي سلطنت عطا ڪندو آهي، جيئن ارشاد آهي ته وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (۽ بيشڪ اسان لاءِ ئي آخرت به آهي ۽ هيءَ دنيا به آهي.) جي خلافت تي فائز ٿين ۽ ٻنهي جهانن ۾ حڪومت ڪن، جيئن حضرت دائود عليه السلام کي فرمايو ويو:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (۱)

[اي دائود! بيشڪ اسان توکي زمين ۾ پنهنجو خليفو بنايو آهي.]
هن آيت سڳوريءَ ۾ بادشاه لاءِ ٻه حڪم بيان ڪيا ويا آهن: ۱- دنياوي نظام کي هلائڻ ۲- سلطنت جا آداب انجام ڏيڻ ۽ عدل ۽ انصاف قائم ڪرڻ. تنهن ڪري بادشاه کي گهرجي ته حڪومت ۽ اقتدار کي الله تعاليٰ جي هڪ نعمت سمجهي، ڇاڪاڻ ته حڪومت عطا ڪرڻ الله تعاليٰ جي ئي وس ۾ آهي، جيئن پاڻ فرمائي ٿو:

تُوْنِي الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ (۲)

[توڻ جنهن کي چاهين ٿو بادشاهي ڏئين ٿو ۽ جنهن کان چاهين ٿو بادشاهيءَ کسڻ ٿو.]

بادشاه کي ٻي ڳالهه اها سوچڻ گهرجي ته اڄ ڪنهن کان حڪومت ڪسي مون کي ڏني وئي آهي، تنهن ڪري سڀاڻي اهو ڏينهن به اچي سگهي ٿو جڏهن حڪومت مون کي ڪسي ڪنهن ٻئي کي ڏني وڃي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: وَتُنْزِعُ الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ (۽ جنهن کان چاهين ٿو حڪومت کسڻ ٿو.)

ان ڪري کيس ڪوشش ڪرڻ گهرجي ته مجازي ملڪ ذريعي حقيقي مملڪت ۽ حڪومت حاصل ڪري، يعني چڱايون ڪري ۽ پاڻ کي ذڪر جميل ۽ ڪمال جي سببن کان محروم نه رکي. ٽين ڳالهه اها آهي ته بادشاه سوچي ته اقتدار الله تعاليٰ جي امانت آهي. چوٿين ڳالهه اها آهي ته معاملن ۾ دين حق مطابق نبيري، جيئن الله تعاليٰ جو حڪم آهي:

(۱) سورة ص آيت: ۲۶

(۲) سورة آل عمران آيت: ۲۶

فَاَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِاِحْقَاقِ⁽¹⁾

[پوءِ ماڻهن ۾ حق سان فيصلو ڪر.]

يعني رعيت تي عدل ۽ انصاف سان حڪومت ڪري ۽ مٿن ڳرا حڪم لاڳو نه ڪري، جيئن عام اميرن جو دستور آهي. انصاف ڪري، تان ته ماڻهن کي الله تعاليٰ جي رحمت مان پاڻو نصيب ٿئي پنجن ڳالهه اها ته رعيت تي ائين باجهه ڪري جيئن نبي سڳورو امت تي ۽ شيخ مريدن تي ۽ ماءُ پيءُ اولاد تي مهربان هوندو آهي. ڇهين ڳالهه اها ته عدل ۽ انصاف سان حڪومت ڪري، ڏاڍ، ظلم ۽ جفا نه ڪري. يعني شرعي اصولن مطابق مملڪت جو نظام هلائي. عدل ۽ انصاف به ماڻهن کي نه، پر خدا تعاليٰ کي راضي ڪرڻ لاءِ ڪري. ستين ڳالهه اها آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى (۽ خواهشن جي پيروي نه ڪر). يعني نفس پرستيءَ جي واٽ نه وٺي، ڇاڪاڻ ته جنهن شخص تي نفس پرستي ۽ خواهشون غالب هونديون آهن، اهو ڪو حڪم يا ڪنهن معاملي کان منع فقط نفس پرستيءَ جي جذبي هيٺ ڪندو آهي ۽ ان جا سڀ حڪم ۽ سڀ ڪم الله تعاليٰ جي حڪم ۽ مرضي جي خلاف هوندا آهن، جيئن الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَىٰ هُوَ⁽²⁾

[ڇا تو انهيءَ شخص کي ڏٺو، جنهن پنهنجي نفس کي پنهنجو معبود بڻايو آهي؟]

جيڪڏهن فرعون ۽ نمرود پنهنجي خدائيءَ جي دعويٰ ڪئي ته انهن نفس پرستيءَ جي ڪري ائين ڪيو. جيڪڏهن بني اسرائيل گابي جي پوڄا ڪئي ته انهن به نفس پرستيءَ جي ڪري ئي ائين ڪيو. جيڪڏهن ماڻهو بتن جي پوڄا ڪن ٿا ته اهي به نفس پرستيءَ جي ڪري ئي ائين ڪن ٿا. انهيءَ ڪري نبي ڪريم ﷺ جن فرمائين ٿا ته:

(1) سورة ص آيت: ۲۶

(2) سورة الفرقان آيت: ۴۳

مَا عُدَّ إِلَهُ ابْتِغَاؤُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْهُوَى⁽¹⁾

[الله وٽ خواهشن جي ٻانهپ کان وڌيڪ قهر خداونديءَ واري ٻئي
ڪنهن معبود جي عبادت نٿي ڪئي وڃي.]
پڻ کيس يقين ڄاڻڻ گهرجي ته نفس پرستيءَ جي معنيٰ آهي الله
تعالٰي سان بغاوت ۽ سرڪشي ڪرڻ. انهيءَ ڪري جنتين جي هڪ
صفت هيءَ بيان ڪئي وئي آهي ته

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ السَّوَادَى⁽²⁾

[۽ جنهن پاڻ کي نفساني خواهشن کان روڪيو ته پوءِ بيشڪ
جنت ان جي جاءِ آهي.]

جيڪي ماڻهو خواهشن جا غلام آهن، اهي نه صرف پاڻ پر ٻين
کي به الله جي واٽ کان روڪيندا آهن، جيئن مٿي سورہ ص جي حوالي
سان حضرت دائود عليه السلام جي خلافت جي باري ۾ بيان ٿيو. الله
تعالٰي کيس حڪم فرمايو ته ”۽ خواهشن جي پيروي نه ڪر نه ته توکي الله
جي وٽ کان ٽيڙي ڇڏينديون، يعني گمراه ڪري ڇڏينديون. پوءِ فرمائي ٿو:
إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابِ⁽³⁾

[بيشڪ جيڪي الله جي واٽ کان گمراه ڪن ٿا، انهن لاءِ سخت
عذاب آهي، ڇاڪاڻ ته اهي حساب جي ڏينهن کي وساري ڇڏين ٿا.]
هتان هي به معلوم ٿيو ته ڪفر نالو آهي الله پاڪ ۽ آخرت جي
ڏينهن کي وسارڻ جو ۽ الله تعاليٰ کي وسارڻ جو نتيجو آهي عذاب الهي
۾ گرفتار ٿيڻ، جيئن پاڻ فرمائي ٿو ته:

(1) عن أبي امامة قال سمعت النبي ﷺ يقول ما عبد تحت السماء اله ابغض الي الله من

الهوي (قرطبي ص ۱۶۷ ج ۱۶)

(2) سورة النازعات آيت: ۴۰

(3) سورة ص آيت: ۲۶

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ⁽¹⁾

[انهن الله کي وساري ڇڏيو پوءِ الله به انهن کي وساري ڇڏيو.]

پڻ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته بادشاهه نبوت وارو مقام ۽ مرتبو حاصل ڪري سگهي ٿو. هن طرح ته سلطنت جو نظام عدل ۽ انصاف سان هلائي، اسلام جي سربلندي لاءِ لشڪر تيار رکي، رعيت پروري ڪري، اهل الله جا آداب بجاءِ آڻي، سمورا معاملها شريعت ۽ طريقت مطابق سرانجام ڏي، ولايت جا طور طريقا ۽ نبوت جا شرط پورا ڪري. تان ته دين اسلام تي نه هلڻ جي باري ۾ ماڻهن کي حيلو ۽ عذر نه هجي، انهيءَ ڪري بادشاهه کي جڳائي ته نفس پرستي ۽ لذت ڪوشيءَ جي بجاءِ الله تعاليٰ جي رضا ۽ قرب حاصل ڪرڻ لاءِ حڪومت ۽ قوت حاصل ڪري ۽ ان کي استعمال ڪري. عدل، احسان، سخا، علم، ڪرم، مهرباني ۽ معاشي خوشحاليءَ جي اصولن جي پابندي ڪري. الله تعاليٰ جي مهر ۽ قهر وارين صفتن سان پاڻ کي سنواري، فقراءَ، صوفياءَ، صلحاء، علماء، لشڪر ۽ رعايا تي باجهه ڪري. ڪافرن، ظالمن ۽ منافقن تي سختي ڪري. هن طرح جو ظالمن کان مظلومن کي حق وٺي ڏي، ته پوءِ اهڙي انصاف پرور بادشاهه جو شان هي آهي ته هڪ گهڙي انصاف ڪرڻ، سڀني جنن ۽ انسانن جي عملن جي برابر آهي، جيئن فرمايو ويو آهي ته:

تَوَازَى عَمَلُ الثَّقَلَيْنِ⁽²⁾

[عدل، انصاف، ثقلين يعني جنن ۽ انسان جي عملن جي برابر آهي.]

خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ⁽³⁾

(1) سورة التوبة آيت: ٦٧

(2) شرح ابن ماجه ص ٢٧١ ج ١ - كشف الخفاء ص ١٩٧ ج ١. واضح هجي ته اها حديث نه پر صوفي صاحبن مان بعض جو قول آهي.

(3) هن خاڪسار کي انهيءَ مضمون جي حديث نظر ٿئي اچي. البت ابو هريره رضي الله عنه جي روايت ۾ هي لفظ ملن ٿا ته: هڪ گهڙي عدل ڪرڻ جو ثواب سٺ سالن جي ان عبادت کان به افضل آهي. جنهن ۾ رات جو تهجد پڙهجي ۽ ڏينهن جو روزا رکجن ۽ هڪ گهڙي ناانصافي ۽ ظلم ڪرڻ سٺ سالن جي ظلم کان به بدتر آهي. (نصب الرايه ص ٦٧ ج ٤، الترغيب والترهيب ص ١١٧ ج ٣، الدراية في تخريج احاديث الهداية ص

[اهو عمل ثقلين جي عملن کان به وڌيڪ چڱو آهي.]

ان جو سبب هي آهي ته بادشاهه، پن مملڪتن جي لاءِ زبردست وسيلو آهي. هڪ حضرت غوث جي سلطنت جو ۽ اها الله تعاليٰ جي خلافت آهي، ڇاڪاڻ ته حديث ۾ آهي ته:

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ⁽¹⁾

[بادشاهه الله جو پاڇو آهي.]

بيو هي ته ان سان خلافت جي جانشيني ۽ قائم مقامي جو منصب نصيب ٿيندو آهي، بشرطيڪ بادشاهه ۾ خدا تعاليٰ جي اخلاقن واريون پوريون صفتون موجود هجن، جن مان هڪ صفت هيءَ آهي ته اُوِي إِلَيْهِ كُلُّ مُظْلُومٍ يَعْنِي اهو سڀني مظلومن جي پناهه گاهه هجي، تانجو ڪو ظالم ڪنهن شخص تي ظلم نه ڪري سگهي. پر جيڪڏهن بادشاهه ۽ حاڪم پاڻ ظلم ۽ ڏاڍ ڪندو ته پوءِ معاذ الله اهو ڪيئن خدا تعاليٰ جو خليفو ۽ جانشين ٿي سگهندو؟ حالانڪ ان کي ته حڪم آهي ته خلق خدا ۾ عدل ۽ احسان جو نظام قائم ڪري، جيئن ارشاد آهي:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ⁽²⁾

[بيشڪ الله عدل ۽ ڀلائي ڪرڻ جو حڪم ڪري ٿو.]

عدل ۽ انصاف قائم ڪرڻ جي معنيٰ آهي ته نه پاڻ ذري برابر ظلم ڪري ۽ نه ٻئي کي ظلم ڪرڻ ڏي. احسان هي آهي ته الله تعاليٰ جي

۱۶۸ ج ۲) پوئين ڪتاب ۾ ابو عبید جي ڪتاب ”الاموال“ جي حوالي سان سندس حديث ۾ آهي ته ”جيڪو شخص پنهنجي رعيت ۾ هڪ ڏينهن انصاف ڪري ٿو اهو ان شخص کان به افضل آهي، جيڪو پنهنجي گهر ۾ پنج سو سالن تائين عبادت ڪري ٿو.“ هڪ روايت ۾ سو سال آهي. (مسند الحارث، زوائد الهيتمي ص ۶۲۶ ج ۲).

(1) مسند شهاب ص ۲۰۱ ج ۱، نوادر الاصول في الاحاديث الرسول ص ۱۲۵ ج ۲، شرح الزرقاني ص ۴۳۶ ج ۴، شرح النووي ص ۱۲۳ ج ۱۶، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ص ۲۱۱ ج ۳، كشف الخفاء ص ۵۵۲-۵۵۳ ج ۱، شعب الايمان ص ۱۸ ج ۶، فيض القدير ص ۱۴۲-۱۴۳ ج ۴، لسان الميزان ص ۱۷۸ ج ۴، سنن البيهقي الكبرى ص ۱۶۲ ج ۸، تهذيب

التهذيب ص ۲۱۷ ج ۷.

(2) سورة النحل آيت 90

حڪمن جي تعظيم ڪري. ماڻهن تي ڪرم، ڪهل ۽ مهر ڪري. جيڪڏهن اهي ٻئي صفتون منجهس موجود آهن ته پوءِ بيشڪ الله تعاليٰ جو جانشين ۽ برحق خليفو آهي. جيڪڏهن انهن صفتن کان خالي ۽ عاري آهي ته پوءِ رب تعاليٰ جي قهر ۽ ڏمر هيٺ رهندو. (الله جي پناه)

حقيقت حال هيءُ آهي ته جنهن جيڪي چاهيو، سو ڪيائين. هيءُ اهم حقيقت به ياد رکڻ گهرجي ته انسان جيڪي به عمل هن دنيا ۾ ڪري ٿو، قيامت جي ڏينهن خود سندس عضوا، سندس خلاف شاهدي ڏيندا، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ⁽¹⁾

[اڄ اسان انهن جي واتن تي مهر هڻنداسون ۽ اسان سان انهن جا هٿ ڳالهائيندا ۽ انهن جا پير گواهي ڏيندا، انهن ڪمن جي باري ۾ جيڪي اهي ڪندا هئا.]

سندن باري ۾ ٻئي هنڌ ارشاد آهي ته:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ (۳۲) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتَدَتْهُمْ هُوَآءُ⁽²⁾

[ظالم جيڪي ڪجهه ڪن ٿا، ان جي باري ۾ الله تعاليٰ کي بي خبر نه پانءِ. ڪين ان ڏينهن تائين مهلت ڏئي ٿو، جڏهن سندن اکيون ڦوٽارجي وينديون. پنهنجا ڳاتا مٿي ڪٽي ڊوڙندا هوندا. سندن نظر انهن ڏانهن موٽي نه سگهندي ۽ انهن جون دليون پيون ڏڪنديون.]

حالانڪ الله تعاليٰ کي شاهدي جي ڪا ضرورت نه آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪي ڪجهه لڪل ۽ جيڪي ڪجهه ظاهر آهي، سو سڀ الله تعاليٰ لاءِ آشڪار آهي. اها عالم الغيب والشهادة ذات هر شيءِ کي

(1) سورة ياسين آيت: ۶۵

(2) سورة ابراهيم آيت: ۴۲-۴۳

ڄاڻي ٿي، پر ماڻهن تي حجت قائم ڪرڻ جي لاءِ قيامت ۾ ڏوهارين جي خلاف شاهديون پيش ڪيون وينديون، تنهن ڪري هر قول ۽ هر فعل جي باري ۾ الله تعاليٰ جي انهن فرمانن کي سامهون رکجي ته جيئن فلاح ۽ چوٽڪارو نصيب ٿئي.

ظالمن تي الله جي لعنت آهي، اها حقيقت به چڱيءَ طرح سمجهڻ گهرجي ته جيڪو شخص الله تعاليٰ جو چيو نٿو مڃي، اهو بدبخت انسان اسفل السافلين ۾ وڃي ڪرندو آهي. نه صرف آخرت ۾ پر هن دنيا ۾ به ان کي ناڪامي، نامرادي ۽ نياڳ جو منهن ڏسڻو پوندو. ان جي مال، ملڪيت ۽ دولت ۾ ڏينهن ڏينهن نقصان ٿيندو آهي. ان ڏس ۾ رب العالمين فرمائي ٿو ته

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ⁽¹⁾

[حقيقت اها آهي ته ظالم ڪامياب نه ٿيندا آهن.]

يعني دولت ۽ حڪومت وڌڻ جي بجاءِ ڏينهن ڏينهن ان ۾ گهٽتائي ايندي آهي. ارشاد فرمائي ٿو ته

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا⁽²⁾

[ظالمن کي رڳو نقصان ۾ ئي وڌائيندو آهي.]

جيڪو لالچي انسان حيلي ۽ مڪر سان ٻين جا حق ڦهائيندو آهي، تنهن جي عمر به گهٽجي ويندي آهي، اهڙي بادشاهه جو خزانو به خالي ٿي ويندو آهي، ان جو ملڪ به ويران ۽ برباد ٿي ويندو آهي. اهڙا گهڻا بيوقوف ۽ نادان ماڻهو هن دنيا ۾ هلاڪ ۽ برباد ٿيندي ڏٺا ويا آهن. پوءِ ايندڙ جهان ۾، جڏهن هيءَ زندگي ختم ٿي ويندي، ان کي هن دنيا جي مصيبت کان سواءِ، آخرت جي خواري به ڏسڻي پوندي ۽ اهو ٻنهي جهانن ۾ عذاب اليم ۽ لعنت شديد ۽ نه ختم ٿيڻ واري اذيت ۾ گرفتار ٿيندو.

(1) سورة الانعام آيت: ۲۱

(2) سورة الاسراء آيت: ۸۲

بيت

کسي را طمع مال عزيز بود - بدنیا وعقبی خوار بود
[جنهن کي مال جي طمع ۽ لالچ هوندي ته اهو دنيا ۽ آخرت ۾
خوار خراب ٿيندو.]

ڇاڪاڻ ته اهو ظلم ۽ ڏاڍ تي سندرو ٻڌي مال جمع ڪندو آهي،
نفس جي غلامي ڪندو آهي ۽ خدا پرستي ڇڏي ڏيندو آهي، جنهن جي
ڪري الله تعاليٰ جي قهر ۽ ڏمر جو بک ٿيندو آهي. فرمائي ٿو ته:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ⁽¹⁾

[ٻڌو! ظالمن تي الله جي لعنت آهي.]

منهنجا عزيز! ياد رک ته الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ ڪافرن، منافقن
۽ مشرڪن تي لعنت ڪئي آهي، جيئن مٿي آيت بيان ٿي، ٻئي هنڌ آهي:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَرِيِّنَ⁽²⁾

[ڪافرن جي مٿان الله تعاليٰ جي لعنت آهي.]

افسوس! پوءِ به ظالمن کي شرم نٿو اچي جو الله تعاليٰ ڪافرن
وانگراڻهن تي لعنت ملامت ڪئي آهي. اهي تڏهن به بد خصلتيءَ کان باز
نٿا اچن ۽ پنهنجي اصلاح نٿا ڪن. انهن کي پنهنجي حالت زار تي رڻ
گهرجي، ڇو ته جڏهن قيامت جي ڏينهن قبرن مان اٿندا ته واپلا ۽ رڙيون
ڪندا ايندا. انهن جي مٿان لعنت ۽ ملامت وسڪارا ڪندي رهندي.
انهن جي باري ۾ ٿي فرمايو ويو آهي ته:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ⁽³⁾

[انهيءَ ڏينهن ظالمن کي سندن حيلو بهانو فائدو نه ڏيندو. انهن
جي مٿان لعنت وسندي ۽ انهن لاءِ بچڙو ٺڪاڻو آهي.]

(1) سورة هود آيت: ۱۷

(2) واضح هجي ته اهي قرآن مجيد جي آيت جا لفظ نه آهن، بلڪ ان موضوع سان تعلق
رکندي قرآن مجيد جي هڪ آيت هي آهي: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْحَبْكَ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱۶) سورة البقره آيت: ۱۶۱

(3) سورة غافر آيت: ۵۲

پوءِ ظالمن ۽ جابرن کي گهرجي ته ظلم جي صفت کي ڇڏي، عدل ۽ انصاف اختيار ڪن. ناجائز مال ملڪيت ميٽڙن جي حرڪت کان سڄي پڪي توبه ڪن، گذريل زماني ۾ ڪيل ڏاڍ ۽ بيداد تي شرمساري ظاهر ڪن، گناهن جي تلافي ۽ پورائي ڪن. کين اها حقيقت به ياد رکڻ گهرجي ته ظلم جي صفت جي موجودگيءَ نه کين الله تعاليٰ جي مغفرت نصيب ٿيندي ۽ نه هدايت واري واٽ ملندي، جيئن ارشاد فرمائي ٿو ته:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا⁽¹⁾

[بیشڪ جن ڪفر ڪيو ۽ ظلم ڪيو الله تن کي نه بخشيندو ۽ کين جهنم کان سواءِ ڪا واٽ نه ڏيکاريندو اتي سدائين رهندا.]
نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، هي تاڪيدي حڪم به گذري چڪو آهي ته جيڪو شخص ظالمن ڏانهن لاڙو رکندو تنهن جو حشر نشر به انهن سان گڏ ٿيندو. ان ڏس ۾ ارشاد فرمائي ٿو ته:

وَلَا تَرْكُؤْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَبَسُّكُمُ النَّارُ⁽²⁾

[جيڪي ظلم ڪن ٿا، انهن ڏانهن لاڙو به نه ڪريو نه ته توهان کي دوزخ جي باه وڪوڙي وٺندي.]

پر جيڪڏهن بادشاهه حق تي هلندو شريعت جي پيروي ڪندو نفساني خواهشن کان پري رهندو رعيت کي پناه جو پلڻ مهيا ڪندو پنهنجي سلطنت جي سياست شريعت مطابق هلائيندو ۽ پالڻهار پاڪ جي بندگيءَ بجا آئيندو ته پوءِ پڪ اهو ئي الله تعاليٰ جي خلافت جو صحيح حقدار آهي، جنهن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً⁽³⁾

[بیشڪ آئون زمين ۾ خليفو بنائڻ وارو آهيان.]

(1) سورة النساء آيت: ۱۶۸

(2) سورة هود آيت: ۱۱۳

(3) سورة البقره آيت: ۳۰

نبي ﷺ جن جي حديث آهي ته:
 إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَافِقٌ وَإِنْ
 شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ مَنْزِلَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ (1)

[بيشڪ الله وٽ درجي ۾ قيامت جي ڏينهن سڀ کان افضل
 ٻانهن عدل ڪندڙ نرم دل ماڻهو آهن ۽ قيامت جي ڏينهن ٻانهن مان سڀ
 کان بچڙا ظالم ماڻهو آهن.]

بادشاه جون ٽي حالتون

اي منهنجا عزيز! بادشاه جون ٽي حالتون آهن: ۱- پنهنجي نفس
 سان ۲- پنهنجي رعيت سان ۳- خدا تعاليٰ سان. هر هڪ حالت ۾ الله
 تعاليٰ ان کي ٽن ڪمن جو حڪم ڪيو آهي ۽ ٽن ڪمن کان روڪيو
 آهي. جن ڳالهين جو حڪم آهي، سي هي آهن: ۱- عدل ۲- احسان ۳-
 عزيزن قريبن سان سهڻو سلوڪ ڪرڻ. جن ڳالهين کان منع آهي سي هي
 آهن: ۱- فحاشي ۲- برائي ۳- بيحيائيءَ جا ڪم. پنهنجي نفس سان
 عدل ۽ انصاف ڪرڻو آهي. پنهنجي نفس سان عدل ۽ انصاف ڪرڻ جو
 مطلب آهي ته ان کي توحيد تي قائم رکي. پنهنجي نفس کي مجبور ڪري
 ته الله جا فرض سهڻي نموني سان انجام ڏي. عزيزن قريبن جا حق ادا
 ڪري، پڻ پنهنجي نفس جا به حق ادا ڪري، يعني نفس تي ضابطو ڪرڻ،
 دل سان مراقبو ڪرڻ، ۽ ظاهري ۽ باطني حواسن جي حفاظت ڪرڻ. تان
 ته انساني جسم جي هر هڪ عضوي کي صحيح مقصد لاءِ استعمال
 ڪري سگهجي. جن ڪمن کان منع آهي ان ۾ بي حيائي برائي ۽
 بدڪاريءَ جا ڪم آهن، ڇاڪاڻ ته انهن جي ڪري دل تي ظلمت ۽
 اونڌاهي جا پردا پون ٿا ۽ ماڻهوءَ ۾ بچڙيون عادتون پيدا ٿين ٿيون. مثلاً
 غيبت گلا، ڪوڙ بهتان بازي، گارگندگيءَ زنا، فسق فجور وغيره. ۽ عام
 بادشاه خاص بادشاه (الله تعاليٰ) جي مخالفت نه ڪري. انهيءَ ڪري ئي

(1) الترغيب والترهيب ص ۱۱۷ ج ۲، شعب الایمان ص ۱۶ ج ۶، علل ابن ابی حاتم ص
 ۱۷۴ ج ۲، مجمع الزوائد ص ۱۹۷ ج ۵، المعجم الاوسط ص ۱۱۲ ج ۱.

الله تعالی عادل بادشاه جي اطاعت کي پنهنجي فرمانبرداري فرمايو آهي:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ⁽¹⁾

[چيو مڃيو الله جو ۽ چيو مڃيو رسول جو ۽ (چيو مڃيو) انهن ماڻهن جو جيڪي توهان جا امير ۽ حاڪم آهن.]

پر ظاهر آهي جيستائين بادشاه انصاف نه ڪندو تيستائين انهيءَ عظيم منصب جو مستحق نه ٿيندو ۽ انهي مقام تي هرگز نه پهچندو ۽ بادشاه ان وقت تائين عدل انصاف ڪري نٿو سگهي، جيستائين عدل انصاف جون تقاضائون پوري طرح نه ڄاڻي، جهڙي طرح ڪو شخص پاڻ تري نه ڄاڻي، اهو پڻي کي غرق ٿيڻ کان ڪيئن بچائيندو؟

ڄاڻڻ گهرجي ته صحيح معنيٰ ۾ بادشاه اهو آهي، جيڪو پنهنجي دل، نفس، ظاهري ۽ باطني حواسن کي جيڪي، دراصل سندس رعيت آهن، انهن کي شريعت جو پابند نه ڪري ۽ هر هڪ کي حق جي خدمت ۾ مشغول نه رکي ۽ انهن کي شريعت جي تعليم مطابق منع ڪيل ڪمن کان نه روڪي. نفس کي خواهشن، لذتن، طبعي لاڙن کان پاڪ صاف ڪري، ڌڻي تعاليٰ ڏانهن متوجه رکي، تان ته حق جو فيض پرائڻ جي قابل ٿئي ۽ کيس تائيد الهي حاصل ٿئي ۽ حق تعاليٰ جي جانشينن ۾ شامل ٿئي ۽ پنهنجي ملڪ ۾ الله تعاليٰ جا حڪم احڪام لاڳو ڪرڻ جوڳو ٿئي. ان کان پوءِ اهو جيڪي ڪم ڪندو تن کي الله رب العزة جي دربار ۾ شرف، درجو، مرتبو ۽ مان حاصل ٿيندو. بادشاه جو ٻيو تعلق رعيت سان آهي. بادشاه کي گهرجي ته رعيت سان عدل، انصاف ۽ احسان جو سلوڪ ڪري. ڪمزور کي زور وٺرائي، عزيزن قريبن جي پرگهور لهي، درويشن، عيالدارن جي صدقات ۽ خيرات وسيلي مدد ڪري، بيوهن جي دستگيري ڪري، قرضين ۽ محتاجن جي سار سنڀال لهي، عالمن جي عزت ڪري، سندن قوت لايמות جو انتظام ڪري، غلامن کي آزادي ڏياري، ديني زاهدن ۽ عابدين جي عزت ڪري، انهن جي حالات کان باخبر رهي، ضرورتمند هجن ته سائن سهڪار ڪرڻ کي پنهنجي لاءِ غنيمت

جائي، جيڪي درويش دنياوي وهنوار ۽ ڪاروبار جي ڌڻن کان پاسي رهن ٿا، انهن کي طالب ڪري بلڪ سندن استقبال ڪري، چاهي اهي بادشاه وٽ اچڻ کي پسند نه ڪن، حلال ذريعن مان انهن جي مدد ڪري انهن کي خوش ۽ خوشحال ڪري، تان ته اهي خدا پرستيءَ جي شغل ۾ مشغول رهن، ڇاڪاڻ ته انهن جي پاڪ نفسن ۽ پاڪ وجود جي برڪتن سان دنيا وارن جو وجود قائم آهي. جيئن چيو ويو آهي ته:

لَوْلَا الصَّالِحُونَ لَهْلَكَ الطَّالِحُونَ

[جيڪڏهن صالحين نه هجن ها ته هوند غير صالح هلاڪ ٿي وڃن ها]
اهي آهن عادل بادشاه جون وصفون.

مٿي بيان ڪيل سڀني ماڻهن جا حق ۽ حصا بيت المال ۾ مقرر آهن. انهن جا حق ۽ حصا انهن کي پهچڻ گهرجن. جيڪڏهن ائين نه ڪندو ته ظالم ۽ نافرمان ٿيندو. عزيزن ۽ قريبن سان سهڻو سلوڪ ڪري، ڇاڪاڻ ته رعيت زبردست ۽ محتاج هئڻ سبب بادشاه لاءِ اهل و عيال جي حيثيت رکي ٿي (بلڪ حديث ۾ آهي ته الخلق عيال الله - مخلوق، الله جو ڪٽنب آهي) سيد القيوم خادمهم - قوم جو سردار سندن خادم هوندو آهي) خاتم الانبياء ﷺ جن مرض الموت ۾ برابر وصيت ۽ نصيحت فرمائيندا رهيا ته:

الْصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (1)

[نماز ۽ جيڪي اوهان جا غلام آهن تن جو لحاظ ڪريو]

يعني جيڪي توهان جا زبردست آهن انهن سان عدل، انصاف ۽ احسان جو معاملو ڪريو. رعيت پروري، عدل پروري، مساوات ۽ انصاف جي سياست سلطنت لاءِ بنيادي پٿر ۽ پيڙهه جي حيثيت رکي ٿي جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته العدل والملك توامان (عدل، انصاف به جاڙا پائڻ آهن). جيڪڏهن ملڪ ۾ چڱو قانون موجود هجي، جنهن ۾ ماڻهن لاءِ آساني ۽ آسائش هجي، ته بادشاه کي گهرجي ته ان کي لاڳو ڪري، الله

(1) مسند احمد ص ۱۱۷ ج ۳، الادب المفرد ص ۶۶ ج ۱، الكامل في ضعفاء الرجال ص

۳۱۲ ج ۱، تاريخ بغداد ص ۲۳۹ ج ۴، كشف الخفاء ص ۷۱ ج ۱.

وٽ اجر ۽ ثواب حاصل ڪري. جيڪو ظلم ملڪ ۾ موجود هجي يا جنم وٺي، بادشاهه کي گهرجي ته ان جي پاڙ پٽن ۾ وس کان نه گهٽائي ۽ ظالم کي جوڳي سزا ڏي. ائين نه ڪندو ته پاڻ به ان جي گناه ۾ شريڪ ٿيندو جيئن حديث شريف ۾ آهي ته:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْمَارِهِمْ شَيْءٌ (1)

[جيڪو اسلام ۾ سهڻو طريقو ڪيندو ان کي ان جو به اجر ملندو ۽ بعد ۾ جيڪو ان طريقي تي هلندو ان جو به ڪيس اجر ملندو سواءِ ان جي جو عمل ڪندڙن جي اجر ۽ ثواب ۾ ڪمي اچي ۽ جيڪو اسلام ۾ غلط طريقو ڪيندو ان کي ان جو به گناه ٿيندو ۽ بعد ۾ جن به ان طريقي تي عمل ڪيو انهن جي گناهه جو گناه به ان تي ٿيندو بغير ان جي جو گناه ڪندڙن جي عمل ۾ گهٽتائي اچي.]

بس! بادشاهه تي واجب آهي ته سندس دور اقتدار ۾ يا ان کان اڳ ڪنهن شخص رعيٽ مٿان ظلم، ڳرا محصول، خراج ۽ ٽيڪس جو ڪارو قانون مسلط ڪيو هجي، يا ڪنهن کي نوڪريءَ مان ڪڍيو هجي، يا ڪنهن جو معاشي قتل ڪيو هجي، يا ڪنهن جو وظيفو روڪيو هجي، يا حد کان لنگهي، عزتدار جي عزت کي لتاڙيو هجي، يا ڪنهن بدعت جو بنياد رکيو هجي ته انهن سڀني برائين کي پنڄو ڏي. ائين نه چوي ته اهو ٻين جو عمل آهي اسان کان پڇاڻو نه ٿيندو ان جو وبال ته مٿن پوندو جن ان

(1) قرطبي ص ۷۸ ج ۲، ص ۲۱۶ ج ۴، ص ۱۴۰ ج ۶، ص ۱۸۸ ج ۸، ص ۹۹ ج ۱۹، طبري ص ۸۶ ج ۳۰ - ابن ڪثير ص ۵۶۶ ج ۲ مسلم ص ۷۰۵ ج ۲، حديث: ۱۰۱۶، ۱۰۱۷ - ابن خزيمه ص ۱۱۲ ج ۴، دارمي ص ۴۰ ج ۱، مجمع الزوائد ص ۱۶۸ ج ۱، احمد ص ۳۷۵ ج ۴، ص ۳۸۵ ج ۴، المعجم الكبير ص ۳۴۳ ج ۲، شعب الايمان ص ۲۰۰ ج ۳، الترغيب والترهيب ص ۴۸ ج ۱، فتح الباري ص ۳۳۱ ج ۲.

جو بنياد رکيو آهي، اهو شيطان ۽ نفس اماره جو قريب آهي. پوءِ جڳائي ته جيتوڻيڪ گذريل زماني ۾ ڪنهن بيداد ۽ ڏاڍ جو بنياد پيو هجي پر ان تي افسوس ڪندي ان جو ازالو ۽ پوراڻو ڪري. جيڪڏهن سندس اقتدار ۾ ڪو اهڙي ظالمانه حرڪت ڪري ته کيس سزا چڪائي ۽ ان جي معافي تلافِي ڪري. ڇاڪاڻ ته اهڙي حرڪت دراصل بادشاه جي خلاف، ان کي ناس ۽ ان جي سلطنت کي برباد ڪرڻ جي سازش آهي. پڪ سان ظلم جي چڪي ان کي پيڙي ڇڏيندي، پر جيڪو ظلم ۽ ڏاڍ جي پاڙ پٽيندو ته ان جي سلطنت کي ڪمال ۽ استقلال حاصل ٿيندو. جيڪو ان جي سامهون سهڻي ڪم جي شفاعت ۽ پارت ڪندو ان جو ثواب لهندو ۽ جيڪو شخص ان جي سامهون غلط سفارش ڪندو ان سان گڏ گناه ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيندو جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا (1)

[جيڪو شخص سهڻي ڪم جي سفارش ڪندو تنهن کي انهيءَ مان نصيب ملندو ۽ جيڪو شخص خراب ڪم جي سفارش ڪندو انهيءَ کي ان مان حصو ملندو.]

پوءِ جنهن جيڪي چيو ۽ جيڪي ڪيو تنهن کي ان جو بدلو ڀوڳڻو آهي بادشاه رعيٰ جي ڌڻ لاءِ ڌنار وانگر آهي ۽ ان کي سندس دشمن کان نگاه ۽ پناه ڏيئي آهي. جيڪڏهن ڪو ٻڪر به رد کي ٽڪر هڻي ته ان تي به ترس ڪري ۽ مظلوم کي انصاف وٺي ڏي. اهو ٽڪر هڻندڙ ٻڪر چاهي حاڪم جا مغرور ملازم هجن، چاهي ڌاريا هجن انهن جي مقابلي ۾ ماڻهن کي تحفظ ڏيڻ بادشاه تي لازم آهي. انهيءَ زماني ۾ سندن کاڌو خوراڪ پڻ بادشاه تي لازم آهي. پڻ بادشاه تي هي به لازم آهي ته ڪافرن سان جنگ ڪري ۽ دارالحرب ۾ اسلام جي اشاعت جو انتظام ڪري. تلوار جيڪا پيغمبر اسلام جي ميراث آهي، جنهن جي هلائڻ جو

الله تعاليٰ پنهنجي پياري پيغمبر کي حڪم ڪيو آهي ته

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (1)

[اي نبي! ڪافرن ۽ منافقن سان جهاد ڪر.]

هڪ درويش کان پڇيو ويو ته توهان نيرو ڪپڙو ڇو پاتو آهي؟

چيائين ته تن مصيبتن جي ڪري نيرو ڪپڙو پاتو اٿم. پيغمبر اسلام تي شيون ميراث ۾ ڇڏيون: ۱- علم ۲- فقر ۳- تلوار.

علم عالمن جو ورثو آهي، پر انهن عمل ڇڏي ڏنو. حالانڪ علم رب پاڪ جي قرب ۽ آخرت جي بلند مرتبن ماڻڻ جو وسيلو ۽ واسطو آهي، پر پنهنجي نادانيءَ جي ڪري هنن علم کي دنياوي مفادن ۽ درجن حاصل ڪرڻ جو سبب بنايو ته جيئن منصب ۽ جاء، جلال جا مالڪ بنجن. فقر کي، فقراڻن اختيار ڪيو پر انهن فقر کي، دولتمند ٿيڻ جو ذريعو بنايو ته جيئن عزت ۽ مال غنيمت وارا ٿين. تلوار بادشاهن جي حصي ۾ آئي پر ان جي استعمال جو جيڪو حق آهي، انهيءَ مطابق ان کي استعمال نه ڪيائون. حالانڪ نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (2)

[مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته ماڻهن سان وڙهان تانجو لاءِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) چون.]

رعيٰ جي ڪمن کي سرڪاري عملدارن تي نه ڇڏجي، مٿن مڪمل

پروسز نه ڪجي. بادشاهه جو فرض آهي رعيٰ جي پاڻ سار سنڀال لهي ۽ جيڪو شخص پنهنجو فرض ڇڏيندو بيشڪ ان جي اسلام ۾ شڪ آهي.

(1) سورة التوبه آيت: ۷۳

(2) قرطبي ص ۱۳۲-۱۹۳ ج ۱، ابن ڪثير ص ۵۰-۲۲۴ ج ۱۱، ص ۳۱۰-۳۲۷ ج ۲،

تفسير طبري ۱۹۵۰ ج ۲، ص ۸۱ ج ۱۵، ص ۱۰۴-۱۴۲ ج ۲۶، ص ۱۶۶ ج ۳۰، مسلم ص

۵۱-۵۲-۵۳ ج ۱، ص ۱۸۷۱ ج ۴، بخاري ص ۱۷-۱۵۳ ج ۱، ص ۵۰۷ ج ۲، ترمذي ۳-

۴-۴۳۹ ج ۱

جڳائي ته حڪمران پنهنجن اميرن، ڪبيرن، نوڪرن ڇاڪرن، عاملن، عملدارن، ظالمن مفسدن جي ڪارگذاريءَ ۽ احوال کان باخبر رهي، انهن مان جيڪو به ڏوهه ڪري ان جو احتساب ڪري. قيامت جي ڏينهن بادشاهه کي پنهنجين ڪارگزارين سان گڏوگڏ، پنهنجي رعيت زبردستن ۽ انتظاميه جي عملدارن جي خير ۽ شر جي احوال جي باري ۾ پڇاڻو ٿيندو اتي ان کي پنهنجي رعيت جي ذري پرزي جو جواب ڏيڻو پوندو جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ (1)

[توهان مان هر هڪ نگران آهي ۽ هر هڪ کان ان جي رعيت جي باري ۾ پڇاڻو ٿيندو.]

تنهن ڪري پاڻ کي ۽ پنهنجن اهلڪارن، ڪارڪنن ۽ عملدارن کي ظلم ۽ ڏاڍ کان پري رکي، عدل انصاف جو نظام قائم ڪري. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (2)

[الله عدل، انصاف ۽ احسان ڪرڻ جو حڪم ڪري ٿو.]

ائين ڪندو ته ٻنهي جهانن ۾ ڪامياب ٿيندو. ائين نه ڪندو ته قيامت جي ڏينهن (الله نه ڪري) لعنتي، ڏمريل، قهر ڪيلن ۾ شامل ٿيندو. ۽ اسفل السافلين ۾ پهچندو. ان جو سبب هي آهي ته بادشاهن جي بادشاهه، حقيقي بادشاهه، الله تعاليٰ مجازي بادشاهه تي وڏيون نعمتون ۽ عنايتون فرمايون آهن. جيتوڻيڪ ظاهري شڪل صورت ۾ انسان پيدا ڪيو اٿس، مگر پنهنجي زبردست حڪمت هيٺ، کيس اهڙو ڪمال ۽ قدرت بخشي اٿس جو جيڪڏهن، وقت جو بادشاهه چاهي ته ذلت جي کڏن ۽ کوهن ۾ ڪريل انسان کي عزت جي اوج تي پهچائي سگهي ٿو ۽

(1) عن عبدالله بن عمر: بخاري ص ۳۰۴ ج ۱، حديث: ۸۵۳ - مسلم حديث: ۱۸۲۹ - قرطبي ص ۲۵۸ ج ۵، ابن ڪثير ص ۲۰۲ ج ۲، ابن حبان، ترمذي، مجمع الزوائد، بيهقي، ابوداؤد، السنن الكبرى، احمد، شعب الايمان، الترغيب والترهيب ۽ فتح الباري ص ۳۷۹ ج ۵.

(2) سورة النحل آيت: ۹۰

جيڪو عزتن جي بلند مرتبن تي آهي ان کي ذلت جي ڪڏن کوهن ۾ اڇلائي سگهي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن بي گناه جي قاتل ڏوهي جي معافيءَ جو حڪم جاري ڪري ته ان جي ساٿين مان ڪنهن کي به اها همت نه هوندي ته ان کي روڪي، يا کيس ڪجهه چئي سگهي، ڇاڪاڻ ته ان کي ايتري قوت ۽ اختيار آهن جو جيڪي وڻيس سو ڪري سگهي ٿو بس حڪم ”ڪُن“ جي ذير آهي. هڪدم ان جو حڪم لاڳو ٿي ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته ان جو حڪم مڃڻ، هن ڪري فرض ۽ واجب آهي جو ان ۾ ملڪ ۽ سلطنت جي بقا ۽ استحڪام جو راز سمايل آهي. انهيءَ ڪري جيڪڏهن الله تعاليٰ جي ڏنل نعمتن جي ناشڪري ڪندو ته ٻنهي جهانن ۾ سخت عذاب ۾ مبتلا ٿيندو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ^(۱)

[جيڪڏهن توهان شڪر ڪندا ته ضرور توهان کي وڌائيندس ۽ جيڪڏهن ناشڪري ڪندا ته پوءِ بيشڪ منهنجو عذاب به سخت آهي.]
جڏهن بادشاهن جي بادشاهه يعني الله تعاليٰ، بادشاهه تي احسان ڪيو آهي ته بادشاهه جو به فرض آهي ته ٻين تي احسان ڪري، ته جيئن قرآن ۾ آهي ته: (قارون کي ماڻهن چيو ته)

أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ^(۲)

[جيئن الله تو سان ڀلائي ڪئي آهي ته تون به ڀلائي ڪر.]

احسان سڃاڻڻ ۽ قدر شناسيءَ جا ٻه قسم آهن: ۱- خالق جي تابعداري ڪرڻ ۲- ٻيو مخلوق سان سهڻو سلوڪ ڪرڻ. خالق جي شڪر گذاري هيءُ آهي ته رب تعاليٰ جي عبادت ۽ ٻانهپ واري وات تي ثابت قدم رهي ۽ مخلوق سان ڀلائي ڪرڻ جو مطلب آهي، جيئن پنهنجي فرض منصبِي موجب انهن سان انصاف ۽ احسان جو معاملو ڪري تان ته دنيا ۽ آخرت ٻنهي جهانن ۾ عزت حاصل ڪري. ائين نه ڪندو ته ٻنهي جهانن ۾ سخت عذاب پوڳيندو دنيا ۾ به ذلت ۽ خواري

(1) سورة ابراهيم آيت: ۷

(2) سورة القصص آيت: ۷۷

سهڻي پوندس. ان ڪري بادشاهه کي گهرجي ته پنهنجي جان، پنهنجي خاندان ۽ پنهنجي دين ۽ ايمان جو دشمن نه ٿئي.

نه رڳو پاڻ پر جيڪو ان جو تابعدار آهي ان کي به گهرجي ته دين تي قائم رهي، ڇاڪاڻ ته اصول آهي ته

الْأَسُّ عَلَى دِينٍ مُلُوكِهِمْ⁽¹⁾

[ماڻهو پنهنجن بادشاهن جي دين تي هوندا آهن]

پوءِ بادشاهه جي ڪارندن مان جيڪو به ظلم ۽ زيادتي ڪري، تنهن کي پنهنجي ذات، پنهنجي مال ۽ پنهنجي ايمان جو دشمن ڄاڻي ۽ کيس جوڳي سزا ڏي ته جيئن ٻيا ماڻهو عبرت حاصل ڪن، اهڙي ريت ٻنهي جهانن جي عذاب کان نجات حاصل ڪري، نه ته معاذ الله! ان جا ٻئي جهان خوار ۽ خراب ٿي ويندا.

”بيت“

هر ڪه فرمان حق تباه ڪند۔ لا جرم در دو کون خوار بود

و آنکه فرمان حق بجا آورد۔ در هر دو جا صاحب اعتبار بود

[جيڪو حق تعاليٰ جي نافرمان ڪندو، بيشڪ ان جا ٻئي جهان تباه ٿيندا ۽ جيڪو حق جي تابعداري ڪندو، ٻنهي جهانن ۾ عزت، اڪرام ڏسندو.]

رسول الله ﷺ جو فرمان آهي ته جيڪو بادشاهه ظلم ڪندو الله تعاليٰ ان جي بادشاهي ۾ نقصان ۽ خسران پيدا ڪندو. مثلاً، ان جي اقتصادي حالت ۽ سلطنت سگهوئي برباد ٿي ويندي. بادشاهه تي ٻيا حڪمران غالب ٿي ويندا تانجو بادشاهه خود مسڪينن پنيو فقيرن کان به وڌيڪ محتاج ۽ تنگ دست ٿي ويندو. جيئن شيخ سعدي چيو آهي ته:

(1) فتح الباري ص ۱۵۱ ج ۷ - المصنوع ص ۱۹۸ ج ۱ - جيتوڻيڪ حديث ۾ اهي لفظ نٿا ملن پر قرآن مجيد ۾ ان مضمون جون ڪيتريون ئي آيتون آهن جن مان هڪ هيءَ آيت آهي ته قيامت جي ڏينهن دوزخي چوندا ته: ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا (رب اسان جا اسان پنهنجن وڏن ۽ پنهنجن سردارن جي پيروي ڪئي، پوءِ انهن اسان کي گمراهه ڪري ڇڏيو.

بيت

درويش و غني بنده اين خاك درند
 آنهاں كه عز ترند محتاج ترند

[درويش ۽ غني، هن مٽيءَ جي اندر پوريل آهن. جن کي سڀ کان گهڻي عزت حاصل هئي، اُهي اڄ سڀ کان وڌيڪَ محتاج آهن.]

بارگاه رب العزت ۾ بادشاه، پاڻ کي بي وس فقير کان به گهٽ سمجهي، سندس عبادت ڪري، ڇاڪاڻ ته حڪومت ۽ اقتدار سندس ذات آهي ۽ وڏا وڏا بادشاه به ان مالڪ الملڪ جي در جا پينو فقير آهن. ماڻهو جيڪي الله جو ڪٽنب آهن، تن سان انصاف جو معاملو ڪري، پنهنجي ملڪ ۾ رات جو ويس بدلائي حالات جو جائزو وٺي. جنهن عملدار کي ڏسي ته ماڻهن سان سهڻو سلوڪ ڪري ٿو تنهن کي نوازي ۽ ترقي وٺرائي، جنهن کي ڏسي ته ماڻهن تي ظلم ڪري ٿو ان کي عبرتناڪ سزا ڏي. جيڪي ماڻهو قوم ۽ ملڪ جي حالتن جي تحقيق لاءِ مقرر آهن يا واقعن ۽ حالاتن جي لکندڙن کي گجهيءَ طرح تاڪيد ڪري ته هر ننيو وڏو واقعو يا بي واجبي ڳالهيون روزانو لکي، ملڪ، قوم ۾ هراس نه پکيڙيو ۽ بي حياتي جي فضا پيدا نه ڪريو. اها ملڪ، قوم، دين ۽ حڪومت سان دشمني آهي. جيڪڏهن توهان پنهنجي خراب عادت کان باز نٿا اچو ته توهان کي اهڙي سخت سزا ڏيندس، جيڪا ڪنهن بددين ۽ ملڪ، ملت جي دشمن جي هوندي آهي. جيڪڏهن اوهان ملڪ ۽ ماڻهن سان ڀلائي ڪندا ته توهان کي نوازيندس ۽ جڏهن هن دنيا مان لاڏاڻو ڪري پنهنجي پالڻهار وٽ ويندا ته اتي به پنهنجي انهيءَ حق پرستيءَ جو چڱو بدلو لهندا. انهيءَ نصيحت ۽ تنبيه کان پوءِ بادشاه کي گهرجي ته ڏوهارين ۽ شريسندين جي چرپر کان غافل نه رهي، سرڪاري عملدارن ۽ خبر رساڻ عملدارن کي گهرجي ته مظلومن تي جيڪي به ۽ جتي به ظلم ٿين ٿا بغير ڪنهن گهٽ وڌائيءَ جي سڌيءَ طرح حڪمرانن جي سامهون پيش ڪن. بادشاه سندن شڪايت تي پوري طرح ڌيان ڏي ۽ کين ڪنهن به طرح نه هيسائي، نه ته ڪنهن به واقعي جو اطلاع ۽ شڪايت ان تائين پهچي نه

سگهندي. جيڪڏهن کيس معلوم ٿئي ته واسطيدار ادارن اصل ڏوهيءَ کي لڪائڻ ۽ ناحق ٻئي ڪنهن کي ڦاسائڻ لاءِ ڪوڙا اطلاع ڏنا آهن ۽ حقيقت تي پردو وڌو آهي ته ضروري آهي ته حاڪم، ذميدار ماڻهن کي عبرتناڪ سزا ڏئي تان ته آئنده ڪو اهڙي جرائت نه ڪري ۽ ملڪ ۽ قوم ۾ ظلم ۽ فساد وڌو نه وڃي. جيڪڏهن ڪنهن جاءِ تي ظلم ۽ تعديءَ جو واقعو پيش ٿيو هجي ۽ بادشاهه واسطيدار ظالم کي پنهنجي عهدي تان برطرف نٿو ڪري ۽ مظلوم جي امداد نٿو ڪري ته ستت ”اسفل السافلين“ ۾ پهچي ويندو. جيڪو حاڪم، ملڪ قوم مان ظلم ۽ بيداد جي پاڙ پٽي، انصاف جو نظام جاري ڪرڻ جي سگهه نٿورکي يا پاڻ ظلم ۽ ڏاڍ تي سندرو ٻڌي بيهي ٿو ته اها گهڙي پري نه آهي جو ان کان حڪومت ڪسجي وڃي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جو اصول آهي، جيئن مٿي آيت گذري ته: **تَوَاتَى الْمُلُوكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلُوكُ مِنْ تَشَاءُ** (جنهن کي چاهين، بادشاهي ڏين ٿو جنهن کان چاهين، بادشاهي ڪسين ٿو).

اهڙن ظالمن حڪمرانن جي آمدنيءَ جي ذريعن ۽ خزانن ۾ ڪوت، امن امان ۾ ڏڦيڙ ۽ ملڪ ۾ هر هنڌ ڦڙڦوٽ پئجي ويندي آهي. ان ڏس ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ⁽¹⁾

[۽ ظالمن کي رڳو نقصان ۾ وڌائي ٿو.]

اها ذلت، نقصان، خوري اقتدار ايماندار کان محرومي دنيا جي سزا آهي. آخرت ۾ ظالمن کي الله تعاليٰ جي طرفان دائمي لعنت هوندي ۽ سندن ٺڪاڻو آهي ۽ جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ⁽²⁾

[قبامت جي ڏينهن ظالمن کي انهن جو عذر فائدو نه ڏيندو ۽ مٿن لعنت آهي ۽ انهن لاءِ بچڙو گهر آهي.]

(1) سورة الاسراء آيت: ۸۲

(2) سورة المؤمن آيت: ۵۲

بیت

بسي سهل است ذلت در دار دنیا
 که باشد یک عقوبست در دار عقبا
 مذلت در دنیا سهل باشد
 بنزدیک آن کس که او اهل باشد
 مذلت این جهان آسان نماید
 زوال ایمان بس مشکل آید
 زوال دین و دنیا هست در ظلم
 مکن بر خوشتن پس این همه ظلم
 که عاقبت ظلم در نار باشد
 همیشه در عذر خوار باشد

[دنیا گهر جي ذلت سهڻ سولي ڳالهه آهي. پراخت جي گهر ۾
 ٿيندڙ سزا آهي. دنيا جي ذلت خواري ان شخص لاءِ جيڪو ان جو اهل
 آهي. هن دنيا جي خواري هلڪي نظر اچي ٿي پر ايمان جي دولت کان
 محرومي ڏاڍي ڏکي ڳالهه آهي. دين ۽ دنيا جو زوال ظلم آهي، ان ڪري
 پنهنجو پاڻ تي اهو سمورو ظلم نه ڪر. چو ته ظالم جي پڇاڙي دوزخ آهي
 هميشه لاءِ عذاب ۾ ڏليل رهندو.]

الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ^(۱)

[پوءِ انهن ٻنهي جي عاقبت اها آهي ته سدائين دوزخ ۾ رهندا ۽
 ظالمن جو اهوئي بدلو آهي.]

غرض جڳائي ته وقت جو حاڪم خدا جي ڌرتي تي عدل ۽
 انصاف قائم ڪري، خدا جي خلق کي پنهنجي حفاظت ۽ عدالت جي
 چانو ۾ امن امان، خوشي ۽ خوشحالي سان رکي، جيڪڏهن وڙين،
 مشيرن، عملدارن، ڪارندن، نوابن، گورنرن مان ڪنهن ذري جيتري به بي
 انصافي ڪئي آهي، بادشاهه تي فرض آهي ته ظالم کي ڪيفر ڪردار تي

پهچائي. پنهنجن ساٿين ۽ سڄڻن کي انصاف جو پابند ۽ محافظ ڪري تان ته ملڪ آباد رهي ۽ امن قائم ٿئي. بادشاه جي عمر وڌي. ان جي دولت ۾ اضافو ٿئي ۽ حڪومت ۾ استحڪام اچي. رسول الله عليه وآله وسلم جن فرمايو آهي ته:

أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُكَ
مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَحْجُزُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُهُ (1)

[پنهنجي ڀاءُ جي مدد ڪر ڇاهي ظالم هجي، ڇاهي مظلوم هجي. چيو ويو ته اي الله جا رسول ﷺ! مظلوم جي مدد ڪرڻ ته فرض آهي، پر ظالم جي مدد ڪيئن ڪريان؟ فرمايائون ته کيس ظلم کان روڪ، اها ئي تنهنجي طرفان سندس مدد آهي.]

ڇاڪاڻ ته بحث ۽ تحقيق کان سواءِ علم، دولت ۽ محنت کانسواءِ واپار ۽ صحيح انتظام کان سواءِ ملڪ مضبوط نه ٿيندو آهي. اهي منهنجا عزيز! انهيءَ انتظام ۽ انهيءَ عملداريءَ مان مراد اها نه آهي ته فقط ڌاڙيلن، باغين ۽ چورن جي خلاف ڪات ڪهاڙا تيز ڪجن، بلڪ سڀني شريسنندن، فسادين ۽ ظالمن جي غير قانوني، غير اخلاقي ۽ ظالمانه ڪارواين کي پنڄو ڏجي، ڇاهي اهي ڪاروايون ڪندڙ ڪاريون رڌون حڪومت جي اندر هجن يا حڪومت کان ٻاهر هجن، اهي زبردست هجن، يا زبردست هجن، هر هڪ کي قانون جي ڪوڙڪيءَ ۾ قابو رکجي، هر هنڌ قانون جي رکوالن کي چوڪس رکجي. بادشاه جو فرض آهي ته سرڪاري ڪامورن، اهل ڪارن، نمائندن ۽ اختياري وارن کي تاڪيد ڪندو رهي ته خبردار! توهان مان جيڪو به ذري جيترو به ظلم ۽ بي انصافي ڪندو اهو نه صرف حڪومت ۽ ملڪ جو مخالف ليکبو، پر اهو خود الله ۽ رسول ﷺ جو به دشمن آهي، ڇاڪاڻ ته الله پاڪ ۽ ان جو رسول سڳورو ﷺ انهيءَ شخص کي پيارو نٿو رکي، جيڪو ٻين کي

(1) عن انس ابن ڪثير ص ۷ ج ۲، قرطبي ص ۱۷۰ ج ۱۰ - بخاري حديث: ۶۵۵۲، بيهقي ص ۹۴ ج ۶، احمد ص ۲۰۱ ج ۳، مسند ابويعلی ص ۴۴۹ ج ۶، شعب الایمان ص ۱۰۱ ج ۶، مسند عبد بن حميد ص ۴۱۱ ج ۱.

ستائيندو آهي ۽ ايذا ٿيندو آهي، بلڪ حڪم آهي ته:

اُقْتُلُوا الْمُؤْذِيَ قَبْلَ الْاِيْذَاءِ

[مؤذيءَ کي ايذاءُ پهچائڻ کان اڳ قتل ڪري ڇڏيو.]

ان ۾ ئي سڀني جو پلو آهي. بادشاهه پنهنجن عملدارن مان هر هڪ تي اها ڳالهه واضح ڪري ڇڏي ته اهڙي شخص جي جان، مال ۽ گهر بار کي به ڦٽائي ناس ڪري ڇڏيندو، جيڪو عوام تي ظلم ڪندو. ظلم ۽ بي انصافيءَ جو نتيجو جيڪو به نڪري، ڏوهاريءَ جي سر تي هوندو. ڇاڪاڻ ته دنيا ۽ آخرت ۾ ظالم جي بربادي ۽ خواري يقيني آهي. ٻئي جي مال ۾ طمع رکندڙ شخص ڪڏهن ڪامياب نه ٿيندو آهي، بلڪ اهڙو شخص سدائين ناڪام ٿيندو آهي. شيخ سعدي رح فرمائي ٿو:

طمع راسه حرفست هر سه تهی ازان نیست مر مطمعان را

در هر دوجهان ظالم را همچون شیطان بلعنت یاد کرده اند

[طمع ۾ ٽپي اکر آهن، لالچين لاءِ انهن ٽنهي اکرن مان هر هڪ اکر خالي آهي، ڇاڪاڻ ته ظلم ڪندڙ تي شيطان وانگر ٻنهي جهانن ۾ لعنت ڪيل آهي.]

بهر حال ٻنهي جهانن ۾ ظالم کي شيطان وانگر لعنت سان ياد ڪيو ويو آهي. حيف آهي عاقل مرد تي، جيڪو ڏسي وائسي پاڻ کي لعنت جو مستحق ثابت ڪري ٿو. بادشاهه کي گهرجي ته هر ملڪ ۽ هر علائقي ۾ پنهنجا عملدار ۽ نمائندا مقرر ڪري، جيڪي هر هنڌ عادلانه نظام جي سرپرستي ڪن ۽ عوام تي ڪٿي به ظلم ۽ زيادتي ٿيڻ نه ڏين ۽ انهن جو هر قانون ۽ ضابطو شريعت مطهره جي اصولن مطابق هجي.

هڪ ڀيري وقت جو بادشاهه پنهنجن ملازمن سان گڏجي هن فقير جي پيردستگير (حضرت مخدوم نوح) جي خدمت ۾ حاضر ٿيو. دعا ۽ نصيب جي درخواست ڪيائين. پاڻ فرمايائون ته ملڪ بغير بادشاهه جي، بادشاهه بغير لشڪر جي، لشڪر بغير خزاني جي، خزانو بغير رعيت جي ۽ رعيت بغير عدل ۽ انصاف جي خوش نه ٿيندي آهي. ٻين لفظن ۾ هر چڱائي ۽ ڀلائي جو دارو مدار عدل ۽ انصاف تي آهي.

بيت

دولت سلطان بود ز باقي عدل

پس بفرما در جهان احسان و عدل

[بادشاه جي سلطنت عدل سان قائم رهندي آهي، تنهن ڪري

دنيا ۾، عدل ۽ انصاف جو نظام قائم ڪر.]

انهيءَ بادشاه، حضرت صاحب جن کي نصيحت لاءِ عرض ڪيو. پاڻ فرمايائون ته ملڪ ٽن قلعن کان سواءِ مضبوط ۽ بقادر نه ٿيندو آهي. انهيءَ وڏي چاه سان پڇيو ته سائين! اهي قلعا ڪهڙا آهن؟ پاڻ فرمايائون ته: ۱- سڀ کان وڏو قلعو رعيت ۾ عدل ۽ انصاف جو قائم ڪرڻ آهي، جنهن جي وسيلي انهن جي صفن ۾ خوشي ۽ خوشحالي ايندي ۽ آبادي قائم ٿيندي، چادر ۽ چارديواريءَ جو تقدس قائم رهندو. ڪٿي ڪو رخو ۽ خلل واقع نه ٿيندو. شور شرابو پيدا نه ٿيندو ۽ بادشاه جي خزاني ۾ ڪمي نه ايندي. ۲- ٻيو قلعو لشڪر آهي، انهن جي حفاظت ڪر، انهن کي خوش رک، انهن تي انعام اڪرام جي نوازش ڪر، هميشه انهن کي نصيحت ڪر ته کين دشمن کي ڳاڻي ٿوڙ شڪست ڏيڻي آهي. کين مملڪت جي اتحاد ۽ تحفظ لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻو آهي، ملڪ ۽ قوم کي پاڙيسري ملڪن جي فتني ۽ فساد کان امن فراهم ڪرڻو آهي. تان ته ماڻهو بادشاه جي رحمت جي چانو ۾ امن ۽ آرام سان زندگي گذارين. ۳- ٽيون فولادي قلعو اهل الله جو آهي. الله تعاليٰ انهن لاءِ بيت المال ۾ جيڪو حصو مقرر فرمايو آهي، بغير ڪنهن حيلي حجت جي خوشيءَ سان کين سندن اهو حصو ڏيڻ گهرجي. تان ته عالم ۽ فاضل پنهنجي مدرسن ۾ ديني علم جو شرعي فرض دلجمعي، اطمينان ۽ يڪسوئي سان سرانجام ڏين ۽ مملڪت جي خوشحالي لاءِ اولياءَ الله فقراڻ، درويشن، بزرگن ۽ معذورن جي تعظيم، عزت ۽ احترام کي قائم رکجي ته جيئن اهي قوم ۽ ملڪ لاءِ دعا ڪندا رهن. انهن جي معاشي ضرورتن جو خيال رکجي، پاڻ کي سندن محتاج سمجهڻ گهرجي نه هي ته کين پنهنجو محتاج ۽ مجبور سمجهيو وڃي. جيڪو به مقصد ۽ مطلب هجي سڄي دل

سان انهن جي خدمت ۾ اچي، سائن مشورو ڪجي ۽ انهن کان دعا وٺجي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ نجات لهندڙ فرقي مان ڪن کي پنهنجي ملڪ جو ”ارباب حل وعقد“ قرار ڏنو آهي. يعني انهن جي برڪتن ۽ ڪوششن سان مشڪلاتون حل ٿين ٿيون، مصيبتون دور ٿين ٿيون. اهي جيڪي چون ٿا، سو الله تعاليٰ جي بي نياز بارگاه ۾ قبول ٿئي ٿو ڪڏهن رد نٿو ٿئي، جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

رَبِّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ ذِي طَبْرِينَ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُرَّةَ (1)

[گهڻا مسافرن وانگر ڪنڊريل وارن وارا ۽ مٽيءَ ۾ ڀريل ٻانها اهڙا آهن، جو جيڪڏهن اهي الله جو قسم ڪن ته پڪ الله پاڪ انهن جي ڳالهه کي سچو ثابت ڪندو.]

نقل آهي ته هڪ بادشاه ڪنهن مرشد وٽ هن غرض سان آيو ته ڪنهن درويش کي اسان جي حوالي ڪريو جيڪو اسان جي درٻار ۾ رهي. انهيءَ وقت واسطيدار شيخ مناجات الهيءَ ۾ مشغول هو تنهن ڪري بادشاه ڏانهن ڪو ڌيان نه ڏنائين. بادشاه ڪجهه دير بيٺو رهيو آخرڪار سندس شاهي غيرت جوش ۾ اچي وئي. چون لڳو ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (2)

[چيو مڃيو الله جو ۽ چيو مڃيو رسول جو ۽ (چيو مڃيو) انهن ماڻهن جو جيڪي توهان جا امير ۽ حاڪم آهن.]

حضرت شيخ فرمايو ته هتي ”اولي الامر“ مان مراد اهي اهل الله ۽ فقراء آهن، جو اهي جيڪي به چاهيندا آهن، سو لهندا آهن ۽ جيڪي چوندا آهن، سو ٿيندو آهي. پوءِ فرمايائون ته ٽي سال ٿيا آهن، اسين جيڪي ڪجهه چئون ٿا، سو ٿئي ٿو.

چون ٿا ته هڪ پيري شيخ فريد الدين گنج شڪر چيو ته جيڪي

(1) احمد حديث: ۱۲۴۹۸ ص ۱۴۵ ج ۳، ابن ڪثير ص ۲۶۳ ج ۲، ص ۴۴۸ ج ۳، بخاري ص ۹۱۶ حديث: ۲۵۵۶، شعب الایمان ص ۳۲۱ ج ۷، ابن حبان ص ۴۲۴ ج ۱۵، حاڪم ص ۵۶ ج ۳، ترمذي ص ۶۹۲ ج ۵، الاحاديث المختارة ص ۴۲۰ ج ۴.
(2) سورة النساء آيت: ۵۹

خدا تعالي چاهي ٿو سو ٿئي ٿو. تڏهن حضرت رب العزة طرفان آواز آيو ته ”فريد جيڪو چوندو سو ٿيندو. قصو مشهور آهي ته هڪ شاهي غلام جنهن جو تعلق دهليءَ جي بادشاه سان هو انهيءَ هڪ فقير کي چمات وهائي ڪڍي، جنهن وڃي بوعلي قلندر وٽ شڪايت پيش ڪئي. هڪدم شيخ موصوف بادشاه ڏانهن هن مضمون جو خط لکيو ته دهليءَ جي داروغي کي خبردار ٿو ڪجي ته تنهنجي هڪ ٻانهي هڪ درويش کي چمات هنئي آهي، جنهن جو آواز آسمان تي پهتو آهي. جيڪڏهن کيس هٽائي، ٻئي کي سندس جاءِ تي رکندين ته ٺيڪ آهي نه ته تنهنجي بجاءِ ٻئي کي رکنداسون. بادشاه هڪدم کيس هٽائي ٻئي ٻانهي کي رکي ڇڏيو. انهيءَ زماني جو هڪ بادشاه ڪجهه عرصو هن فقير جي پير دستگير (حضرت مخدوم نوح رح) جي خدمت ۾ لڳاتار ايندو رهيو. انهيءَ چيو ته جڏهن اسان جو ڏاڏو حڪومت ڪندو هو مالي ۽ معاشي مدد ملندي هئي ۽ پنهنجي پيءُ جو نالو وٺي چيائين ته سندس زماني ۾ وڏي خوشحالي هئي. ان کي ان وقت جي فلاڻي وڏي وليءَ جي دعائن جو نتيجو سمجهندا هئاسون. اسان جي مرشد فرمايو ته جن ماڻهن کي الله تعاليٰ پنهنجي احسان سان نوازيو آهي، ڇا تون انهن کي پنهنجو احسانمند ڪرين ٿو حالانڪ الله تعاليٰ تو جهڙن بيشمار ماڻهن کي سندن محتاج ۽ مرهون منت ڪيو آهي؟ بادشاه ڏاڍو ڦڪو ٿيو ۽ رنو معذرت ڪندي درخواست ڪيائين ته فلاڻي شيخ کي اسان جي درباري ٿيڻ جي اجازت ڏيو. اسان جي حضرت شيخ صاحب اها شاهي درخواست قبول نه ڪئي. وري بادشاه پنهنجي ملازم وسيلي پيغام موڪليو ته اسين اولوا الامر آهيون، اسان وٽ اچو ۽ سرڪاري دربار ۾ شامل ٿيو ڇاڪاڻ ته اسان جو بار بار توهان وٽ اچڻ صحيح نه آهي. اسان جي شيخ فرمايو ته اسين فقراءِ ئي حقيقي اولوا الامر آهيون. جيڪڏهن تنهنجي بادشاهي ڪسي تنهنجي ڪنهن ملازم کي ڏيڻ چاهيون ته الله تعاليٰ ائين ڪندو. آخرڪار ائين ئي ٿيو جو ڪجهه عرصي کان پوءِ اهو ئي ملازم ان ملڪ جو بادشاه ٿيو. جنهن جو شيخ موصوف نالو ورتو هو. ان ڪري بادشاه کي گهرجي ته پاڻ

کي جماعت صوفياء جو شڪر گذار ۽ سندن در جو گدا سمجھي، هر نازڪ گھڙي ۾ وٽن حاضرتي دعا جي درخواست ڪري. چيو ويو آهي.

بيت

گدائي اهل دل شو براي همه نظر

که هر چه مي طلبي زان نظر تواني يافت

[هر نظر لاءِ اهل دل جي در جو فقير ٿي، جيڪي به طلب

ڪندين ان کي انهيءَ نظر سان حاصل ڪري سگھندين.]

جيستائين اسان جي ديني دنياوي قبله حضرت پير دستگير کي

ظاهري ۽ باطني حياتي حاصل آهي، ڪو به بادشاهه ان کان زور نٿو ٿي

سگھي. چاهي ڪيڏي به وڏي فوج آڻي، ۽ ڪيڏو به وس هلائي، کين فقط

مٽيءَ جي هڪ مٺ سان ائين شڪست ڏسندو جيئن ٻين کي شڪست

ڏسڻي پئي آهي، انهيءَ جاءِ تي هڪ رات کان وڌيڪ ترسي به نه سگھندو

سواءِ ان جي جو پاڻ کي ۽ پنهنجي حڪومت کي حضرت پير دستگير

قدس سره جي حفاظت ۽ حصار ۾ آڻي.

بادشاهه جي ٽين حالت جيڪا الله تعاليٰ سان تعلق رکي ٿي سا

اها آهي ته عدل انصاف جي اصولن جي پابندي ڪندي، ظاهر ۽ باطن ۾

پاڻ به خدا جو خوف ڪندي، سندس عبادت ڪري ۽ پنهنجي مملڪت

کي به ذاتي غرضن ۽ خواهشن جي بجاءِ الله تعاليٰ جي ڏسيل تعليم

مطابق هلائي.

احسان جي تعريف

اصحابن سگھون کي تعليم ڏيڻ لاءِ هڪ پيري حضرت جبريل

امين عليه السلام انساني صورت ۾ آيو ۽ نبي ﷺ کان ڪي سوال

پڇيائين. جن مان هڪ سوال هي هو ته:

مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ

يُرَاكَ^(۱)

[احسان ڇا آهي؟ فرمايائون ته احسان هي آهي ته الله جي عبادت
ائين ڪر جن تون کيس ڏسين ٿو. پوءِ جيڪڏهن کيس نٿو ڏسين ته اهو
ته توکي ڏسي ٿو.]

بادشاه جو فرض آهي ته فرضي عبادتن سان گڏوگڏ نفلي عبادتن
جي به پابندي ڪري، نفلي رواز رکي، قرآن جي تلاوت ڪري، اڪيلائيءَ ۾
ويهي پنهنجو محاسبو ۽ مراقبو ڪري، پوءِ مملڪت جي معاملن ڏانهن
ڌيان ڪري، خلق خدا جون ضرورتون پوريون ڪري، جيڪي محروم آهن،
تن کي عطا ڪري، جتي فتنو فساد هجي، تن جي اصلاح ڪري، رعيت
چاهي مسلمان هجي يا غير مسلم، ان تي ظلم ٿئي ته کيس انصاف ڏياري،
الله تعاليٰ جي احڪامن جي ائين حفاظت ڪري جن الله کي ڏسي ٿو.
جيڪڏهن پاڻ الله کي نٿو ڏسي ته سندس دل ۾ ايترو ته ويساه هجي ته الله
ان کي ڏسي ٿو، تان ته ان جو هر ڪم ۽ هر حڪم نفس پرستي، دنيا
پرستي، خود پرستي، مفاد پرستي، جاه طلبي، خودغرضي کان پاڪ ۽ فقط
الله جي رضا طلبي جي جذبي سان هجي ۽ سلوڪ ۾ وڏا درجا ۽ منزلون
ماڻي، صلہ رحمي يعني مٿي ڳنڍڻ به بندگيءَ ۾ شامل آهي. ان کانسواءِ
ڪوشش ڪري ته هڪ گهڙيءَ لاءِ به سر ڏئيءَ جي درٿان نه هٽائي. مجازي
بادشاه کي، دنياوي شان شوڪت هرگز دوکي ۾ نه وجهي. الله فرمائي ٿو ته:

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ^(۱)

[پوءِ توهان کي دنيا جي حياتي دوکي ۾ نه وجهي ۽ الله جي باري

(۱) قرطبي ص ۴۱۵ ج ۱، ص ۲۹۷ ج ۵، ص ۱۶۶ ج ۱۰، ۳۱۵ ج ۱۳، ۷۴ ج ۱۴، ابن ڪثير
ص ۴۲۳ ج ۲ - مسلم ص ۳۷ ج ۱ حديث: ۷ - بخاري ص ۲۷ ج ۱، ابن خزيمه، ابن حبان،
حاڪم، موارد الظمان، ترمذي، سنن صغري، مجمع الزوائد، بيهقي، ابوداؤد، ابن ماجه،
احمد.

(۱) سورة لقمان آيت: ۳۳

۾ توهان کي دوکو ڏيندڙ (شیطان) دوکو نه ڏئي]

کيس جڳائي ته هٿ، وڌائي ۽ خودپسنديءَ سبب پنهنجي حڪومت تي آڪڙ نه ڪري جو اها فرعوني صفت آهي. جنهن تڪبر وچان چيو هو ته:

اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيْ (2)

[چا هي ملڪ مصر منهنجو نه آهي، جنهن جي هيٺان نهرن وهن ٿيون؟]
بلڪ هميشه هيٺائي ۽ عاجزيءَ جي هلت هلي، هٽيلو ۽ هوڏي نه ٿئي، حڪومت تي اجايو ڀروسو نه ڪري، اقتدار جي غرور ۾ اچي مخلوق کان بي نيازي اختيار نه ڪري. جيئن هندستان جي عظيم بادشاهه همايون جو قصو مشهور آهي. ان جي دماغ ۾ هڪ قسم جي وڌائي ۽ تڪبر پيدا ٿيو تنهن ڪري يارهن ڏينهن کان پوءِ پنهنجي محل جي مٿين ماڙيءَ تي ماڻهن جي ديدار لاءِ صرف منهن ٻاهر ڪڍندو هو. ان کي ”جلوه قدسي“ جو نالو ڏنائين. آخرڪار ڪجهه ڏينهن کان پوءِ پنهنجي نوڪر کان شڪست کاڌائين، وڏي محنت ۽ مشڪل سان جان بچائي خراسان جي ملڪ پهتو. آخرڪار خراسان (ايران) جي بادشاهه جي مدد سان ٻيهر هندوستان تي قبضو ڪيائين.

تڪبر هڪ روحاني بيماري آهي، جنهن جو علاج روحاني حاذق طبيب ڪندا آهن. جيڪڏهن تقدير ۾ مريضن لاءِ ٻنهي جهانن جي سعادت لکيل هوندي ته اهو عارف ۽ ڪامل مرشد وٽ اچي، ان کي عاجزي سان التجا ۽ عرض ڪندو ته شفقت ۽ مهرباني سان هن جو علاج فرمائي. ٻي صورت ۾ منجهس اخلاقي ۽ روحاني بيماريءَ سبب سرڪشي ۽ نافرمانيءَ جي صفت پيدا ٿيندي آهي، جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَكْرَهٌ اَنْ يَّسْتَغْنٰ (1)

[بيشڪ انسان سرڪشي اختيار ڪري ٿو، جو پاڻ کي بي پرواهه

سمجهي ٿو.]

(2) سورة زخرف آيت: ۵۱

(1) سورة علق آيت: ۶۰

يقين صادق ڪرڻ گهرجي ته جڏهن ٻانهو پنهنجي بادشاهيءَ ۾ استغناءَ ۽ بي پرواهي اختيار ڪندو آهي ته سندس دماغ ۾ تڪبر ۽ هٿ جو خناس ڀرجي ويندو آهي ۽ ماڻهن کي نفرت ۽ حقارت جي نظر سان ڏسندو آهي، پوءِ الله تعاليٰ جي فضل ۽ مهربانيءَ کان محروم ٿي ويندو آهي. جيئن نبي سائين ﷺ جن فرمائن ٿا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خُرْدٍ مِنْ كِبَرٍ (1)

[جنهن جي دل ۾ اهر جي ڌاڻي جيترو به تڪبر هوندو اهو جنت

۾ داخل نه ٿيندو]

اهڙي شخص کي گهرجي ته پنهنجي وجود ۾ غور ڪري ته ڪهڙي شيءِ مان خلقو ويو آهي ۽ آخرڪار ڪهڙي نتيجي تي پهچندو؟ سندس اصليت، منيءَ جو قطرو آهي. الله فرمائي ٿو ته:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ (2)

[ڇا اسان توهان کي خسيس پاڻيءَ مان پيدا نه ڪيو؟]

انسان جي شروعات خسيس قطري مان ٿي، وري آخرڪار مري ڳري مٽيءَ جي مٺ ۾ ملي، خوار ٿيندو. هڪ مانيءَ جي گرهه ۽ هڪ پاڻيءَ جي قطري جي درميان گرفتار آهي. جيڪڏهن نصيب هوندس ته کائيندو پيئندو نه ته ان کان به عاجز ۽ محروم رهجي ويندو ۽ پنهنجي مملڪت ۽ سلطنت هڪ ڪوزه جي بدلي ۾ ڏيندو.

نقل آهي ته هڪ بادشاهه کي پيٽ ۾ سوريو. هڪ اهل دل کي ان وٽ آندائون. بادشاهه ان سان وعدو ڪيو ته جيڪڏهن منهنجي پيٽ جو سور ختم ٿيو ته توکي پنهنجي اڌ مملڪت ڏيئي ڇڏيندس. درويش توجه

(1) قرطبي ص ۲۹۶ ج ۱، ۱۹۷ ج ۷، ابن ڪثير ص ۷۹ ج ۱- مسام ص ۹۳ ج ۱، حديث:

۹۱- ابن حبان ص ۲۸۰ ج ۱۲- حاڪم ص ۷۸ ج ۱، ترمذي ص ۳۰۶ مجمع الزوائد ص

۹۸ ج ۱، ابن ماجه ص ۲۲ ج ۱- مصنف ابن ابي شيبه ص ۳۲۹ ج ۵، بزار مسند شاشي،

احمد، مسند ابي يعليٰ، شعب الايمان، الترغيب والترهيب

(2) سورة المرسلات آيت: ۲۰

ڪيو ته سندس درد دور ٿي ويو. بادشاه پنهنجو وعدو پورو ڪرڻ چاهيو پر درويش قبول نه ڪيو. چيائين ته ڇا مون کي شرم نه ايندو جو پاڻيءَ جي هڪ ڪوڙي جي توکان رقم وٺان؟ (يعني سڄي مملڪت جو ملهه پاڻيءَ جو هڪ ڪوڙو آهي، پوءِ اها وٺي آئون ڇا ڪندس؟)

پڻ نقل آهي ته هڪ بادشاه هڪ درويش وٽ حاضر ٿيو. درويش ان جي ظاهري شان شوڪت ۽ عزت ڏانهن ڪوبه ڌيان نه ڏنو. وزير چيو ته درويش! ڏسين ٿو ته بادشاه آيو آهي، ان جي عزت ۽ احترام ڇڏو ڪرين؟ چيائينس ته ان کي توکان وڌيڪ ڄاڻان ٿو. ڪني قطري مان ڄاڻو آهي ۽ پيشاب جي ٻن جاين مان نڪتو آهي. پيت ۾ به ٿي ڪلو گندگي اٿس. جيڪڏهن بادشاه پنهنجو خير ۽ مملڪت جي ترقي گهري ٿو ته عدل ۽ احسان جي مقام تي پهچڻ جي ڪوشش ڪري ۽ مفسدن ۽ بد انديشن ۽ ظالمن کي پاڻ وٽ اچڻ نه ڏي، ورنه ٻنهي جهانن ۾ سندس زوال جو موجب ٿيندو. جيئن رسول الله ﷺ جن جي دعا آهي:

مَنْ أَمَرَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشُقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ (1)

[اي الله! جيڪو منهنجي امت جي ڪنهن معاملي جو والي ٿئي، پوءِ ان تي سختي ڪري ته تون به ان تي سختي ڪر ۽ جيڪر منهنجي امت جي ڪنهن معاملي جو والي ٿئي پوءِ ماڻهن تي مهرباني ڪري ته تون به مٿس مهرباني فرما.]

جيڪڏهن بادشاه جي مصاحبين، مشيرن ۽ انتظاميه ۾ اهڙا انسانيت دشمن عناصر هجن ته انهن کي بر طرف ڪري، پاڻ وٽان نڙي ڪڍي. اهڙي قسم جا ماڻهو جيتوڻيڪ بظاهر دوستيءَ جي دعويٰ ڪندا آهن، مگر حقيقت ۾ دين،

(1) حديث جي الفاظن جي درستي لاءِ ڏسو: مسلم ص ۱۴۵۸ ج ۳ حديث ۱۸۲۸، ابن حبان ص ۳۱۳ ج ۲ - مسند ابي عوانه ص ۳۸۰ ج ۴ - نوري ص ۲۱۲ ج ۱۲ بيهقي السنن الكبرى ص ۱۳۶ ج ۱۰ - مسند احمد ص ۲۵۸ ج ۶ - فتح الباري ص ۱۳۰ ج ۱۳ - فيض القدير ص ۱۰۶ ج ۲ - الاستيعاب ص ۱۴۱۴ ج ۳، تهذيب الاسماء ص ۲۳ ج ۱۶ - سبل السلام ص ۱۹۱ ج ۴، نيل الاوطار ص ۴۷ ج ۸ - سير اعلام النبلاء ص ۳۸ ج ۳ - الترغيب والترهيب ص ۱۲۲ ج ۳ - البيان والتعريف ص ۱۵۱ ج ۱ - مسند الشاميين ص ۱۶۰ ج ۲ - المعجم الاوسط ص ۱۷۳ ج ۹

ملڪ، قوم، سڀ جا دشمن هوندا آهن. بادشاهه جي برائي اها آهي ته ماڻهن تي ظلم ۽ ڏاڍ ڪري، منجهن فتنو فساد پکيڙي، ملت جي نئين نسل کي گمراه ڪري، خانداني ۽ اجتماعي نظام کي چڙوچڙ ڪري ۽ علم ۽ اصلاح ڪرڻ وارا ماڻهو گهٽ ٿين، علم ۽ فضل جي بجاءِ جهل ۽ ظلم ترقي ڪري، ذليل، بيوقوف، چغل خور، فساد ۽ ظالم ماڻهو بادشاهه جا منظور نظر هجن، انهن کي وڏا وڏا عهدا ۽ نصيب ملن، سرڪاري خزانن جون چاٻيون انهن جي هٿن ۾ هجن جن جي ڪري، سماج ۾ خرابيون ۽ غلط رسم رواج زور وٺندا آهن، فخر ۽ وڏائي وارا دنياوي ڪم ٿيندا آهن، بيگناهن تي تهمتون لڳنديون آهن، انهن کان ناجائز ٽيڪس وصول ٿيندا آهن ۽ حقدارن کي سندن حق نه ملندا آهن، دين جي علمبردارن ۽ بين مستحق ماڻهن تي معاش جا دروازا بند ٿيندا آهن، ملڪ جا گهڻ گهرا ۽ بهادر ماڻهو خيراتون پنندا وٺندا آهن، ضرورتمندن کي بادشاهه جي دربار کان پري ڏڪيو ويندو آهي، مظلومن ۽ مصيبت جي ماريلن جا ڏکونئيندڙ احوال بادشاهه وٽ نه پهچندا آهن، حقدارن جي بجاءِ نااهلن کي وظيفا، تمغا ۽ انعام ڏنا ويندا آهن، وظيفن تي گذارو ڪندڙن جو معاشي قتل عام ٿيندو آهي، حسد ۽ ساز جي ڪري اهل الله کي دور ڏڪيو ويندو آهي، اهڙي قسم جون برائيون ملڪ ۽ ملت جي تباهي، بربادي ۽ زوال جو موجب هونديون آهن. بادشاهه جا درباري، حواري ۽ سرڪاري عملدار هر هنڌ ظلم، فساد، فسق، فجور پکيڙيندا آهن، ماڻهن ۾ بي حياتي ۽ بي ديني ڦهلائيندا آهن، انهن کي دنيا جي خواري ۽ آخرت جي عذاب ۾ ڦاسائڻ جو موجب ٿيندا آهن، پوءِ جڳائي ته هن کان اڳ جو پاڻي سرتان لنگهي وڃي ۽ گمراهي چوٽ تي چڙهي، دين، دنيا، حڪومت ۽ ملڪ جي انهن دشمنن تي ضابطو رکجي. شاهي ضابطن ذريعي انهن کان سرڪاري عهدن تان هٽائجي، جيڪي ماڻهو ذاتي حيثيت ۾ نيڪ هجن، انهن جون خدمتون حاصل ڪجن.

بيت

دشمنان دين و دنيا خویش را

نیست گردان تا کند دولت بقا

[دين ۽ دنيا جي دشمنن کي نيست نابود ڪر تان ته حڪومت ۽

سلطنت کي بقا حاصل ٿئي.]

بادشاه دل وانگر ۽ وزیر عقل وانگر آهي

اي منهنجا عزيز! دنيا ۾ بادشاه دل وانگر آهي. بادشاه ذريعي ماڻهن جي صلاح ۽ فلاح ٿئي ٿي ۽ جيڪڏهن اهو پاڻ فساد ڪندو ته هر هنڌ فساد پکڙجي ويندو. بادشاه جو وزير ائين آهي جيئن، انساني عقل. ان ڪري دل کي عقل جو تابع ڪرڻ ضروري آهي. ته جيئن ان جي مشوري سان ملڪ ۾ عمل دخل ڪري ۽ بدن جي انفرادي ۽ اجتماعي مصلحتن جي حفاظت ڪري. بادشاه کي اهڙو وزير گهرجي، جيڪو ڪامل، عامل، عالم، عادل، فاضل، حق باطل ۾ فرق ڪندڙ امانتدار دنيا ڏٺل، تجربڪار همت وارو راءِ رکندڙ مدبر دين سان مخلص، چڱي اخلاق وارو اعتقاد جو سچو مهربان خصلت هجي، جنهن سان دين ۽ دنيا جي ڪمن ۾ مشورو ڪري، حڪومتي اهلڪارن، عملدارن، اميرن، ڪبيرن ۽ رعيت جي باري ۾ ان سان رابطو رکي، اهڙين صفتن وارو وزير خود ملڪ، ملت ۽ حڪومت ۾ هر دلچسپ ۽ محبوب هوندو آهي. جيڪڏهن وزير ۾ اهڙيون خاصيتون ۽ خصلتون هونديون ته بادشاه سهڻي نموني مملڪت جو انتظام هلائي سگهندو. ڇاڪاڻ ته عادل بادشاه ۽ ڪامل وزير کي قرآن به جاڙا پائر چئي ٿو. ان کي ”نعم الوزير“ به فرمايو ويو آهي يعني امير ڪهڙو نه چڱو ۽ وزير ڪهڙو نه چڱو آهي. جڏهن الله تعاليٰ گهرندو آهي ته بادشاه سان پلائي ڪري ته ان کي عادلانه نظام تي هلڻ سان گڏوگڏ صالح وزير عنايت فرمائيندو آهي. نبي ﷺ جن فرمائن ٿا ته:

مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَمَرَ إِذَا اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ دُكْرَهُ وَأَعَانَهُ (1)

[جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن والي يا بادشاه سان پلائيءَ جو ارادو

(1) قرطبي ص ۱۹۳ ج ۱۱، بيهقي السنن الكبرى ص ۱۱۱ ج ۱۰، نسائي ۱۵۹ ج ۷، المعجم الاوسط ص ۲۹۴ ج ۴، شعب الايمان ص ۲۷ ج ۶، الترغيب والترهيب ص ۱۵۴ ج ۳، فتح الباري ص ۱۸۱ ج ۱۳، عون المعبود ۱۰۷ ج ۸، تحفة الاحوذي ص ۳۲ ج ۷، تاريخ بغداد ص ۳۷۶ ج ۷.

ڪندو آهي ته ان کي صالح وزير عطا ڪندو آهي. پوءِ جڏهن ڪا ڳالهه وسرندي اٿس ته وزير ان کي ياد ڏياريندو آهي ۽ جيڪڏهن ان کي ياد هوندي آهي ته ان ۾ سندس مدد ڪندو آهي.]

اهڙي طرح، وزير کي محترم، مڪرم ۽ معتبر مڃڻ گهرجي. ان جي حڪم کي لاڳو ڪرڻ گهرجي. پر انهيءَ جي باري ۾ به خبرداري رکڻ گهرجي ۽ سندس ماتحتيءَ ۾ جيڪي ملازم هجن. انهن جي به نگراني ڪرڻ گهرجي، ته جيئن ڪنهن کي آزار نه ڏين، ڪنهن جي بي حرمتي نه ڪن، ڪنهن کي ناجائز تڪليف نه ڏين. جيڪو عملدار خزاني ۾ هڪ درهم ناجائز داخل ڪري، ان تي چار درهم چٽي وجهجي. اهڙي شخص کي پنهنجو دوست سمجهڻ نه گهرجي، بلڪ ان کي تنبيهه ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن بادشاهه ٻين جي مال ملڪيت ۾ اڪيون وجهندو ته ان جي خزاني ۾ نقصان کان سواءِ ڪا ڀلائي ۽ برڪت نه پوندي. ظالم بادشاهه جي حڪومت ۽ دولت جلد تباهه ٿيندي اهو دنيا ۽ آخرت ۾ عذاب ۽ تشدد پوڳيندو. بادشاهه نه گهڻي سخاوت ڪري ۽ نه حد کان وڌيڪ بخيلي ڪري، اهي ڳالهيون ان جي هيبت ۽ دٻڊبي جي خلاف آهن. ائين ڪرڻ سان ماڻهن جي دلين مان بادشاهه جو رعب ۽ وقار ختم ٿي ويندو. گهڻي فضول خرچي به نه ڪري، ڇاڪاڻ ته قرآن مجيد ۾ آهي ته:

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣﴾⁽¹⁾

[بیشڪ الله فضول خرچي ڪندڙن کي پسند نٿو ڪري.]

نه وري خزاني تي ايڏو ضابطور کي جو ماڻهن ۾ بخیل مشهور ٿئي، ڇاڪاڻ ته اها انتهائي خراب صفت آهي، جنهن جو نتيجو دنيا ۽ آخرت ٻنهي جهانن ۾ غلط نڪري ٿو. باري تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁽²⁾

[الله کين پنهنجي فضل مان جيڪو مال عطا ڪيو آهي، ان ۾

(1) سورة الانعام آيت : ١٤١

(2) سورة آل عمران آيت : ١٨٠

جيڪي بخيلي ڪن ٿا، اهي ائين نه پائين ته اها انهن لاءِ چڱي شيءِ آهي، بلڪ اها بخيلي انهن لاءِ بچڙي آهي. جنهن شيءِ سان بخيلي ڪن ٿا، اها سگهو ئي قيامت جي ڏينهن ڳٽ بڻائي سندن ڳچين ۾ وڌي ويندي.]

الله جي فضل يعني مال ۾ بخيلي ڪرڻ اهڙي حرڪت آهي، جنهن جي ذريعي عوام الناس جي هر دلعزبي ۽ دنيا ۽ آخرت جي پلائي نصيب نه ٿيندي آهي. اهو مال قيامت جي ڏينهن حسرت، پشيماني ۽ دوزخ جي عذاب جو سبب ٿيندو. ڄاڻڻ گهرجي ته امير، ڪبير، وزير، مشير، ۽ ارڪان، حڪومت ۽ سلطنت جا ٿنڀ آهن. ڪنهن بادشاه لاءِ ممڪن نه آهي ته دانشمند وزير جي راءِ ۽ مشوري کان بي نياز ۽ بي پرواهه رهي سگهي. تانجو نبي سڳورا به پنهنجي ڪمال ۽ فضيلتن جي باوجود وزيرن مشيرن جي ضرورت محسوس ڪندا هئا. جيئن قرآن مجيد ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام جي دعا نقل ڪئي وئي آهي ته:

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هُروُنَ أَخِي ۚ اَشْدُّ بِهِ أَمْرًا ۙ (۱)

[۽ منهنجي لاءِ منهنجي اهل مان هڪ وزير بنا، يعني منهنجي پيءُ هارون کي، کيس منهنجو ٻانهن ٻيلي بنا.]
نبي ﷺ جن جي حديث مبارڪ آهي ته:

لِي وَزِيرَانِ مِنَ أَهْلِ السَّاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنَ أَهْلِ السَّاءِ فَجَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (۲)

[بيشڪ منهنجا ٻه وزير آسمان ۾ ۽ ٻه وزير زمين ۾ آهن. آسمان ۾ منهنجا ٻه وزير جبرئيل ۽ ميڪائيل ۽ زمين ۾ منهنجا ٻه وزير ابوبڪر ۽ عمر آهن.]

(۱) سورة طه آيت: ۲۹-۳۰-۳۱

(۲) حديث جي درستي لاءِ ڏسو: الكامل في ضعفاء الرجال ص ۴۵۴ ج ۳، ترمذي ص ۶۱۶ ج ۵، تهذيب الاسماء ص ۴۷۸ ج ۲، فضائل الصحابة لابن حنبل ص ۱۳۴ ج ۱، تحفة الاحوئي ص ۱۱۴ ج ۱۰

جڏهن وزير ڪامل، عادل، محترم، دوست، عقيدتمند، ديندار ۽ دانشمند نه هوندو ته ملڪ کي رعب ۽ دڊهيو حاصل نه ٿيندو. سلطنت جو مثال تنبو وانگر آهي، وزير ان جو پايو آهي، حڪومت جا نمائندا ۽ عملدار وزير ڪبير ان جون رسيون ۽ ڪيل ڪوڪا آهن. جيڪڏهن هڪ به ڪيل ڪوڪي، ۽ تنبو جي رسيءَ ۾ رخنو هوندو ته تنبو ۾ خلل ۽ خرابي واقع ٿيندي، ۽ پايي يا لڪڙي ۾ خرابي ۽ خلل آيو ته پورو تنبو خراب ٿي پوندو. بادشاهه جو هڪ به اهلڪار ۽ عملدار ظلم ۽ جفا ڪندو ته جڻ تنبو ۾ خرابي اچي ويئي. وزير ظلم ڪندو ته خيمي جو لڪڙو ڪري پوندو. سڀني کي معلوم آهي ته تنبو لڪڙي، رسي ۽ ڪيل ڪوڪي کان سواءِ قائم نه رهندو آهي، بلڪ ان صورت ۾ اهو ڪري پوندو آهي. غرض ته جيڪڏهن بادشاهه جا ملازم يا ٻيا ظلم ۽ تعدي ڪن ته مٿس فرض آهي ته مظلوم جي دادرسي ڪري ۽ ظالم کي قانون جي ڪوڙڪيءَ ۾ قابو ڪري ته جيئن ملڪ ۾ فتو ۽ فساد منهن نه ڪري.

بيت

اگر تو مي ندهي داد، روزي هست که از ياد آرد خواهي رهايند
[جيڪڏهن تون اڃ عدل نه ڪندين ته هڪ ڏينهن عدل ۽ انصاف جو آهي، تڏهن ياد ڪندين ته ڪاش! دنيا ۾ انصاف ڪريان ها.]
جيڪڏهن بادشاهه ٿورو به ظلم ڪندو ته ان جو نالو ظالمن جي دفتر ۾ لکيو ويندو. سڀاڻي قيامت جي ڏينهن سڀني ظالمن کي زنجيرن ۾ پڪڙي ۽ جڪڙي جهنم جي تري ۾ ڌڪيو ويندو ۽ دنيا ۾ ان جي سلطنت ناس ٿي ويندي. داءِ اهو آهي، جيڪو پاڻيءَ جي مٿي تان وهڻ کان اڳ پنهنجو بچاءُ ڪري ۽ ظالمن کي اهڙي تنبيهه ڪري جو مملڪت مان سمورو ظلم ۽ جبر ختم ٿي وڃي، ته جيئن سموري خدا جي سموري خلق، سندس عدل ۽ ڪرم جي چانو هٿ خوش گذاري ۽ بادشاهه ۽ سندس سلطنت کي دعائن ۾ ياد رکي. ڇاڪاڻ ته حديث ۾ آهي ته:

اَلْمَلِكُ يَبْقَىٰ مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَىٰ مَعَ الظُّلْمِ (۱)

(۱) ڪافي تحقيق جي باوجود اها حديث، ڪتابن ۾ نٿي ملي، گهڻو ڪري ڪنهن جو قول آهي ۽ سچو قول آهي.

[بادشاهي ڪفر سان قائم رهي ٿي، ظلم سان قائم ٿي رهي.]

ڇاڪاڻ ته ٻنهي جهانن جي خرابي ظلم جي ڪري آهي، جنهن شخص جو ظلم، تحقيق مطابق ثابت ٿي چڪو هجي بادشاهه تي فرض آهي ته ان شخص تي قانون لاڳو ڪري ۽ ان تي ڪنهن قسم جو رحم نه ڪري، ڇو ته ظالمن تي رحم ڪرڻ، مظلومن تي ظلم ڪرڻ، جي برابر آهي. بلڪ ظالم کي ظلم کان به وڌيڪ سزا ڏجي. جيتوڻيڪ ڪنهن به مذهب ۽ ملت ۾ اها تعليم نه آهي. پر ماڻهن کي عبرت ڏيارڻ لاءِ کيس عبرتناڪ سزا ڏجي، ته جيئن سماج مان ظلم ۽ فساد جو خاتمو ٿئي. ملڪ ۽ قوم، ظالمن ۽ فسادين جي شر ۽ فساد کان محفوظ رهي. جيڪڏهن فوج يا ٻين آفيسرن مان، ڪو ڪنهن جي توهين ڪري، يا ان کي تعصب ۽ تشدد جو نشان بڻائي يا بادشاهه وٽ ڪنهن جي جائز ناجائز شڪايت آڻي ته تحمل کان ڪم وٺي پهريائين تحقيقات ڪري. ڏوهي جو ڏوهه ثابت ٿئي ته پوءِ شڪايت ڪندڙ کي شاباس ۽ ڏوهه ڪندڙ کي جوڳي سزا ڏجي، جيئن ٻين کي تنبيهه ٿئي. الزام ثابت نه ٿئي ته بهتان بازي ڪندڙ کي سبق سيکارجي ته جيئن آئنده ڪنهن کي ذاتي مقصد يا ذاتي مفادن خاطر ڪوڙ هڻڻ ۽ بهتان گهڙڻ جي جرئت نه ٿئي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ (1)

[اي ايمان وارو! جيڪڏهن توهان وٽ ڪو فاسق خبر آڻي ته پهريائين تحقيق ڪندا ڪريو. متان ڪنهن قوم کي ان جهڙائيءَ ۾ نقصان پهچايو.]

رسول الله ﷺ جن جو فرمان آهي:

اَلْمُلْكُ بِالْمُلْكِ وَالْمُلْكُ بِالْجُنُودِ وَالْجُنُودُ بِالرَّعِيَّةِ وَالرَّعِيَّةُ بِالرَّفَاهِيَةِ

[ملڪ بادشاهه سان ۽ بادشاهه لشڪر سان، لشڪر رعيت سان ۽ رعيت ڀلائي ۽ عدل و انصاف سان آهي.]

بس. بادشاه کي گهرجي ته سرڪاري عملدارن کي تنبيه ڪري ته خبردار! ماڻهن تي هرگز ذري جيترو به ظلم نه ڪريو ته جيئن رعيت خوش رهي. پڻ فرمايو ويو آهي ته:

اَلْمُلْكُ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالُ بِالْمَالِ وَالْمَالُ بِالرَّعِيَّةِ وَالرَّعِيَّةُ بِالْعَدْلِ

[ملڪ ماڻهن سان، ماڻهو مال سان، مال رعيت سان ۽ رعيت عدل سان آهي.]

اي منهنجا عزيز! هر شخص پنهنجي جاءِ تي بادشاهه آهي. گهر جو مالڪ پنهنجي اهل و عيال تي، عورت گهر وارن تي ۽ بادشاهه ملڪ ۽ قوم تي نگران آهي. جيئن صحيح حديث ۾ آهي:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (1)

[توهان مان هر هڪ نگران آهي ۽ هر هڪ کان ان جي رعيت جي باري ۾ پڇاڻو ٿيندو.]

ان ڪري بادشاهه کي گهرجي ته رعيت سان انصاف ڪري، گهر جو مالڪ پنهنجي اهل و عيال ۽ پنهنجي نفس سان به انصاف ڪري، يعني نفس کي ڏينهن رات الله تعاليٰ جي پانهپ ۽ ذڪرتي قائم رکي. پاڻ کي ۽ پڻ پنهنجي گهر وارن کي انهن ڪمن کان روڪي جن جي شريعت ۾ منع آهي ڇاڪاڻ ته جو حڪم ڪري ۽ برائي کان روڪي. اهو حڪم عام آهي:

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (2)

[توهان جنهن جا مالڪ آهيو ان جي باري ۾ جوابده آهيو.]

هٿ ۽ زبان سان ڪنهن کي ايذاء نه ڏيو ته جيئن انصاف ڪندڙن جي جماعت ۾ شامل ٿيو ۽ قيامت جي ڏينهن نجات لھو. پڪ ڄاڻو ته دنيا ۽ دنيا وارن جو دارومدار پيغمبر پاڪ جي ميراث

(1) بخاري حديث: ۲۲۷۸ ص ۸۴۸ ج ۲، مسلم حديث: ۱۸۲۹ ص ۱۴۵۹ ج ۳، قرطبي ۲۲۵۸ ج ۵، ترمذي حديث: ۱۷۰۵ ص ۲۰۸ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۲۰۷ ج ۵، بيهقي ص ۲۹۱ ج ۷، ابوداؤد ص ۱۱۳۹ ج ۳.

(2) سورة النور آيت: ۳۳

تي آهي. ۽ پاڻ سڳورن جي ميراث تي شيون آهن: ۱- علم ۲- فقر ۳- تلوار هر هڪ جي وضاحت ڪجي ٿي: ۱- بادشاه جو فرض آهي ته تلوار ان وقت ۽ ان جاء تي هلائي جتي حڪم آهي. ذاتي مقصد، شخصي اقتدار لاءِ تلوار هلائيندو ته ان جي عدالت ۽ انصاف پسنديءَ ۾ شڪ آهي. ۲- ساڳي ريت جيڪڏهن ڪو فقير ۽ درويش پيغمبرن سڳورن، اصحابن ڪرمن ۽ مشائخ جون عادتون پنهنجي اندر پيدا نٿو ڪري ته اهو فقير نه آهي ۽ انهن ماڻهن ۾ شامل نه ٿيندو جن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

لَوْلَا الصَّالِحُونَ لَهْلَكَ الطَّالِحُونَ

[جيڪڏهن صالح نه هجن ته هوند غير صالح هلاڪ ٿي وڃن.]

۳- ٽيون گروه عالمن، مفتين ۽ قاضين جو آهي. جن جو شان آهي ته:

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ^(۱)

[الله تعاليٰ انهن جا درجا بلند ڪندو، جن کي علم عطا فرمايو ويو آهي.]

نبي ﷺ جن جو فرمان آهي:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ^(۲)

[عالم نبين جا وارث آهن.]

قرآن مجيد ۾ آهي ته:

إِنَّمَا يُخَشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ^(۳)

[الله کان ان جا عالم ڊڄن ٿا.]

چاڻ گهرجي ته علم الله تعاليٰ جي صفت آهي. يعني وڏا درجا

ماڻي سگهجن ٿا. شرط آهي ته علم تي عمل ڪري ۽ دل ۾ خدا جو خوف

(1) سورة المجادلة آيت: ۱۱

(2) قرطبي ص ۲۹۵ ج ۸۱، ۸۱، ۷۸ ج ۱۱، ابن ڪثير ص ۸۵۵ ج ۳، بخاري ص ۳۷ ج ۱ باب العلم، ابن حبان ص ۲۹۰ ج ۱، ترمذي ص ۴۸ ج ۵، مجمع الزوائد ص ۱۲۶ ج ۱، ابوداؤد ص ۳۱۷ ج ۳، ابن ماجه ص ۱۸ ج ۱، شعب الايمان ۲۶، ۳۶۲، ۲۱۳ ج ۲، فتح الباري ص ۷۱۲ ج ۱ وغيره.

(3) سورة فاطر آيت: ۲۸

پيدا ٿئي. ڇاڪاڻ ته علم جو راز الله جو خوف ۽ خشيت آهي. الله تعاليٰ وٽ عالم اهو ئي آهي، جيڪو خدا کان ڊڄي، جيئن الله تعاليٰ جو فرمان مٿي گذريو ته الله کان دراصل ان جا عالم ٻانها ٿي ڊڄندا آهن.

جيترو علم وڌيڪ هوندو اوترو ئي خدا جو خوف وڌيڪ هوندو.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ⁽¹⁾

[نبي ﷺ جن فرمايڻ ٿا ته آءٌ، الله کي توهان ۾ سڀ کان وڌيڪ ڄاڻان ٿو ۽ اُن کان وڌيڪ ڊڄان ٿو.]

الله جي خوف جي علامت اها آهي ته پنهنجي علم تي عمل ڪري ۽ علم کي آخرت جا درجا حاصل ڪرڻ جو ذريعو بڻائي، مال ميٽڙن، مرتبو ماڻڻ، دنياوي مفاد اڳاڙڻ ۽ بهشت ۽ شهبانيت جا تقاضا پورا ڪرڻ جو ذريعو نه بڻائي. ائين ڪندو ته دراصل جاهل آهي، جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا⁽²⁾

[مثال انهن جو جن کي تورات ڪٿايو ويو، پوءِ ان کي نٿا کڻن يعني ان تي عمل نٿا ڪن، گڏهه جو مثال آهي، جيڪو بار ڏيئي ٿو.]
ڄاڻڻ گهرجي ته علم، نبين جي ميراث آهي:

وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُولَدُوا دِينًا وَلَا دَرَمَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَرِثُوا الْعِلْمَ
فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ⁽³⁾

(1) بخاري باب قول النبي ﷺ: انا اعلمكم بالله، قرطبي ص ۳۴۶ ج ۱۶، ابن ڪثير ص ۲۲۴ ج ۱، مسلم ص ۲۷۸۱ ج ۲ حديث: ۱۱۱، ابن حبان ص ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۲ ج ۸، مجمع الزوائد ص ۳۰۱ ج ۴، بيهقي ۲۱۳ ج ۴، ابوداؤد ص ۳۱۲ ج ۲، موطا مالڪ ص ۲۸۹ ج ۱، احمد ص ۶۷، ۱۵۶، ۲۲۶، ۲۴۵ ج ۶، فتح الباري ص ۵۱۴ ج ۱۰.

(2) سورة فاطر آيت: ۲۸

(3) پوري حديث هن طرح آهي: ان العلماء هم ورثة الانبياء..... (بيشڪ علماء ٿي نبين جا وارث آهن.....) مسلم ص ۳۷ ج ۱، ترمذي ۴۸ ج ۵، ابوداؤد ص ۳۱۷ ج ۳، دارمي ۱۱۰ ج ۱، ابن ڪثير ص ۵۵۸ ج ۳، صحيح ابن حبان ص ۲۹۰ ج ۱، سنن ابن ماجه ص ۸۱ ج ۱، مسند احمد ۱۹۶ ج ۵، شعب الايمان ص ۲۶۳ ج ۲.

[نبي سڳورا ورثي ۾ دينار ۽ درهم يعني مال دولت نه ڇڏيندا آهن پر اهي علم ڇڏيندا آهن، پوءِ جنهن ان مان ڪجهه حصو ورتو بيشڪ انهيءَ وڏو ڀاڱو پرايو].

يعني نبي سڳورا ورثي ۾ ظاهري ۽ باطني علم ڇڏي ويندا آهن. ظاهري علم اهو آهي، جيڪو اصحابن سڳورن کائڻ سندن قول ۽ فعل وسيلي ورتو. انهن کان بعد تابعين، تبع تابعين ۽ بعد ۾ ايندڙ سلف صالحين انهن کان سکيو ۽ پوين کي سيکاريو ۽ انهن تي عمل ڪيو. يعني قرآن، حديث، تفسير، فقه، ۽ ٻيا جيڪي انهن جا ماتحت علم آهن، باطني علم اهو آهي، جيڪو جبريل عليه السلام جي واسطي کان سواءِ

لِيُمَعَ اللَّهُ وَقْتُ⁽¹⁾

[منهنجو الله سان هڪ وقت مقرر آهي].

واري اصول هيٺ حاصل ٿيندو آهي. انهيءَ علم جي نه تحصيل ٿيندي آهي ۽ نه تڪميل، ڇاڪاڻ ته نبي سڳورا ۽ خاص اولياءَ ڪرام اهو علم واسطي کان سواءِ وٺندا آهن.

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ⁽²⁾

[اهو الله جو فضل آهي، جنهن کي چاهي ٿو. عطا فرمائي ٿو.]

مثنوي

۱- هرکه وزد عدل و احسان درجهان

عمر دولت بماند در امان

۲- عدل و احسان مایه ایمان بُودَ

ازو یاد دولت سلطان بُودَ

۳- عدل و احسان امر یزدان بر شما است

گر گنید آن دو واجب بر شما است

(1) شرح سنن ابن ماجه ص ۳۱۳ ج ۱، فیض القدیر ص ۴۶ ج ۴، کشف الخفاء ص ۲۲۶ ج ۲.

المصنوع ص ۱۵۱ ج ۱.

(2) سورة الحديد آیت ۲۱.

- ۴- شاه عادل را رعیت، لشکر است
درجهان سلطان عادل چون حور است
- ۵- سایه مهر خدا خویش کرد
آنکه سایه مهر بر درویش کرد
- ۶- شاه عادل درجهان ظل الله است
زانکه او خود عین لطف الله است
- ۷- دولتی سلطان عادل درجهان
روز افزون می شود در هر زمان
- ۸- عدل ورزد شاه گر با خاص و عام
می شود در هر دو عالم نیک نام
- ۹- گر بماند نام نیکیش درجهان
هست او کوی بعالم جاودان
- ۱۰- شاه ظالم را نشاید شاه گفت
این سخن باما دل آگاه گفت
- ۱۱- ظالم را دیده ام در هر جا
بی وفا و بی وقار و بی نوا
- ۱۲- درجهان سلطان ظالم چون بود
آن که از ظلمش جهان پر خون بود
- ۱- نهی آمد بر سلاطین ظلم حیف
تان نه رانند بر ضعیفان ضرب سیف
- ۲- سایه حق کی بود او گو ظالم است
هرکه عامل نیست کی و عالم بود
- ۳- آنکه از ظلمش جهان گردد تباه
کی تواند بود او ظل الله
- ۴- آن خلیفه حق که بر ناحق بود
دیو باشد، کی خلیفه بود؟

- ۵- هرکه در عالم جهان بدنام شد
در هر دو عالم گویا گم نام باشد
- ۶- که بدی گم نام چه بهتر بدین
ازین همین بدنامیش بهتر بدین
- ۷- که بود گم نام یا بدنام کس
سهل باشد سهل، الی اهل الهوس
- ۸- لیک افسوس آن که ظالم را بود
هر عذاب ولعنت حق تا ابد

- ۱- جیکو به دنیا پر عدل و احسان جی نظام کی لاگو کندو ته هن
جی سلطنت جی مدت جی زندگی امن و آسائش پر رهندي.
- ۲- عدل و احسان، ایمان جو سرمایو هوندو آهي، اُن سان بادشاه
جی سلطنت و حکومت پر واڌارو ایندو آهي.
- ۳- عدل و احسان کرڻ جو حکم، توهان تي الله تعالي جی
طرفان آهي، جیکڏهن انهيءَ حکم تي عمل کندو ته اهو توهان تي به
واجب فرضن جی برابر آهي.
- ۴- عادل بادشاه جو لشکر رعیت آهي، دنیا پر عادل بادشاه حور
وانگر آهي.
- ۵- جنهن پاڻ تي درویش جی دوستي و محبت جی چانو کئي،
ان چڻ پاڻ تي خدا جی محبت جی چانو کئي.
- ۶- جهان پر عادل بادشاه الله جی چانو آهي، چو ته اهو خود، الله
جی ذات جو واضح و چتو کرم آهي.
- ۷- عدل کندڙ (عادل) بادشاه جی سلطنت، هر دور پر، ڏينهنون
ڏينهن ترقي کندي آهي.
- ۸- جیکڏهن بادشاه خاص و عام سان برابر انصاف کندو ته
بنهي جهانن پر نيڪ نالي وارو ٿيندو.
- ۹- جیکڏهن سندس نيڪ نالو جهان پر رهيو ته پوءِ هو جهان
جی ڪنڊ ڪڙچ پر هميشه قائم آهي.

10- ظالم بادشاه کي، ”بادشاه“ چوڻ نه گهرجي اها ڳالهه اسان کي هڪ صاحب دل ٻڌائي.

۱۱- ظالم کي هر هنڌ بي وفا، بي عزت ۽ بي پهچ ڏنم.

۱۲- جڏهن بادشاهه، دنيا ۾ ظلم ڪندو ته سارو جهان رت ۾ پرڃي ويندو.

۱۳- بادشاهن کي ظلم ۽ جفا ڪرڻ جي منع ٿيل آهي، افسوس آهي جيڪر اُهي ضعيفن ۽ ڪمزورن تي تلوار جو وار نه ڪن!

۱۴- حق جو پاڇو اُن تي ڪيئن ٿيندو جو ظالم آهي، جيڪو پاڻ عمل ڪندڙ نه آهي، اهو عالم ڪيئن ٿيندو؟

۱۵- اهو، جنهن جي ظلم سبب دنيا تباه ٿئي، اهو الله جو پاڇو ڪيئن ٿيندو؟

۱۶- حق جو خليفو جيڪو ناحق ڪري، سو شيطان آهي، اهو ڪيئن برحق خليفو ٿيندو؟

۱۷- جيڪو دنيا ۾ بدنام ٿيو، ڇڻ ته اهو ٻنهي جهانن ۾ گمنام ۽ ناڪام آهي.

۱۸- ڇاڪاڻ ته اها بدي جنهن ۾ گمنامي هجي، انهيءَ بديءَ کان چڱي آهي، جنهن جي ڪري بدناموسي ۽ بدناميءَ جو داغ لڳي.

۱۹- ماڻهو گمنام يا بدنام ٿئي، هوس پرستن لاءِ اها ڳالهه وڌيڪ آسان آهي.

۲۰- پر افسوس اهو آهي ته ظالمن لاءِ آخر تائين، حق تعاليٰ جي لعنت ۽ عذاب آهي.

اي منهنجا عزيز! مٿي جيڪي بيان ٿيو سو شرع شريف جي ظاهري تعليم مطابق آهي. باطني طريقي مطابق جهان ۾ واقعي ائين ئي واقع ٿئي ٿو ته اهڙو شخص مغلوب ۽ مجبور هوندو آهي، بذات خود، اهو ڪا طاقت نه رکندو آهي، سواءِ ان جي جو قادر مطلق پاڻ جيڪي چاهيندو آهي، سو ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ (1)

[بيشڪ ٻانهن جو دليون رحمن جي ٻن آڱرين جي وچ ۾ آهن.]
يعني شاه هجي يا گدا هر هڪ جي دل قادر ڪريم، قيوم جي
هٿ ۾ آهي. پنهنجي قدرت جي ڪمال سان جيڪي چاهيندو آهي، سو
ڪندو آهي. جيئن الله پاڻ فرمائي ٿو ته:

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَريْدُ (2)

بني هنڌ آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكُمْ مَا يَريْدُ (3)

[يعني الله جيڪي چاهي ٿو ڪري، سو ڪري ٿو ۽ جنهن ڳالهه
جو ارادو ڪري ٿو سا ٿئي ٿي.]
فرض ڪريو ته ڪنهن تي ڪنهن جي هٿان ظلم ٿئي ٿو يا ڪو
ڪنهن سان احسان ڪري ٿو ته پوءِ پڪ ڄاڻڻ گهرجي ته اهو پنهنجي
پوکي لٽي ٿو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (4) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (5)

[پوءِ جيڪو ذري جيتري نيڪي ڪندو ته اها به ڏسندو ۽
جيڪو ذري جيتري برائي ڪندو ته اها به ڏسندو.]

هڪ حديث قدسي ۾ آهي، الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي وَإِنَّ

(1) تفسير ابن كثير ص ٢٩٩ ج ٢، مجمع الزوائد ص ٢٩٤ ج ٥، مصنف ابن ابي شيبة ص ٢٥ ج ٦، جامع العلوم والحكم ص ٥٨ ج ١، علل ابن ابي حاتم ص ١١٧ ج ٢، كشف الخفاء ص ٥٢٧ ج ٢، عمل اليوم والليلة ص ٥٦٢ ج ١، المجموع الاوسط ص ٢٨٥ ج ٥.

(1) سورة الحج آيت: ١٤

(2) سورة المائدة آيت: ١

(3) سورة الزلزال آيت: ٧-٨

الْعِبَادَ إِذَا اطَاعُونِي حَوْلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمُ بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوْلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمُ بِالسُّخْطِ وَالنَّقَمَةِ فَمَا مَوْهُمُ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالِدَّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ⁽⁴⁾

[ابودرداء رضي الله عنه کان روایت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته مون کان سواءِ ڪو به معبود نه آهي. آءٌ بادشاهن جو مالڪ ۽ بادشاهن جو بادشاه آهيان. بادشاهن جون دليون منهنجي هٿ ۾ آهن ۽ بيشڪ جڏهن ٻانها منهنجي تابعداري ڪندا آهن ته سندن بادشاهن جي دلين کي انهن لاءِ نرم ڪندو آهيان ۽ جڏهن اهي منهنجي نافرماني ڪندا آهن ته انهن جي دلين کي سندن لاءِ سخت ڪندو آهيان، پوءِ اهي انهن کي ڏکوئيندڙ عذاب پهچائيندا آهن، پوءِ بادشاهن کي بددعا نه ڏيندا وٽو پر پاڻ کي منهنجي ذڪر ۽ توبه زاري ۾ مشغول رکوت توهان لاءِ توهان جي بادشاهن جي مقابلي ۾ ڪافي ٿيان.]

حديث ۾ آهي ته:

فَلَوْ مَوَّ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَلْمُزُوا أَمْرَاءَكُمْ

[پوءِ پاڻ کي ملامت ڪريو ۽ پنهنجن اميرن ۽ حاڪمن تي ملامت نه ڪريو.]

يعني انهن کي گهٽ وڌ نه ڳالهايو بلڪ الله وٽ توبه ۽ استغفار ڪريو. ڇاڪاڻ ته تقدير چڱي هجي يا لڳي، الله تعاليٰ جي طرفان هوندي

(4) حديث درست ڪئي وئي ڏسو: مجمع الزوائد ص ۲۴۹ ج ۵، مصنف ابن ابي شيبه ص ۶۳-۶۹ ج ۷، معجم الاوسط ص ۹ ج ۹، علل دارقطني ص ۲۰۵ ج ۶، نيز القدير ص ۴۷ ج ۵، حلية الاولياء ص ۳۸۸ ج ۲، ص ۲۰-۱۷۲ ج ۶، العلل المتناهية ص ۷۶۸ ج ۲، ۳، انهيءَ مضمون جي قرآن مجيد ۾ هڪ آيت هيءَ آهي: واذا تاذن ربك لبيعثن عليهم الي يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يعني ياد ڪريو جڏهن تنهنجي رب اعلان ڪيو ته مٿن قيامت تائين اهڙا ماڻهو مسلط ڪندو رهندو جيڪي کين ڏکوئيندڙ عذاب ڏيندا رهندا. (سورة الاعراف آيت: ۱۶۷)

آهي. اهو جيڪي ڪري ٿو سو صحيح ڪري ٿو الله مختيار ڪل آهي، سڀ سندس قدرت ۾ آهي، جيئن حضرت هود عليه السلام پنهنجي قوم ۾ اعلان فرمايو هو:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ (1)

[جيڪو به ساه وارو آهي، رب سائين ان جي پيشانيءَ کي پڪڙڻ وارو آهي. بيشڪ منهنجو رب سڌي واٽ تي آهي.]

پوءِ هر حالت ۾ خدا تعاليٰ جي رضا ۽ مشيت تي صابر ۽ شاکر رهڻ گهرجي. الله ڏانهن توبه ۽ توجه ڪجي، ته جيئن انسان هلاڪت جي تري ۾ نه ڪري، جيڪا شيءِ ٻانهي کان ڪسجي يا جنهن شيءِ ۾ اهو مجبور، مغلوب ۽ محڪوم هجي، پڪ سمجهو ته اهو ئي جليل، جبار، احڪم الحاکمين ذات پاڪ جو حڪم آهي. برائي هجي يا ڀلائي، ظلم هجي يا عدل ۽ رحم ڪرم، هر شيءِ ۾ الله تعاليٰ جي صفتن جو اظهار آهي. جڏهن بادشاهن جو بادشاهه، باجهارو الله، احسان ڪرڻ چاهيندو آهي ته مخلوق به ڪهل، ڪرم ۽ رحم ڪندي آهي. جڏهن الله واحد، قهار ڪنهن تي قهر ۽ ڌم ڪندو آهي ته مخلوق ان کي ظلم ۽ ڏاڍ جو شڪار ڪندي آهي. اهي سڀ مشيت جون تقاضائون آهن، ڇاڪاڻ ته ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جون قوتون، هٿ، پير، دليون، جسم ۽ ٻيا سڀ عضوا سندس اختيار ۾ آهن، جيئن حديث ۾ آهي ته:

جَسْمُ الْإِنْسَانِ وَمَرْوُحُهُ وَقَلْبُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَلِسَانُهُ وَيَدُهُ وَرِجْلُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ مَا أَظْهَرْتُ إِلَّا نَفْسِي لَاهُوَ غَيْرِي إِلَّا أَنَا، وَلَا أَنَا غَيْرُهُ (1)

[انساني جسم، سندس نفس، روح ۽ دل، ڪن، اکيون، زبان، هٿ، پير ۽ جيڪي به سندس عضوا آهن، سڀني کي رڳو پنهنجي لاءِ خلقيو اٿم. جيڪي ڪجهه آهي، آءُ ئي آهيان، مون کان سواءِ ٻيو آهي ئي ڪونه.]

(1) سورة هود آيت: ٥٦

(1) حديث ثابت نه آهي.

مثنوي

اگر شاه عدل وستم مي کند
 بخود نمي کند آنچه او مي کند
 خدا مي کناند، خدا مي کند
 هر آنچه از شما وتو او مي کند
 اگر عدل يا ظلم سلطان نمود
 ز سلطان مبين آنکه سبحان نمود
 يکي عدل کرد و دگر ظلم خواست
 دل هر دو آن در تصرف خدا ست

[جيڪڏهن بادشاه عدل يا ظلم ڪري ٿو ته جيڪي به ڪري ٿو سو پاڻ نٿو ڪري، بلڪ اهو ڪري ٿو جيڪي الله ان کان ڪرائي ٿو. الله ڪرائي ٿو الله ڪرائي ٿو. جيڪي به توهان ۽ اسان ڪريون ٿا، سڀ الله ڪرائي ٿو. الله ڪري ٿو. بادشاه عدل ڪري يا ظلم، سو بادشاه جي طرفان نه پانءِ، الله جي طرفان پانءِ، هڪڙو انصاف ڪري، ٻيو ظلم ۽ ڏاڍ ڪري ته، انهن پنهي جون دليون، خدا تعاليٰ جي تصرف ۽ مالڪي ۾ آهن.]
 جيڪڏهن نياڳو ماڻهو به انصاف ڪري ته پوءِ پڪ سمجهو ته الله ڪريم فضل ڪرم ڪرڻ تي مائل آهي. غرض ته پنهنجي وجود، پنهنجي ملڪ، پنهنجي شهر ۽ پنهنجي ڳوٺ ۾ جيڪي به ٿئي ٿو تنهن جي نسبت خدا تعاليٰ ڏانهن سمجهه. جيئن رب تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:
 اِذْ جَعَلْ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلْكُمْ مَّلٰٓئِكًا (1)

[جڏهن توهان ۾ نبي پيدا ڪيائين ۽ توهان کي بادشاهي ڏنائين.]
 ان ڪري هر هڪ جو فرض آهي ته زندگي ائين گذاري، جو سندس هٿ، سندن زبان ۽ سندس هٿ مان ڪنهن کي به نقصان نه رسي، پر پيارو ماڻهو ٿي زندگي گذاري، تان ته عدل ۽ انصاف جي فضا قائم ٿئي، والله علم بالصواب

(1) سورة المائدة آيت: ٢٠

باب نائون

فتح بابت مرشد ۽ مرید

رباعي

غير وسيله چون نيسٽ يافت بروز نيز
 ڪي تواني بدگر يافت در لا مڪان
 پير ولايت بياب اول تا مر ترا
 داعي وهادي شود جانب حق اي جوان
 عزيز من! چون بي وسيله بمخلوق نمي توان رسيد
 قرب وصل خالق را چون توان ديد

[يعني جڏهن وسيلي کان سواءِ ڏينهن جو به رستو لهي نٿو
 سگهين ته پوءِ اوندهيءَ ۾ پنهنجي ”لامڪان“ جو اتو پتو ڪيئن لهندين؟
 اي جوان! پهريائين ولايت وارو مرشد له، جيڪو حق جي راه ڏانهن
 تنهنجي رهنمائي ڪري. اي منهنجا عزيز! جڏهن وسيلي کان سواءِ
 مخلوق تائين پهچي نٿو سگهين ته پوءِ خالق اڪبر جو قرب ۽ وصال
 ڪيئن حاصل ڪندين؟]

پوءِ مخلص ماڻهوءَ تي فرض آهي ته حق تعاليٰ جي وصال لاءِ اهڙو
 مرشد تلاش ڪري جيڪو ظاهر ۽ باطن ۾ نبي ﷺ جن جي طريقي جي
 پيروي ڪندڙ هجي. جيئن ارشاد آهي ته:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (1)

[کين چؤ ته جيڪڏهن الله سان محبت ڪريو ٿا ته پوءِ منهنجي
 تابعداري ڪريو. الله توهان سان محبت ڪندو.]

يعني الله کي چاهيو ٿا ته سندس رسول ﷺ جي پيروي ڪريو ۽
 پيغمبر پاڪ جي تعليم تي عمل ڪريو. ذڪر، الله جي پانهپ ۽ مجاهدو
 وغيره شيخ جي نگراني ۾ ڪري ڪمال جا درجا ماڻيو ۽ پنهنجي پير
 دستگير جي صورت کي سدائين سامهون رکي پنهنجا سڀ ڪم ۽ سڀ

خدمتون پنهنجي شيخ جي راه ۾ فدا ڪريو ڇاڪاڻ ته چيو ويو آهي ته:

الْإِرَادَةُ تُرْكُ الْإِرَادَةِ

[عقيدتمندي ۽ ارادتمندي، پنهنجا ارادا ڇڏڻ جو نالو آهي.]

ڇاڪاڻ ته الله ۽ رسول جي حق وانگر شيخ جو به حق آهي. ان جو سبب هي آهي ته خلافت الله تعاليٰ جي طرفان رسول الله ﷺ جي واسطي سان پوءِ اصحابن ۽ اوليائن جي ذريعي حاصل ٿيندي آهي. جيئن شروع کان اهو سلسلو جاري آهي ۽ قيامت تائين جاري رهندو. (ڪتاب لکن ٿا ته)

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ النَّبِيَّ دَاعِيًا لِّأُمَّتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَذْنِهِ مُنَادِيًا لَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا⁽²⁾

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ⁽¹⁾ وَلَمَّا تَمَّ مُدَّةَ بَقَائِهِ فِي الدُّنْيَا خَلَقَ خُلَفَاءَ مِنْ أَصْحَابِهِ لِيَدْعُو الْعِبَادَ إِلَى اللَّهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَهَكَذَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي كَالْجُومِ بِأَيْهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁽³⁾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ⁽⁴⁾ أَيضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁽⁵⁾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ وَقَالَ عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَانِبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهَذَا الْإِقْتِدَارُ إِنَّمَا يُوجَدُ عِنْدَ مَنْ وَرَثَ الْعِلْمَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِالرَّوَسَائِطِ فَهَنْ وَجَدَ شَيْخًا مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ قَبْلَهُ

(2) سورة الاحزاب آيت: ۴۶

(1) سورة الشوري آيت: ۵۲

(2) سورة المائدة آيت: ۳۵

(3) سورة التوبه آيت: ۱۱۶

(4) سورة الجمعة آيت: ۹

فَعَلَيْهِ أَنْ يُحَرِّمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

[بیشڪ خدا تعاليٰ نبي سڳوري کي پنهنجي حڪم سان سڌي وات ڏانهن دعوت ڏيندڙ ڪري موڪليو. جيئن پاڻ فرمائي ٿو ته اسان تو کي الله ڏانهن پنهنجي حڪم سان دعوت ڏيندڙ ۽ روشن سچ بنائي موڪليو آهي. پڻ فرمائي ٿو ته، بیشڪ تون سڌي وات ڏيکارين ٿو. جڏهن نبي سڳوري ﷺ وصال فرمايو ته الله تعاليٰ سندن اصحابين کي منتخب فرمايو. تان ته اهي ماڻهن تائين الله جي دعوت کي پهچائين ۽ اهو سلسلو قيامت تائين، هڪ زماني کان بعد ٻئي زماني تائين هلندو رهندو. نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته منهنجا اصحابي جن ته ستارا آهن، انهن مان جنهن جي به پيروي ڪندا هدايت لهندا، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: اي ايمان وارو! الله کان ڊڄو ۽ سچن جو ساٿ ڏيو. پڻ فرمائي ٿو ته پوءِ الله جي ذڪر ڏانهن ڊوڙو ۽ ڌڻي لڻي جا ڪم ڇڏي ڏيو اهو توهان جي لاءِ چڱو آهي، جيڪڏهن توهان عقل رکو ٿا. نبي ﷺ جن فرمايو ته: امت ۾ شيخ ائين آهي جيئن نبي امت ۾. پڻ حديث ۾ آهي ته منهنجي امت جا علماءُ ائين آهن، جيئن بني اسرائيل جا نبي ۽ اهو اقتدار ان وٽ هوندو آهي، جيڪو واسطن سان ظاهري ۽ باطني علم نبي ﷺ کان پراڻي. پوءِ جنهن کي اهڙو مرشد ملي وڃي جنهن ۾ ذڪر ٿيل خوبي موجود هجي ۽ پڻ اهو مرشد به انهيءَ مريد کي قبول ڪري، پوءِ انهيءَ مريد تي لازم آهي ته پنهنجي ان مرشد جو ظاهري ۽ باطني طور تي احترام ڪري.

يعني خلافت نالو آهي، پاڻ کان اڳئين جو جانشين ٿيڻ ۽ پوين مان ڪنهن کي پنهنجو جانشين ڪرڻ جو. سڀ کان پهريون خليفو حضرت آدم عليه السلام آهي، ان ڏس ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^(۱)

[بیشڪ آءٌ زمين ۾ پنهنجو خليفو بنائڻ وارو آهيان.]

حضرت دائود عليه السلام کي فرمايائين ته:

إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً⁽²⁾

[بیشڪ اسان توکي زمين ۾ خليفو بنايو آهي.]

اهڙي طرح هڪ کان بعد ٻيا پيغمبر زمين ۾ خدائي خلافت جو منصب سنڀاليندا رهيا. سڀ کان پويون پيغمبر محمد مصطفيٰ ﷺ آهي، جنهن فرمايو آهي تہ:

أَنَا خَلِيفَةُ اللَّهِ

[آءُ زمين ۾ الله جو خليفو آهيان.]

سندن جانشين امير المؤمنين ابوبڪر صديق رضي الله عنه آهي جيئن پاڻ سڳورن فرمايو تہ:

يَا أَبَا بَكْرٍ أَنَا خَلِيفَةُ اللَّهِ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي

[اي ابوبڪر! آءُ الله جو خليفو آهيان ۽ مون کان بعد تون منهنجو خليفو آهين.]

ان کان بعد ٻيا هدايت پاتل خليفه آهن. هڪ صحيح حديث ۾ انهيءَ خلافت جي مدت ٽيهه سال بيان ڪئي وئي آهي تہ:

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً⁽¹⁾

[مون کان پوءِ خلافت ٽيهه سال هلندي.]

نبوت ۽ رسالت کان بعد اهو دروازو اولياءِ الله لاءِ کوليو ويو. انهيءَ خلافت جا ٻه قسم آهن:

- ۱- ظاهري خلافت، جيڪا وقت جي اسلامي حاڪمن، اميرن ۽ قاضين لاءِ آهي.
- ۲- ظاهر ۽ باطني خلافت، جيڪا اولياءِ الله ۽ مشائخ لاءِ

(2) سورة ص آيت: ۲۶

(1) تفسير قرطبي ص ۲۹۷ ج ۱۲ آيت: وعد الله الذين آمنوا منكم - ابن كثير ص ۳۰۲ ج ۳ - ابن حبان ص ۳۹۲ ج ۱۵ - موارد الظلمآن ص ۳۶۹ ج ۱ - المعجم الكبير ص ۸۹ ج ۱ - فتح الباري ص ۷۷ ج ۸ - شرح السنن ابن ماجه ص ۵ ج ۱ - فيض القدير ص ۵۰۹ ج ۳ - نيل الاوطار ص ۳۴۲ ج ۷

مخصوص آهي.

وقت جا حڪمران دنيا جو ظاهري نظام عدل انصاف جي اصولن مطابق هلائين ٿا ۽ ماڻهن کي ظلم ۽ ظالمن کان حفاظت ۽ امن عطا ٿئي ٿو ۽ اولياءِ الله خدا جي ٻانهن کي بندگيءَ جو ڏس ڏين ٿا ۽ رهبري ڪن ٿا الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

لِيَسْتَخْلَفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ⁽²⁾

[الله انهن (اهل ايمان) کي زمين ۾ ضرور خليفو ۽ جانشين ڪندو جيئن انهن ماڻهو کي خليفو ڪيائين، جيڪي کائن اڳ ۾ هئا.]
يعني مشائخ هڪ ٻئي جا خليفا آهن ۽ قيامت تائين ايندڙ سمورا بزرگ شريعت، طريقت، حقيقت ۽ امت محمديءَ جا حقيقي جانشين ۽ خليفا آهن. نبي ﷺ جن فرمايائو آهي ته:

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَهُوَ خَلِيفَتِي وَخَلِيفَةُ الْأَنْبِيَاءِ

[جنهن منهنجي سنت کي جيئرو ڪيو، اهو منهنجو به خليفو آهي ۽ اڳين نبين جو به خليفو آهي.]

الله تعاليٰ انهن کي ۽ انهن جي اولاد ۽ انهن جي پوين کي پنهنجي خلافت جي منصب تي فائز ڪيو ۽ پنهنجي رضا لاءِ چونڊيو آهي. سوره رعد ۾ ارشاد آهي:

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالسَّلَاطِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ⁽¹⁾

[جنت ۾ داخل ٿيندا آهي (متقي مؤمن) ۽ سندن ابن ڏاڏن ۽ زالن ۽ سندن اولاد مان جيڪي صالح آهن ۽ فرشتا وٽن هر دروازي مان داخل ٿيندا، چوندا ته توهان تي سلامتي هجي جو توهان صبر ڪيو پوءِ پڇاڙيءَ جي جاءِ ڏاڍي چڱي آهي.]
ٻئي هنڌ آهي ته:

(2) سورة النور آيت: 55

(1) سورة الرعد آيت: 23-24

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ⁽²⁾

[جن ایمان آندو ۽ انهن جي اولاد ایمان ۾ سندن تابعداري ڪئي ته انهن کي به وٽن پھچائينداسين ۽ انهن جي عملن مان ڪجهه به نه گھٽائينداسون.]

لَوْلَا الصَّالِحُونَ لَهْلَكَ الطَّاغُوتُ⁽³⁾

[جيڪڏهن صالح نه هجن ته هوند غير صالح هلاڪ ٿي وڃن.]

انهن اولياءِ الله جي دم خم سان ئي دين اسلام پنهنجي جمال کي، اهل طلب ۽ اهل محبت پنهنجي مطلوب ۽ محبوب تائين پهچي ڪاميابي ماڻين ٿا ۽ حاجتمند پنهنجي مقصود کي حاصل ڪن ٿا. انهن جي توجه سان ئي مسلمانن کي ڪافرن تي سوڀ نصيب ٿئي ٿي، درياءِ جاري رهن ٿا، هوا گهلي ٿي، ڪڪر هلن چلن ٿا ۽ بارش وسي ٿي، انساني ۽ جناتي شيطانن کان حفاظت، پنهني جهانن جي مصيبتن ۽ آفتن کان نجات به ملي ٿي. حيوان جمادات، نباتات، آسماني بُرج جهڙوڪ جبل، ثور وغيره، ستارا، سيارا، سج، چنڊ سڀ رات ڏينهن سندن زير فرمان ۽ مسخر آهن. اهو ئي غوث خليفه مطلق آهي، جنهن جي وسيلي سڀ مرادون ماڻين

(2) سورة الطور آيت: ۲۱

(3) حديث ۾ ان سان ملندڙ جلندڙ الفاظ ملن ٿا ته پاڻ سڳورن کان پڇيو ويو ته: انهلڪ و فينا صالحون (ڇا اسين هلاڪ ٿينداسون جڏهن ته نيڪ ماڻهو اسان ۾ موجود هوندا؟) فرمايائون ته هاڻو! اذا كثر الخبث (جڏهن خباثت ۽ بيحيائي وڌي ويندي). بخاري ص ۱۲۲۱ ج ۳، مسلم ص ۲۲۰۷ ج ۴، قرطبي ص ۱۵۷ ج ۷، ابن ڪثير ص ۱۰۶ ج ۳، ابن حبان ص ۳۴ ج ۲، ترمذي ص ۴۸۰ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۲۶۹ ج ۷، سنن بيهقي ڪبري ص ۹۳ ج ۱۰، ابن ماجه ص ۱۳۰۵ ج ۲، مؤطا مالڪ، معجم الاوسط وغيره) قرآن مجيد ۾ به انهيءَ مضمون جون آيتون آهن، مثلاً فلولا كان من القرون من قبلکم اولوا بقیة ینہون عن الفساد فی الارض الا قليلا ممن انجینا منهم (سوره هود آيت: ۱۱۶) پوءِ توهان کان اڳ جيڪي قومون گذري چڪيون، انهن ۾ اهڙا ماڻهو ڇو نه هئا، جيڪي زمين ۾ فساد کان روڪين ها، سواءِ ٿورن جي، جن کي اسان نجات ڏني.

ٽا. ڪي ان کي ”قطب الاقطاب“ به چون ٿا. اهو فقط هڪ آهي، ان ڪري اولياءُ الله جي فرمانبرداري سڀني مسلمانن تي واجب آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪو خليفو جي اطاعت ڪري ٿو اهو الله ۽ سندس رسول جي اطاعت ڪري ٿو جيئن حديث آهي ته:

مَنْ أَطَاعَ خَلِيفَتِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَا خَلِيفَتِي فَقَدْ عَصَانِي

[جنهن منهنجي خليفو جي اطاعت ڪئي، تنهن منهنجي اطاعت ڪئي. جنهن منهنجي خليفو جي نافرماني ڪئي، تنهن بيشڪ منهنجي نافرماني ڪئي.]

شيخ ۽ مرشد کي جڳائي ته خلافت قبول ڪري پنهنجن مريدن، معتقدن جي تربيت ڪري، الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ⁽¹⁾

[الله اهو آهي، جنهن توهان کي زمين ۾ خليفو مقرر ڪيو ۽ توهان مان بعض جا درجا بعض کان بلند ڪيا.]

تانجو نبي ﷺ جن وصال وقت عرض ڪيو ته پالڻهار پاڪ! منهنجي موت کان پوءِ منهنجي امت جو ڇا ٿيندو؟ الله تعاليٰ فرمايو ته:

أَنَا خَلِيفَتُكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لِأَمَّتِكَ⁽¹⁾

[آءٌ تنهنجي موت کان بعد تنهنجي امت ۾ تنهنجو خليفو آهيان.]

اي منهنجا عزيز! جڏهن کان نبوت جو دروازو بند ٿيو آهي، تڏهن کان نبي ﷺ جي متابعت هيٺ ولايت جو رستو ڪليو آهي، جيڪا اولياءُ الله کي حاصل ٿئي ۽ قيامت تائين جاري رهندي. اولياءُ الله جو فرض دعوت الي الله آهي، جيڪي ماڻهن کي هدايت جو دڳ ڏيکاريندا رهندا.

(1) سورة الانعام آيت: 165

(1) ڪتابن ۾ اهي نه پر هي الفاظ ملن ٿا: والله خليفتي عليٰ كل مسلم (الله هر مسلمان لاءِ منهنجو خليفو آهي) تفسير ابن ڪثير ص 582 ج 1، ص 196 ج 3، مسلم ص 2251 ج 4، مستدرڪ حاكم ص 538، 575، 580، 41 ج 4، ترمذي ص 510 ج 4، مجمع الزوائد ص 348، 350 ج 7، ص 29 ج 9، ابوداؤد ص 117 ج 4، سنن ڪبري ص 235 ج 6، ابن ماجه ص 1356 ج 2، مصنف ابن ابي شيبه ص 454 ج 6، احمد ص 181 ج 4، ڪتاب الفتن لنعيم بن حماد ص 517، 518، 527 ج 2، تحفة الاحوذى ص 414 ج 6.

اولياء الله اهي آهن جن ۾ هي شرط هجن: ۱- جنهن کي ڪو پنهنجو خليفو مقرر ڪري، سو خليفو برحق هجي ته جيئن خلافت ڪنهن ٻئي جي حوالي ڪري ته هو اهڙي خلافت جي لاءِ شريعت ۽ طريقت ۾ جائز به هجي. اهڙي طرح سان وري اهو شخص به جڏهن خلافت ٻئي کي ڏي ته عام ماڻهن کي اطلاع ڪري ۽ ان تي اتفاق راءِ قائم ڪرائي ته جيئن خلافت کي استحڪام حاصل ٿئي، جو چيو اٿن ته: **اَلْاِذْنُ الْعَامُ شَرْطٌ** (عام اجازت وٺڻ شرط آهي). يعني ماڻهن کي خليفي جي انتخاب يا عام راءِ جو علم ٿئي ۽ ان جي استحقاق تي اصحاب طريقت ۽ ارباب حقيقت جو اجماع هئڻ پڻ ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته اصول آهي ته:

اَلْاِجْمَاعُ حُجَّةٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْتَمِعُ اُمَّةٌ عَلَى الضَّلَالَةِ (2)

[اجماع حجت آهي ڇاڪاڻ ته نبي سڳوري ﷺ جي حديث مبارڪ آهي ته: منهنجي امت ڪڏهن به گمراهي تي گڏ نه ٿيندي.]

(۱) ڪنهن جي خلافت ۽ مشيختيت تي ارباب حل وعقد يعني علم ۽ اختياريءَ وار اختلاف ڪن ته اها اجماعي نه ٿيندي، جڏهن ته خلافت لاءِ اجماع سڀ کان وڏو شرط ۽ وڏو رڪن آهي. ان ڪري اختلاف ڪندڙ کي هدايت ڪجي ته خدا جو خوف ڪريو ۽ مخلوق خدا ۾ ڦٽهڙو نه وجهو ۽ کين گمراه نه ڪريو.

(2) حضرت ابن عمر کان روايت آهي، جنهن جا صحيح لفظ هي آهن: **لن تجتمع امتي علي الضلالة فعليكم بالجماعة فان يد الله علي الجماعة (المعجم الكبير ص ۴۷۴ ج ۱۲، عون العبود ص ۱۱۷ ج ۷، لسان الميزان ص ۲۷ ج ۶)** حضرت انس جي حديث جا الفاظ هي آهن: ان امتي لن تجتمع علي ضلالة فاذا رايتم الاختلاف فعليكم بالسواد الاعظم (مسند عبد بن حميد ص ۳۶۸ ج ۱، المعجم الكبير باختلاف يسير ص ۴۴۷ ج ۱۲، الكامل في ضعفاء الرجال ص ۷۹ ج ۲، بيشڪ منهنجي امت هرگز گمراهيءَ تي گڏ نه ٿيندي، جڏهن اختلاف ڏسو ته جماعت يا سواد اعظم ۾ شامل ٿيو، ڇاڪاڻ ته الله جو هٿ جماعت تي آهي. وڌيڪ روايتون بخاري، مسلم، احمد، معجم الكبير، مسند ابوي عوانه وغيره ۾ آهن، جن مان ڪن جا الفاظ آهن ته: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتي تقوم الساعة (مسلم ص ۱۵۲۴ ج ۳، حديث نمبر: ۹۱۲۲) يعني هي دين قيامت تائين قائم رهندو تانجو مسلمانن جي هڪ جماعت ان جي حفاظت لاءِ وڙهندي رهندي.

(۲) ٲيو شرط هي آهي ته شيخ ڪنهن کي خلافت نامو عطا ڪري، هن غرض سان ته خدا جي خلق جي رهنمائي ڪري ۽ توڪل جي تُرهي تي تري پار پوي، ڪو گهر نه ٺاهي ۽ ڪو ڳوٺ سوغات ۽ جائيداد ۾ قبول نه ڪري، زراعت ۽ تجارت ۾ مشغول نه ٿئي، ڪنهن تي ڪا شيءِ مقرر نه ڪري، بادشاهه جي دروازن تي طلب ڪرڻ کان سواءِ نه وڃي، ڳجهه مان جيڪو مال کيس ملي ان کي ذخيره نه ڪري.

(۳) شيخ برحق جيڪي خلافت ۽ ان جا متعلقات يعني مصلوه عصا، تسبيح وغيره تبرڪات عنايت ڪري، ان جي باري ۾ سمجهي ته هيءُ اها خلافت آهي، جيڪا پنهنجي فضل ۽ باجهه سان الله سبحانہ بخشي آهي ۽ جنهن جي باري ۾ فرمائي ٿو ته:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^(۱)

[بيشڪ آءٌ زمين ۾ خليفو مقرر ڪرڻ وارو آهيان.]

سڀني نبين کي خليفو بنايو ويو ۽ انهن به ٻين کي خليفو مقرر ڪيو، جيئن نبي سائين ﷺ جن حضرت ابوبڪر صديق کي پنهنجو خليفو ۽ نائب بنايو، جنهن امت ۽ شريعت مطهره جي خدمت ۾ ڪا ڪسر نه ڇڏي تانجو ٻڌل اٿ ڪي به جيستائين نه چوڙيائين تيستائين قرار نه آين، مگر پنهنجي باطن کان ڪنهن کي واقف نه ڪيائون ۽ نه ئي پنهنجو اثر ظاهر ڪيائون يعني اعلان ۽ چرچو نه ڪندا هئا ته، مون نيڪيءَ جا هي ۽ هي ڪم ڪيا، اهو شيخ عتيق تحقيق جي سمنڊ ۾ غرق هو (عتيق ابوبڪر صديق رضي الله عنه جو لقب آهي مترجم) ساڳيءَ طرح باطن جي درياءَ ۾ مستغرق هو ۽ سندس حالت اها هئي ته:

مَوْتُوَأَقْبَلُ أَنْ تَمُوتُوا^(۱)

(۱) البقره آيت: ۲۰

(۱) تحفة الاحوذی ص ۱۵۱ ج ۶- المصنوع ص ۱۹۸ ج ۱- حافظ ابن حجر رح فرمائي ٿو ته اها حديث ثابت نه آهي: كشف الخفاء ص ۳۸۴ ج ۲- عرض ڪري ٿو هي عاجز مترجم ته پر انهيءَ مضمون جي ٻي حديث ثابت آهي، جنهن جا لفظ آهن ته نبي ڪريم ﷺ جن حضرت ابن عمر رضه کي فرمايو ته: وعد نفسك في اصحاب القبور: مسند الشهاب ص ۳۷۲ ج ۱- الترغيب

[موت کان اڳ پاڻ کي ماريو.]

انهيءَ ڪري نبي ﷺ جن سندن باري ۾ فرمايو ته:
 مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيِّتٍ يَسْئُلْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابْنِ
 أَبِي قُحَافَةَ

[جيڪو شخص زمين تي گهمندڙ ڦرندڙ مثل انسان کي ڏسڻ
 گهري ٿو تنهن کي گهرجي ته ابوبڪر صديق ڏانهن نهاري.]
 سندس دين ۽ ايمان جي حالت اها آهي جو نبي ﷺ جن
 سندس شان ۾ فرمايو آهي ته:

لَوْ زَيْنَ الْإِيمَانِ ابْنُ بَكْرٍ مَعَ إِيْمَانِ أُمِّتِي لَرَجَحَ

[جيڪڏهن ابوبڪر جو ايمان امت جي ايمان سان تورجي ته
 البتہ ابوبڪر جو ايمان ڳرو ثابت ٿيندو.]

پڻ سندن شان ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته:

مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ صَبَّ فِي صَدْرِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ ⁽¹⁾

[الله تعاليٰ منهنجي سيني ۾ جيڪا به شيءِ وڌي آهي، سا صديق
 اڪبر جي سيني ۾ به وڌي آهي.]

انهيءَ ڪري پاڻ کان فنا ۽ حق سان بقا حاصل ڪيائين ۽
 ولايت جا سمورا مرتبا ماڻيائين. جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

أَنَا وَابُوبَكْرٍ كَفَرَسِي رَاهَانٍ لَوْ سَبَقَنِي لَأَمْنْتُ بِهِ وَلَكِنِّي سَبَقْتُهَا فَأَمْنْتُ بِي

[آءٌ ۽ ابوبڪر ائين آهيون، جيئن گوءِ ڀڃندڙ به گهوڙا هوندا آهن.
 جيڪڏهن مون کان اڳ کڻي وڃي ها ته البتہ ضرور آءٌ ان تي ايمان آڻيان]

الترهيب ص ۱۲۱ ج ۴- ترمذي حديث : ۲۳۳۳- مجمع الزوائد ص ۲۲۷ ج ۱۰- سنن ابن ماجه
 حديث : ۴۱۱۴- مسند احمد حديث : ۵۰۰۲- مسند الروياني ص ۴۱۲ ج ۲- مسند الشاميين ص ۱۰۹
 ج ۱۰- يعني پاڻ کي قبر وارن ۾ شمار ڪر جنهن مان ثابت ٿيو ته مٿيون قول جنهن کي ملا علي
 قاري صوفين جو ڪلام قرار ڏئي ٿو سو صحيح آهي.

(1) كشف الخفاء ص ۵۶۵ ج ۲، المنار المنيف ص ۱۱۵ ج ۱، پراها ۽ حديث انا و ابوبڪر
 كفرسي رهان..... ثابت نه آهي: النقد المنقول ص ۱۰۴ ج ۱

ها، پر آء ان کان اڳي نڪري ويس، تنهن ڪري مون تي ايمان آندائين. [حضرت ابوبڪر صديق نبين کان بعد سڀ کان سڳورو ۽ افضل آهي

بيت

چو آن صاحب نظر صاحب خبر بود

که بعد الانبياء خير البشر بود.

[جيئن ته هو صاحب نظر ۽ صاحب خبر هو، تنهن ڪري نبين

کان بعد سڀني کان پلارو آهي.]

حضرت صديق اڪبر خلافت حضرت عمر رضي الله عنهما کي

ڏني. ان کان پوءِ حضرت عثمان کي ۽ ان کان پوءِ حضرت علي مرتضيٰ

رضي الله عنهما کي ملي. مختصر هي ته نبي ﷺ جن حضرت علي ڪرم

الله وجهه کي علم جو دروازو فرمايو آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ کان ولایت جو

سلسلو هلي ٿو جيڪو نبوت ۾ داخل آهي. حضرت علي سائين هر وليءَ

کي ولایت مطلق ۽ ولایت مقيد کان آگاه فرمائي ٿو. سندن ئي ذات آهي،

جنهن حقيقت جو فيض پکيڙيو. دين ۽ ملت کي زور وٺرايو ۽ رسول الله ﷺ

۽ حضرت علي ڪرم الله وجهه جو ظاهر ۽ باطن هڪ قبيلي مان آهي.

هڪ نبوت ۾ ۽ ٻيو ولایت جي درجي ۾ آهي. ٻئي هستيون هڪ جسم، ٻه

نالا آهن، هڪ گوشت ۽ ٻه صورتون آهن. پاڻ فرمايو اٿن:

لَحْمُهُ لَحْمِيٌّ وَدَمُهُ دَمِيٌّ^(۱)

[ان جو گوشت منهنجو گوشت ۽ ان جو رت منهنجو رت آهي.]

پڻ فرمايائون ته (آءٌ ۽ علي هڪڙو نور آهيون)، انهيءَ ڪري پاڻ

سڀني ولين جا سردار ۽ ظاهري و باطني علمن جا معلم آهن. اولياءَ الله مان

ڪن کي ظاهري علم ۽ معرفت عطا ڪيائون ته ڪن کي باطني علم ۽

معرفت ۽ ولایت عطا ڪيائون. سندن انهيءَ ولایت جا چار بزرگ وڏي شان

۽ فضيلت وارا آهن هر هڪ: ۱- امام حسن رضي الله عنه ۲- امام حسين

رضي الله عنه ۳- خواجه ڪميل بن زياد رح ۴- شيخ حسن بصري رح.

(۱) حديث جا لفظ درست ڪيا ويا. ڏسو: مجمع الزوائد ص ۱۱۱ ج ۹- المعجم الكبير

ص ۱۸ ج ۲. پڻ هيءَ حديث ثابت نه آهي ته ”آءٌ ۽ علي هڪ نور آهيون.“

اهي حضرات چار وڏا پير آهن، جن مان هي شاخون هلن ٿيون: زيدي، عيازمي، ارهمي، هبري، چشتي، حبيبي، طيفوري، ڪرخي، سقطي، جنيدي، ڪارزوني، طوسي، فردوسي، سهروردي، انهن سڀني جي عقيدت جو سلسلو حضرت علي ڪرم الله وجهه تائين پهچي ٿو مگر طيفوري سلسلو حضرت ابوبڪر رضي الله عنه سان وابسته آهي. مٿي بيان ڪيل سلسلن کان سواءِ هڪ مشرب ”اوسي مشرب“ آهي. انهيءَ سلسلي جا بزرگ ڪنهن واسطي کان سواءِ سڌيءَ طرح الله ۽ ان جي رسول ﷺ کان تربيت وٺن ٿا ۽ خلق خدا کي حق سان ملائين ٿا. ان سلسلي سان واسطو رکندڙن تي سندن مرشدن ۽ پيرن جو به اهو ئي حق آهي، جيڪو ايمان وارن تي الله پاڪ ۽ رسول ڪريم ﷺ جو حق آهي. مثلاً الله تعاليٰ سان گڏ ڪنهن کي شريڪ نه ڪن. حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي رسالت ۾ ڪنهن کي ڀاڱي ڀائيوار نه سمجهن. ساڳيءَ طرح پنهنجي پير ۽ دستگير جي ارادتمنديءَ ۾ ڪنهن کي شامل نه ڪن. جيڪڏهن ڪو مريد خيال ڪندو ته پير دستگير کان سواءِ ٻيو به هادي ۽ رهبر اهڙو آهي، جيڪو مون کي حق سان ملائيندو ۽ هدايت ڪندو ته ان جي عقيدتمندي ۽ ارادتمنديءَ ۾ فتور ۽ قصور واقع ٿيندو. ان جو عقيدو فاسد ۽ باطل ٿي ويندو اهو مرتد ٿي ويندو ۽ جيڪو شخص طريقت جو مرتد آهي اهو لائق قتل آهي، ان وقت اهو سڌي وات کان ٽڙي ۽ مردود ٿيندو ۽ گمراهيءَ جي کڏن ۾ وڃي ڪرندو معاذ الله! واضح هجي ته اهي سڀ سلسلا هڪ ٻئي سان جڙيل آهن. خلافت، نعمت، ولايت، مطلق، مقيد سڀ شريعت ۾ داخل آهن. ان جو اثر ۽ نتيجو نڪري ٿو ۽ اجر ملي ٿو. جيڪو ولايت جي دعويٰ ڪرڻ جي باوجود رسول الله ﷺ جن جي اطاعت نه ڪندو اهو جن اسلام جي ٽئين حصي ۽ نبي ﷺ جن جي ولايت ۽ رسالت جي ٻن حصن کان محروم ٿي ويندو. ڇاڪاڻ ته شريعت جي مدعا ۽ تقاضا طريقت آهي، ۽ طريقت جي مراد حقيقت کي ماڻڻ آهي. جڏهن اها نه لهندو ته بي نصيب ٿيندو تنهن ڪري هر مرد ۽ هر عورت تي فرض آهي ته خلافت جي صحيح سلسلي کي اختيار ڪري ۽ پاڻ کي انهن ۾ شامل نه

ڪري، جن جي باري ۾ آيو آهي ته: مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَمُضِغَةُ الشَّيْطَانِ (جنهن جو شيخ نه آهي، تنهن جو شيخ شيطان آهي).

ائين سمجهڻ ته پير ۽ مرشد کان سواءِ هدايت ملندي آهي، هڪ ناداني ۽ اڻڄاڻائي آهي، ڇاڪاڻ ته، قوم ۾ شيخ نبيءَ وانگر هوندو آهي. منهنجا عزيز! شريعت جو هي فائدو آهي ته انسان، الله ۽ رسول کي سڃاڻي ۽ ڄاڻي ته شريعت جي دعوت ڇا جي لاءِ ڏني ويئي آهي؟ هن ڪري جو مسلمان، شريعت جو بار کڻي مسلمان ٿيو آهي ۽ شريعت ظاهري حڪمن کي استحڪام بخشي ٿي. باطني مراد ۽ فيض باطن ۾ رکيو اٿن، جيڪو ولايت جو فيض آهي ۽ اسلام کان سواءِ ان جي ڪا حقيقت نه آهي. اهائي شريعت جي حقيقت به آهي. قرآن حرفن ۽ آواز جو مجموعو آهي، جيڪو عربي ٻوليءَ ۾ نازل ٿيو آهي، ڇاڪاڻ ته اهڙي نشاني جو هئڻ ضروري آهي، جيڪا الله تعاليٰ جي ڪلام تي دلالت ڪري. الله تعاليٰ جي ڪلام مان بهرو حاصل نٿو ٿي سگهي، جيستائين ولايت مان پاڻو نه پرائجي. ان ڪري هر شخص تي فرض آهي ته ولايت جي حقيقت کي حاصل ڪري. شريعت جا بعض ڄاڻو ۽ علم وارا مشائخ جي بيعت نه ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته اسان لاءِ شريعت ڪافي آهي. اهي حقيقت کان واقف نه آهن، ڇاڪاڻ ته اهي پاڻ چون ٿا ته شريعت ايمان جي ڪل يعني مٿانهون ۽ ظاهري حصو آهي ۽ ڪل مغز هرگز ٿي نٿي سگهي. جيڪو شخص چوي ٿو ته هن وقت دنيا ۾ ڪو مرشد آهي ئي ڪونه، تنهن جي اها ڳالهه صحيح نه آهي، ڇاڪاڻ ته ڪنهن به زماني ۾ دنيا وليءَ کان خالي نه رهي آهي. ائين هجي ها ته الله داناءُ، بيٺا جي حڪمت ۾ خلل واقع ٿئي ها ۽ اڄ دنيا جي حالت ٻي هجي ها، اهڙو باطل گمان ڪرڻ نه جڳائي. البتہ تحقيق ڪرڻ گهرجي ته زماني جا مشائخ ڪٿان کان ڪٿي هليا ويا آهن ۽ ڪهڙي جاءِ ۽ ڪهڙي منزل تي رهن ٿا؟ اولياءُ الله جي اخلاقن ۽ عادتن کي سامهون رکڻ گهرجي. جتي به انهن صفتن جو ڪو بزرگ ملي ۽ ان جو سلسلو صحيح ثابت ٿئي ته اهو واقعي حقيقت ۽ ولايت جو صاحب آهي ۽ سندس تنزلات ۽ ترقيات جي

باري ۾ انڪشاف ٿيندو هجي ته اهڙي شخص کي پنهنجو امام ۽ رهبر بنائجي. اهڙي هستيءَ جو انڪار نه ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪو انڪار ڪري ٿو ته سمجهڻ گهرجي ته منجهس ڪا ڪوتاهي، ڪمزوري ۽ ڪمي آهي ۽ ائين ڪنهن کي ڪرڻ ۽ چوڻ نه گهرجي. غرض جنهن جو به سلسلو صحيح ثابت هجي ۽ ان کان ولايت جو فيض حاصل ٿيندو هجي ته ان جي بيعت ڪرڻ گهرجي، جيئن پنهنجي نفس کي ولايت جي زنجير ۾ سوڳهو ڪري رکجي، ائين نه ڪندو ته بي پير ۽ بي مرشد هوندو ۽ شيطان جي يارن ۽ مددگارن ۾ شمار ٿيندو.

اي منهنجا عزيز! مرشد ۽ شيخ وٺڻ گهرجي. مرشد جو فرض آهي ته مريد جي اسلام جي تعليم مطابق تربيت ڪري. اهو ڪم اهو ئي مرشد ڪري سگهي ٿو جيڪو طريقت جو سالڪ هجي، چڱائي ۽ لڱائي سڀ ڪجهه ڄاڻندو هجي. پڻ ڄاڻڻ گهرجي ته مرتبا، درجا، مقامات، هدايت، دعوت، واسطا ۽ شيخ جي طور طريقي جا ٻه قسم آهن: حقيقي ۽ مجازي، ٻئي الله جي طرفان آهن. ٻئي طريقا، الله تعاليٰ واسطي کان سواءِ، جنهن کي چاهي ٿو تنهن کي عطا فرمائي ٿو. جنهن کي واسطي کان سواءِ هدايت عطا ٿئي ٿي، اهي ”اوسي“ سلسلي جا بزرگ آهن، کين سڌيءَ طرح حق تعاليٰ جي معرفت حاصل ٿئي ٿي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ⁽¹⁾

[الله تعاليٰ جنهن کي چاهي ٿو تنهن کي سڌيءَ وات وٺائي ٿو.]

پڻ فرمائي ٿو:

يَهْدِيْ اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ⁽²⁾

[الله تعاليٰ جنهن کي چاهي ٿو، پنهنجي نور جي وات وٺائي ٿو.]

رسول الله ﷺ جن پوري پوري ڪوشش ڪئي ته پنهنجي چاچي

کي هدايت جي وات تي آڻين، پر ائين ڪري نه سگهيا ۽ وحي نازل ٿي ته:

(1) سورة النور آيت: ۴۶

(2) سورة النور آيت: ۳۵

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

[بیشڪ جنهن کي تون چاهين، تنهن کي تون هدايت ڏئي نٿو سگهين، پر الله جنهن کي چاهي ٿو تنهن کي هدايت عنايت ڪري ٿو.]
پر هدايت پرهيزگارن کي ملي ٿي. جيڪي الله عزوجل کان ڊڄن ٿا:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ⁽⁴⁾

[هيءُ اهو ڪتاب آهي، جنهن ۾ ڪو شڪ نه آهي، انهيءَ ۾ پرهيزگارن لاءِ هدايت آهي.]

هن آيت مان ثابت ٿيو ته قرآن مجيد متقين ۽ پرهيزگارن کي هدايت ڪندڙ آهي. ٻئي هنڌ آهي ته:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ⁽¹⁾

[۽ بيشڪ اسان تورات لائق جنهن ۾ هدايت ۽ نور آهي.]
هتي ٻڌايو ويو ته حضرت موسيٰ عليه السلام تي نازل ڪيل ڪتاب توريت هدايت جو ذريعو هو. رسول الله ﷺ جن جي باري ۾ فرمان آهي ته:

وَأَنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ⁽²⁾

[بيشڪ تون سڌي واٽ ڏيکارين ٿو.]

پڻ ارشاد آهي ته:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ⁽³⁾

[الله اهو آهي، جنهن پنهنجي رسول کي هدايت ۽ دين حق سان موڪليو.]

هنن ٻنهي آيتن ۾ هادي، الله جو سڳورو سباجهرو سهڻو رسول پاڪ آهي. حديث شريف ۾ آهي ته:

(4) سورة البقرة آيت: ۲

(1) سورة المائدة آيت: ۴۴

(2) سورة الشوري آيت: ۵۲

(3) سورة الفتح آيت: ۲۸

أَصْحَابِي كَالْجُورِ بِأَيْهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ⁽⁴⁾

[منهنجا صحابي ستارن وانگر آهن، توهان انهن مان جنهن جي به پيروي ڪندا هدايت جي واٽ لهندا.]

هتي اصحابين سڳورن کي هدايت جو ستارو فرمايو ويو آهي. الله جي پيارن نبين جي باري ۾ سور، انبياءَ ۾ آهي ته:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا⁽¹⁾

[اسان انهن کي امام ۽ اڳواڻ بنايو، جيڪي اسان جي حڪم سان سڌي واٽ ڏيکاريندا هئا.]

هن آيت ۾ حضرت ابراهيم ۽ سندس اولاد اسحاق و يعقوب عليهم السلام وغيرهم جي امامت جو ذڪر آهي. حالانڪ حقيقي هدايت ڪندڙ الله تعاليٰ جي ذات آهي.

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ⁽²⁾

[الله پاڪ جنهن کي چاهي ٿو گمراه ڪري ٿو ۽ جنهن کي چاهي ٿو هدايت ڏئي ٿو.]

ان ۾ دليل آهي ته نبي سڳورا گمراهيءَ کان پاڪ آهن. اي منهنجا عزيزا شريعت ۾ ”دعوت“ جي معنيٰ الله جي واٽ ڏانهن سڌڻ آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ⁽³⁾

[پنهنجي رب جي واٽ ڏانهن حڪمت، دانائي ۽ اثرائتي نصيحت وسيلي دعوت ڏي ۽ سهڻي طريقي سان انهن سان جهڳڙو ڪر.]

(4) كشف الخفاء ص ۷۴۱ ج ۱، فتح الباري ص ۷۵ ج ۴، شرح الزرقاني ص ۳۰۲ ج ۲.

فيض القدير ص ۴۳۲ ج ۴.

(1) سورة السجده آيت: ۲۲

(2) سورة النحل آيت: ۹۳

(3) سورة النحل آيت: ۱۲۵

بئي هنڌ آهي:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي⁽⁴⁾

[چو ته آء ۽ جن منهنجي پيروي ڪئي، اعليٰ بصيرت سان الله جي رستي ڏانهن سڏيون ٿا.]

برحق شيخ ۽ مرشد جي مقامات جو اهو ئي راز آهي، ڇاڪاڻ ته شيخ پنهنجي قوم ۾ ائين هوندو آهي، جيئن نبي پنهنجي امت ۾ هوندو آهي.

بيت

گفتم که بيا موزي تو با سر

گفتا که دوئي ز راهي بر گير

[مون چيو ته اچ، هڪ راز جي ڳالهه توکي سيکاريان، (پهريائين)

بيائي پنهنجي رستي کان پري ڪر.]

مشائخن رحمۃ الله عليهم جي معتبر ڪتابن ۾ آهي:

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

[جنهن جو شيخ نه آهي، ان جو شيخ، شيطان آهي.]

ان ڪري جڳائي ته شيخ نئين سڳورن جي صفتن جو صاحب هجي فرق اهو آهي ته نئين کي وحي ظاهر ۽ ولين کي وحي ڳجهي ٿيندي آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته شيخ، مرشد ۽ هادي اهو آهي، جيڪو رسول الله ﷺ جي سچي وات جي پيروي ڪري. سدائين خدا تعاليٰ جي اميد ۽ خوف جي ڪيفيت ۾ هجي، ماڻهن کي سڌي وات ڏيکاري ۽ کين اهي ڳالهيون ٻڌائي جن ۾ سندن نفعو آهي. جنهن شيء مان مرید کي نقصان ٿئي ان کان کيس خبردار ڪري، عقيدتمندن لاءِ امانتدار صاحب الهام هجي. سندس هڪ صفت هيءَ بيان ڪئي وئي آهي ته:

وَكَلَامُهُ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ وَالشَّيْخُ لِلْمُرِيدِ أَمِينٌ عَلَى الْإِلَهَامِ كَمَا أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمِينٌ عَلَى الْوَحْيِ فَكَمَا لَا يَخُونُ جَبْرِيلُ فِي الْوَحْيِ كَذًا لَا يَخُونُ الشَّيْخُ فِي الْإِلَهَامِ وَكَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى

كَذَٰلِكَ الشَّيْخُ يَقْتَدِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَالشَّيْخُ يَكُونُ لِلْمُرِيدِينَ فِي شَفَقَتِهِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حَيْثُ وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا كَانَ الشَّيْخُ يَتَخَلَّقُ بِخُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْمَشَابِهَةِ كَانَ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ عَلَى الْمُرِيدِينَ وَيَكُونُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَرْبِيَةِ الْمُرِيدِينَ وَالشَّيْخُ هُوَ الَّذِي يُسَلِّكُهُ الطَّرِيقَ وَيَعْرِفُ مَضَامِرًا وَمَنَافِعًا فِي مَرَشِدِ الْمُرْشِدِينَ

[۽ سندس برحق كلام حق لاء حق جي طرفان هوندو آهي. شيخ، مريدن لاء الهام جي معاملي ۾ ائين امانتدار آهي، جيئن جبريل عليه السلام وحيء جي باري ۾ امانتدار آهي، جيئن رسول الله ﷺ جن نفساني خواهش سان نٿا ڳالهائين، تيئن شيخ به ظاهري ۽ باطني معاملن ۾ نفساني خواهش سان نٿو ڳالهائي ۽ جيئن نبي ﷺ جن اصحابين تي مهربان هوندا هئا، تيئن شيخ به مريدن تي مهربان هوندو آهي. نبي ﷺ جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: بيشڪ توهان وٽ توهان مان هڪ رسول آيو آهي، جيڪا ڳالهه توهان کي مصيبت ۾ وجهي ٿي، اها ان کي ڏکي لڳي ٿي. توهان جي ڀلائيءَ لاءِ حريص، ايمان وارن تي مهربان ۽ رحمدل آهي. پوءِ جڏهن شيخ، نبي ﷺ جن جي انهن اخلاقن سان موصوف هوندو ته مريدن مٿان ان جي اطاعت به ائين ئي فرض هوندي ۽ مريدن جي تربيت ڪرڻ ۾ اهو رسول الله ﷺ جن جو جانشين ٿيندو، بس شيخ اهو ئي آهي، جيڪو سڌي واٽ وٺائي ۽ مريدن جي نفعي ۽ نقصان ۾ سندن رهبري ڪري.]

فتوحات مڪي ۾ آهي ته: شيخ مهربان صفت، نرم دل، صبر ڪندڙ، بردبار هوندو آهي، ڪٺور دل، ۽ بدخلق نه هوندو آهي ۽ نه ئي بازارن ۾ چڪر ڏيندڙ دنيا جا مال متاع جمع ڪندڙ دنياوي زينت جي شين سان محبت ڪندڙ مرتبي، منصب ۽ شهرت جو طالب ۽ ڪاوڙ ڪندڙ ۽ بي حياءُ هوندو آهي.

اي منهنجا عزيزا! پيري ۽ مريدي جو جيڪو مرتبو آهي، ان جو ذڪر هن طرح آهي ته، ڪائنات جي پيدائش کان ٻه لک سئ هزار سال اڳ الله تعاليٰ جيڪي به چاهيو سو لکي ڇڏيائين. انهيءَ ڪري ارادو سڀ کان اڳ ۾ آهي (تنهن ڪري ارادتمندي ۽ عقيدتمندي سڀ کان اڳ ۾ آهي) غرض ته الله تعاليٰ حضرت خضر عليه السلام کي مقام ”مشيخت“ عطا ڪيو ۽ حضرت موسيٰ ڪليم الله جو جيڪو مقام آهي، ان جي باوجود الله تعاليٰ کيس حضرت خضر ڏانهن مريد ڪري موڪليو ته جيئن ان کان علم لدني حاصل ڪري. پوءِ شيخ ڪامل ۽ مڪمل اهو آهي، جيڪو محب ۽ محبوب، طالب ۽ مطلوب، عاشق ۽ معشوق، سالڪ مجذوب ۽ مجذوب سالڪ ۾ مستغرق هجي ۽ هر وقت ڪڏهن سُڪر ۾ ته ڪڏهن استغراق ۾ هجي ۽ وري ڪڏهن محو ۾ سير ڪندو رهي. سبحان الله! اسان جو پير دستگير حضرت ختم الاولياءِ هميشه عالم محويت ۾ ڪمال، ارشاد ۽ تلقين جي حالت ۾ مشغول رهندو هو ۽ ماڻهن کي الله ڏانهن سڏيندو هو. شيخ ۾ پير ۽ پيشوا هئڻ جي حالت ۾ چئن مقرب فرشتن جون صفتون هئڻ گهرجن: ۱- حضرت جبريل امين عليه السلام، جيڪو وحيءَ جي باري ۾ امين آهي. ساڳي طرح ريت، شيخ به حق جي وحيءَ ۾ امانتدار هوندو آهي. الله تعاليٰ جي طرفان جيڪي به ان ڏانهن الهام ٿيندو آهي، سو مريدن تائين ڪنهن ڪمي بيشيءَ کان سواءِ پهچائيندو آهي. جيئن جبريل عليه السلام ان وقت تائين وحي نه آڻيندو آهي، جيستائين کيس حڪم نه ٿيندو آهي، تيئن مرشد جو فرض آهي ته جيڪي اسرار ۽ رموز ان کي حاصل ٿين ٿا، الله جي اجازت کان سواءِ انهن کي ظاهر نه ڪري. جبرئيل عليه السلام نبين ۽ ولين جو مددگار آهي. ساڳيءَ طرح وليءَ کي به دعائن جي وسيلي سان ذهن نبين جو مددگار هئڻ گهرجي. شيخ اهڙو هجي، جيڪو خدا تعاليٰ جي دشمنن کي هلاڪ ڪري سگهي، ته جيئن دنيا مان انهن جو فتنو ۽ فساد ختم ٿي سگهي، ڇاڪاڻ ته حضرت جبرئيل عليه السلام جي ٻي صفت هيءَ آهي ته پاڻ به خدا تعاليٰ جي دشمنن جو دشمن آهي.

۲- شيخ جي اندر هي صفت حضرت ميڪائيل عليه السلام واري هئڻ گهرجي. جيڪو مخلوق خدا تي گهڻو مهربان آهي، جنهن جي ڪري مينهن وسائي ٿو ۽ کين حياتي بخشي ٿو. شيخ کي گهرجي ته مريدن تي پنهنجي خاص رحمت ڪري ۽ کين حق تعاليٰ جو مقرب بڻائي. ظاهري ۽ باطني عنايتن جي وسيلي انهن کي عبادت ۽ معرفت جي نور سان منور ڪري ۽ انهن کي حق جو وصال عطا ڪري ۽ انهيءَ راه ۾ سندن مدد ڪري. ۳- شيخ ۾ ٽين صفت اسرافيل عليه السلام جي هئڻ گهرجي، جيڪو هميشه الله جي حڪم جو منتظر آهي ۽ منهن ۾ صور جهليو بيٺو آهي ته الله جي امر ٿئي ته هڪدم صور ٽوڪي، ڪائنات کي ختم ڪري ڇڏيان. اهڙي طرح شيخ مريدن ۾ اهڙو روح ٽوڪي جو سندن دلين ۾ پيدا ٿيندڙ سڀ خيال ۽ خطرا ختم ٿي وڃن، جيئن اسرافيل عليه السلام پهرئين صور ٽوڪيندو ته سموري مخلوق مري ويندي ۽ ٻيو پيرو صور ٽوڪيندو ته سڀئي جيئرا ٿي پوندا، ساڳي طرح، سڄي شيخ ۾ اها صفت هئڻ گهرجي ته پهريون پيرو مريدن جي دل ۾ اهڙو روح ٽوڪي جو منجهن الله تعاليٰ جي محبت ۽ معرفت پيدا ٿئي ۽ ٻيو پيرو روح ٽوڪي ته الله تعاليٰ جو جلال ۽ جمال مٿن غالب اچي، تانجو اهي فنا في الله ٿي وڃن ۽ سندن نفساني خواهشن ۽ غفلت جي حجابن جي اوندهه بلڪل ختم ٿي وڃي. گهرجي ته شيخ هر وقت الله تعاليٰ جي فرمان جو انتظار ڪري. غيب مان جيڪي واردات سندس دل ۾ پيدا ٿين، مريدن کي انهن کان آگاهه ڪري. ۴- شيخ ۾ چوٿين صفت عزرائيل عليه السلام جي هئڻ گهرجي، جيڪو روح قبض ڪري ٿو. منجهس خدا تعاليٰ جي جلال ۽ جمال جي اهڙي تجلوي هئڻ گهرجي، جو جنهن کي چاهي فنا ڪري ڇڏي ۽ جنهن جي اندر چاهي روح ۽ انوار قدسي ٽوڪي. اهڙيءَ طرح مريد کي فنا في الله جي مقام ۾ آڻي، مقام بقا بالله عطا ڪري. اها قهر الهي ۽ جمال الهي جي صفت جي تاثير آهي، ڇاڪاڻ ته شيخ درحقيقت الله تعاليٰ جي طرفان ڳالهائيندو آهي. چيو ويو آهي ته شيخ جو قول ڄڻ ته ٻج آهي، جيڪو زمين ۾ ڇٽبو آهي. جيڪڏهن ٻج خراب هوندو ته نه ڦٽندو جڏهن

بج ۾ هوا يعني نفس پرستي داخل ٿيندي ته خراب ٿي پوندو. پوءِ شيخ
 ڪلام جي بج کي هوا ۽ نفس جي خباثتن ۽ آلودگين کان پاڪ صاف
 ڪندو آهي ۽ ان کي الله تعاليٰ جي حوالي ڪري، سندس حق ۾ دعا
 ڪندو آهي ته اي الله! هن ٻانهي جي مدد ڪر ۽ کيس هدايت ڏي. ان
 ڪري سندس ڪلام برحق هوندو آهي، حق جي طرفان هوندو آهي ۽ حق
 لاءِ هوندو آهي. شيخ مريدن لاءِ الهام جي باري ۾ به امانتدار هوندو آهي.
 غرض ته شيخ کي شريعت، طريقت، حقيقت جي علم جو عامل ۽ عقل ۾
 ڪامل هئڻ گهرجي، جيڪو مريدن کي دنيا ۽ آخرت ٻنهي کان بيگانو
 ڪري (يعني مريد فقط الله تعاليٰ جي محبت لاءِ سڀ ڪجهه ڪري) ۽
 جيڪڏهن ٻنهي جهانن جي شر کان سندن حفاظت ڪرڻ چاهي ته ان
 جو کيس اختيار آهي، پرائين نه ڪري. امام الاولياءِ شيخ احمد غزالي
 فرمائي ٿو ته شيخ خدا بخش، يعني خدا ڏانهن متوجه ڪندڙ ۽ بلند همت
 هجي، مريدن جو نفعو ۽ نقصان آڏو رکي ۽ بهادر هجي. الله تعاليٰ کان
 سواءِ ڪنهن ڏانهن توجه نه ڏي، جيئن منجهس

مَا مَرَأَتْ إِلَّا الْبُصْرُ وَمَا طَلَىٰ^(۱)

جي صفت پيدا ٿئي. هميشه ظاهر ۽ باطن ۾ توحيد ۽ تفريد جي
 صفت ۾ محو هجي. بردبار ۽ صابر هجي ته جيڪڏهن مريد کان غلطي
 ٿئي ته کيس نصيحت ڪري، ان جو علاج ۽ اصلاح ڪري. سختي ۽
 تنديءَ سان پيش نه اچي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَلَوْ كُنْتَ ظَافِرًا لَّيْلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^(۲)

[جيڪڏهن سخت، ڪٺور دل هجين ها ته جيڪي ماڻهو
 تنهنجي چوڌاري آهن، يقيناً اهي توکان ڦري وڃن ها، پوءِ کين معاف ڪر.]
 شيخ، توکلي هجي. (رزق حاصل ڪرڻ لاءِ) حيلو ۽ تدبير نه
 ڪري، بلڪ پاڻ کي خدا تعاليٰ جي تقدير ۽ غيبي ارادي جي حوالي

(۱) سورة نجم آيت: ۱۷ پ ۲۷

(۲) سورة آل عمران آيت: ۱۵۹

ڪري. سندس شخصيت ۾ ايترو وقار ۽ رعب هجي جو مريد يا پيا گستاخي نه ڪري نه سگهن. شيطان کي مريدن کان دور ڪري. جيڪا ڳالهه مريد کي نقصان پهچائي، ان کان کيس بچائي. شيخ عالم لاهوت ۾ پهتل، برحق ۽ مرشد مطلق هجي ۽ مريد صادق کي گهرجي ته شيخ جي خدمت ڪري، ان کي حق جو برهان، دين جو دليل ۽ داعي الي الله سمجهي. جيئن نبي سڳورا پنهنجين امتن کي الله ڏانهن سڏيندا آهن. هن فقير جو پير، حضرت رسول الله ﷺ جن جو سچو پيروڪار هو ۽ قوم کي حق ڏانهن سڏيندو هو. جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته شيخ پنهنجي قوم ۾ ائين هوندو آهي، جيئن نبي پنهنجي امت ۾ هوندو آهي.

اهڙو سالڪ انشاء الله تعاليٰ پنهنجي پير، دستگير جي طفيل هدايت لهندو ۽ ڏکيون منزلون طي ڪري، حق سان واصل ۽ ذات ملحق ۾ محو ٿيندو. جيڪڏهن آءٌ، پنهنجي شيخ جو مريد نه هجان ها ته هوند شيطان مون کي گمراه ڪري، هلاڪ ڪري ڇڏي ها. يعني حق کان باطل ڏانهن ڇڪي وٺي ها. ڇاڪاڻ ته جنهن جو شيخ نه آهي، تنهن جو شيخ شيطان آهي. اهو رڳو الله جو فضل ۽ باجهه آهي، جو نفس اماره ۽ شيطان جي گمراهين ۽ شرارتن کان بچائي ٿو. (سڀ کان خطرناڪ دشمن نفس آهي، جنهن جي باري ۾) رسول الله ﷺ جن جو فرمان مبارڪ آهي:

أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ (1)

[تنهنجو بدترين دشمن نفس آهي، جيڪو تنهنجي ٻنهي پاسرين جي درميان ۾ آهي.]

(شيطان جي باري ۾) الله تعاليٰ جو ارشاد آهي:

أَنْ لَا تَقْبَلُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (2)

[ته شيطان جي عبادت نه ڪر. بيشڪ اهو توهان جو پڌرو دشمن آهي.]

(1) جامع العلوم والحكم ص ۱۹۶ ج ۱، الزهد الكبير ص ۱۵۷ ج ۲، شرح الزرقاني ص ۳۲۷ ج ۴، شرح ابن ماجه ص ۲۰ ج ۱، قبض القدير ص ۳۱ ج ۲، حلية الاولياء ص ۳۲۳ ج ۱۰

(2) سورة ياسين آيت: ۶۰

الله، سندس شر کان بچائي، سڌي وات ڏيکاري ۽ باطل کان حق جي وات ڏيکاري. جڳائي ته مريد، پير جي محبت ۽ اخلاص ۾ خدا تعاليٰ رسول الله ﷺ جن کان سواءِ سڀ ڪنهن کي وساري ڇڏي ۽ انهيءَ معنيٰ جي حقيقت تائين پهچي ته جيئن حق واصل ٿئي. پير جو حق ائين سڃاڻي، جيئن خدا رسول جو حق سڃاڻي ٿو (بلڪ ان کان وڌيڪ اتم سمجهي) ۽ پير جو ذڪر ۽ فڪر لازم ڄاڻي، جيئن شيخ ابو القاسم ڪرمانِي مدني اُويسي فرمائي ته: انهيءَ شڪر (۽ شغل) ۾ مشغول رهي. مريد کي گهرجي ته حضرت پير دستگير جي اخلاص، عقيدتمند، محبت ۽ خدمت ۾ غرق هجي ته جيئن محويت حاصل ڪري. پهريائين فنا في الشيخ، پوءِ فنا في الله ۽ پوءِ باقي بالله ٿئي. حضرت شيخ جي وابستگيءَ، ارادي ۽ رضا ۾ پنهنجي ارادي کي گم ڪري ڇڏي، ڇاڪاڻ ته فرمايو اٿن ته پنهنجو ارادو ڇڏڻ ئي ارادتمندي آهي. دل ۽ جان سان هميشه پير جي خدمت ڪري ۽ ادب بجا آئي. سندس رضا جوئيءَ جي ڪوشش ڪري ۽ يقين ڪري ته موجوده زماني ۾ منهنجي پير کان سواءِ ٻيو ڪو اهڙو نه آهي، جيڪو مون کي خدا تائين رسائي. جيڪڏهن اهڙو خطرو سندس دل ۾ آيو ته ان وقت ان جو عقيدو ناس ٿي ويندو. سندس اخلاص ۽ ارادت ۾ خلل عظيم اچي ويندو. ان وقت ممڪن آهي ته شيطان، سندس شيخ جي صورت ۾ ان جي آڏو اچي ۽ ان تي پنهنجو علم داخل ڪري ۽ کيس گمراه ڪري ۽ سندس عقيدو خراب ڪري ۽ سڌي وات کان منحرف ڪري کيس مردود ڪري تانجو اهو حيران ۽ هلاڪ ٿي پنهنجي پير جي ارادت جي حلقي، مان خارج ٿي وڃي. ڇاڪاڻ ته جنهن جو شيخ ناهي ان جو شيخ شيطان آهي، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا. ⁽¹⁾

جيڪڏهن مريد جو مرشد ۾ اعتقاد ۽ اخلاص ڪامل هوندو ته پوءِ شيطان سندس شيخ جي صورت ۾ سندس آڏو نٿو اچي سگهي. ڇاڪاڻ ته ڪامل شيخ دعوت الي الله جي سلسلي ۾ پيغمبر وانگر آهي

(1) حديث، مسانيد، رجال ۽ تفسير جي ڪنهن به ڪتاب ۾ اها حديث موجود نه آهي. شايد ڪنهن جو قول آهي.

جيئن حديث آهي:

وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِصُورَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[۽ بيشڪ شيطان لاءِ نبي ﷺ جن جي صورت ۾ اچڻ ممڪن نه آهي.]
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقْدُراً أَوْ فِي الْفَنَاءِ الشَّيْطَانُ لَا يَتَمَثَّلُ
بِصُورَاتِي⁽²⁾

[نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته جنهن مون کي نند ۾ ڏٺو ته بيشڪ ان واقعي
مون کي ئي ڏٺو. ڇاڪاڻ ته شيطان منهنجي صورت ۾ نٿو اچي سگهي.]
انهيءَ وقت مريد، الله جي حفاظت ۾ رهندو ۽ پنهنجو مقصد
حاصل ڪندو. حضرت شيخ رحمة الله عليه ”عوارف المعارف“ جي حوالي
سان لکي ٿو ته شيخ جو ادب ڪرڻ صوفين جي اهم ادين مان آهي ۽ اهي
ماڻهو ان مسئلي جي باري ۾ دليل هن مان وٺن ٿا ته اصحابي سڳورا رسول
الله ﷺ جن جو بيحد احترام ۽ عزت ڪندا هئا. (انهيءَ ڏس ۾) الله تعاليٰ
فرمائي ٿو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِرُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ⁽¹⁾

[اي ايمان هارو! الله ۽ ان جي رسول کان اڳتي نه وڌو ۽ الله کان
ڊڄو. بيشڪ اهو ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي.]

مفسر ڪلبي فرمائي ٿو ته يعني قول ۽ فعل ۾ الله تعاليٰ ۽
سندس رسول سڳوري جي مخالفت نه ڪريو تانجو فقط الله ۽ سندس
رسول ڪريم ﷺ جو حڪم ئي قابل اتباع ۽ نافذ العمل رهي. ام

(2) مسلم حديث ۲۲۶۵-۲۲۶۶، بخاري حديث: ۵۸۴۴، ۱۱۰، مستدرک علي الصحيحين
ص ۴۳۵ ج ۴، الاحاديث المختارة ص ۱۰۰ ج ۸، ترمذي ص ۵۳۵ ج ۴، دارمي ص ۱۶۶ ج
۲، مجمع الزوائد ص ۱۷۳، ۱۸۱ ج ۷، ابن ماجه ص ۱۲۸۴، ۱۲۸۵ ج ۲، مصنف ابن ابي
شيبه ص ۱۷۴، ۱۷۵ ج ۶، احمد ص ۴۴۰ ج ۱، فتح الباري ص ۳۸۴، ۳۸۶، ۳۸۸، ۳۸۹ ج
۱۲، تحفة الاحوذی ص ۴۵۸ ج ۶، فيض القدير ص ۵۹ ج ۲.

(1) سورة الحجرات آيت: ۱

المؤمنين عائشه صديقه رضي الله عنها فرمائي ٿي ته يعني جيستائين رسول الله ﷺ جن روزو نه رکن، ان وقت تائين توهان به روزو نه رکو. مريدن لاءِ به اهو ئي ادب آهي ته جيستائين سندن مرشد، سندن نفس ۽ مال ۾ اجازت نه ڏئي، تيستائين اهي پنهنجو ڪو اختيار نه هلائين. پڻ چيو ويو آهي ته مراد هيءُ آهي ته رسول الله ﷺ جن کان اڳ نه هلو. مريدن جي ادبن مان اهو به آهي ته شيخ جي سامهون انهيءَ وقت تائين زبان نه کولين جيستائين اهو پاڻ ان جي اجازت نه ڏئي. مريدن کي گهرجي ته مرشد جو جان ۽ دل سان ادب ڪري. ظاهري ادب جو مطلب هي آهي ته هڪ گهڙيءَ لاءِ به ان سان تڪرار ۽ جهڳڙو نه ڪري، انهيءَ کان (شريعت ۽ طريقت جا) مسئلا ٻڌي، پر جيڪڏهن پائيندو ته اسان جي شيخ مسئلو غلط بيان ڪيو آهي، يا منهنجو علم سندس علم کان گهڻو آهي ته اها سندس خيانت آهي. ساڳيءَ طرح سندس مجلس ۾ نماز جي وقت کان سواءِ سندس مصلي تي نه ويهي. سندس موجودگيءَ ۾ نفل به نه پڙهي، جيتري قدر ٿي سگهي، سندس حڪم تي عمل ڪري، سندس مصلي تي پير به نه رکي. سندس ۽ ٻين عارفن جي سامهون چُر پر به نه ڪري. مشائخن جي چهرن ڏانهن، نه نهاري. سندس اجازت کان سواءِ نه ڳالهائي ۽ نه ڪو اهڙو ڪم ڪري، جيڪو مرشد کي ڏکيو لڳي. نه ان جي اڳيان نهاري، نه رري ماڻهن ڏانهن ڏسي، نه ته الله جي ذڪر کان غافل ٿيندو.

اهو شيخ جو ظاهري احترام ۽ عزت آهي. ان جو باطني احترام هي آهي، ته شيخ جي قول، فعل، چرچر، غرض ته ڪنهن به ڳالهه تي اعتراض نه ڪري، نه ته گمراه ٿي ويندو. اهڙي شخص کي گهرجي ته پنهنجي شيخ جي عقيدتمنديءَ کان جدائي اختيار نه ڪري، جنهن جي ڪري الله جي فضل سان ان جو ظاهر ۽ باطن هڪجهڙو ٿيندو ۽ مرشد جي سامهون مريد جي حالت اها هجي، جيڪا ڪنهن ٻيڙيءَ جي متلاشيءَ جي ڪناري تي هوندي آهي، تان ته ٻئي پاسي، پار پهچي. شيخ جي سامهون اهڙي قسم جي ڳالهه نه ڪري ته مون کي منهنجا حق ڏي! مون کي اعليٰ درجن ۽ بلند مقامن تي پهچاءِ. اها مريدن لاءِ گناه واري ڳالهه آهي، ڇاڪاڻ

تہ شیخ، حق تعالیٰ جي اجازت کان سواءِ ڪجهہ نہ ڳالهائيندو آهي. شيخ جو قول ٻج وانگر آهي، جيڪو زمين ۾ ڇٽبو آهي. ٻج خراب هوندو آهي تہ نہ ڦٽندو آهي. ڳالهائڻ ۾ خرابي انهيءَ وقت پيدا ٿيندي آهي، جڏهن ان ۾ هوا يعني نفس پرستي داخل ٿيندي آهي. جيڪڏهن. (مريد جي ڪلام ۾) فساد هوندو تہ شيخ ان کي پاڪ صاف ڪري، کيس الله جي حوالي ڪندو ۽ ان لاءِ دعاءِ خير گهرندو ۽ سندس ڪلام برحق هوندو حق لاءِ ۽ حق جي طرفان ٿيندو. ڄاڻڻ گهرجي تہ ”ولايت، مطلق“ مينهن وانگر هر عام خاص لاءِ رحمت هوندي آهي، جيڪا زمين کي سیراب ڪندي آهي، منجهس ساوڪ ڦٽائيندي آهي ۽ ان کي رونق بخشيندي آهي، جنهن جو پاڻي گڏ ٿي دريائن ۾ ۽ دريائن مان سمنڊ ۾ وهندو آهي. پاڻيءَ جا قطرا پنهنجي حقيقت يعني وڏي سمنڊ ۾ پهچندا آهن. ان کان پوءِ بخارن ۽ ٻاڦ جي صورت ۾ ڪڪرن ۾ پهچندا آهن ۽ جتي جتي، الله گهرندو آهي، انهيءَ پاڻيءَ کي وسائي مخلوق لاءِ رحمت بنائيندو آهي.

اي منهنجا عزيزا! بارش مريد، درياءُ پير ۽ بحر، ذات (باري تعاليٰ) آهي. اي مريد! مشائخ ۽ مرشد سخي بادشاهه، عالم باعمل ۽ عادل ۽ ڪامل آهن. انهن جي سامهون پنهنجو ڪو مقصد نہ هوندو آهي، اهي چاهيندا آهن تہ جيئن تہ اهي جهانن وارن لاءِ رحمت ۽ نئين جا وارث آهن، تيئن هر هڪ اچي انهن وٽ بيعت ڪري ۽ ڌيان ڏيندا آهن تہ مريد، بيعت جي لائق آهي يا نہ؟ جيڪڏهن بيعت جي لائق هوندو آهي تہ ان کي معرفت جي دولت عطا ڪندا آهن ۽ جيڪڏهن مريد، انهيءَ لائق نہ هوندو آهي تہ فقط ان کي ولايت جي نسبت لاءِ برحق ڪندا آهن، جيئن نبي ﷺ جن هر عام، خاص سڀني کي دعوت ڏيندا هئا، تيئن مرشد کي، جيڪو وقت جو امام ۽ زماني جو رهبر آهي، ان کي گهرجي تہ هر هڪ کان بيعت وٺي تہ جيئن سڀڪو ”ولايت محمدي“ سان منسلڪ ٿئي. جيڪڏهن انهيءَ مريد جي ڪنهن سان نسبت نہ هجي تہ پوءِ شيخ کي گهرجي تہ ان کان بيعت وٺي. قرآن مجيد ۾ آهي تہ:

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ^(۱)

[انهيء الله ڏانهن وسيلو تلاش ڪريو.]

جيئن ته مريد پهريائين مرشد جي خدمت ۾ ايندو آهي، سالن جا سال سندس خدمت ۽ چاڪري ڪندو آهي، ڪاٺيون ڪندو آهي، پاڻي پريندو آهي ۽ خدمت جا ٻيا ڪم ڪندو آهي، تان ته مرشد جي خدمت ڪري، درويشي جي واٽ تي وٺي ۽ پاڻ کي ائين ڪري ڇڏي، جيئن ڪاٺيون هونديون آهن (جيڪي ڏڪنديون ۽ ٻرنديون رهنديون آهن)، جڏهن، شيخ کيس باطن مان پنهنجو جذبو عطا ڪندو آهي ته انهيءَ وقت مريد فاني في الله ۽ ان کان پوءِ باقي بالله ٿي ويندو آهي. انهيءَ وقت پنهنجيون عادتون ڇڏي، شيخ جي مراد تي هلندو آهي، پنهنجي طرفان ڪو واڌارو نه ڪندو آهي ۽ وَيَسْلُبُوا تَسْلِيْبًا مطابق مڪمل سپردگيءَ جي حالت ۾ هوندو آهي. مشائخ رح فرمائين ٿا ته جنهن ۾ اهي صفتون هجن، ان جي بيعت ڪري، ان کان خلافت وٺجي. واضح هجي ته مشائخن جي اهليت باطني استعداد آهي، جيڪا ولايت ڏانهن منسوب آهي، اها ئي حقيقي نسبت حاصل ڪرڻ گهرجي. جڳائي ته مريد (اهي منزلون ماڻي) پير ڪامل ٿئي. پنهنجن افعالن، اقوالن ۽ احوالن ۾ نبي ﷺ جن جي مڪمل پيروي ڪري. شريعت کان وار برابر به نه هٽي، ڇاڪاڻ ته جيترو شريعت کان پوئتي هوندو اوترو حقيقت کان پوئتي ٿيندو. جو چون ٿا ته:

الْمَجَازُ قَنْظَرَةٌ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ وَمَاهِيَةُ الْعِلْمِ

[مجاز حقيقت جي ڀُل آهي، مجاز علم جي حقيقت آهي ۽ مجاز

علم جي ماهيت آهي.]

پڻ چيو ويو آهي ته: حقيقة المجاز حقيقتہ، يعني مجاز جي حقيقت به حقيقت آهي.

جيڪڏهن سالڪ غور ڪندو ته کيس معلوم ٿيندو ته زمانو الله

ئي ۽ جهان ئي حق آهي. اهو ادب جو مقام آهي. جتي ڪنهن ٻئي ۾ نه،

پر پاڻ ۾ محو ٿيڻ گهرجي. حق تعاليٰ کان سواءِ ڪنهن کي به نه ڏسي. ڪائنات جي سڀني شين کي ڪل سمجهي ۽ يقين ڪري ته الله کان سواءِ ڪا شيءِ موجود نه آهي. جيئن حضرت صديق اڪبر رضي الله عنه فرمائي ٿو ته:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ (1)

[مون ڪا به شيءِ نه ڏني، مگر ان کان اڳ الله کي ڏٺو.]

پڻ فرمائي ٿو ته مون، جان پاڪ محمد ﷺ جي وسيلي حق کي لڌو، نبي سڳورا فرمائين ٿا ته:

مَنْ رَأَى أَنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (2)

[جنهن مون کي خواب ۾ ڏٺو، تحقيق انهيءَ مون کي ئي ڏٺو.]

جيڪو شخص چاهي ٿو ته پنهنجي محبوب حقيقي ۽ معبود حقيقيءَ کي ڏسي، ان کي گهرجي ته پاڻ کي پنهنجي مرشد جي حوالي ڪري، جڏهن ڪو شخص پنهنجي دل پنهنجي پير جي حوالي ڪندو ته سندس دل، دلدار جي هٿ ۾ اچي ويندي، پوءِ ولي، جيڪو دلبر آهي، سو سندس دل کي جذبي جي ڪيفيت عطا ڪندو. عشق جي حفاظت جي باري ۾ هن طرح آيو آهي:

بُرْدُ دَلْبَرِ گَر دَلَمِ چُون گوئی اما

اين عجب جذب ڪرده آورده دل مسلوب ما

[جيڪڏهن چئين ٿو ته منهنجي دل، دلبر کڻي ويو آهي ته هن اها

دل، حيرت انگيز جذبي سان ڪسي ورتي آهي.]

۽ فرمايو اٿن ته:

(1) هن قول جو حوالو نٿو ملي.

(2) حديث جا صحيح الفاظ هي آهن ته: عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من رآني في المنام فقد رآي الحق. (ابن حبان ص 416-417 ج 12، ڪتاب الامر للشانعي ص 37، المعجم الكبير حديث نمبر: 12403 ج 12، احمد ص 425 ج 2، فتح الباري ص 386 ج 12 مسلم عن جابر).

الطَّرُقُ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ أَنْفَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ

[الله تعالي ڏانهن ويندڙ رستا، مخلوق جي نفسن جي تعداد جي مناسبت سان آهن.]

اهڙي قسم جا ماڻهو سواءِ شيخ جي رهبري جي ڪٿي ٿا ايترو ڊگهو ۽ ڏکيو رستو طي ڪري سگهن.

بيت

هر گياهه كه از زمين رويد - وحده لا شريك له گويد

[زمين مان جيڪو به گاهه ڦٽي ٿو وحده لا شريك له جي وائي ٻولي ٿو.]
هتي ”زمين مان مراد قلب ۽ ”گاهه“ مان مراد ساهه آهي. جيئن ته الله تعالي ڏانهن ويندڙ رستا ساهن پساهن جي عددن جي حساب سان آهن، تنهن ڪري جيڪو ساهه اندر اچي، وڃي ۽ ٻاهر نڪري ٿو، انهيءَ لحاظ سان دل تي وحدانيت مطلق جو اثر ٿئي ٿو. هيءُ سخن به راه حق جي گهڻين معنائن ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته ”راه صمديت باري تعاليٰ، شريعت جي پيرويءَ کان سواءِ نه آهي.“ اهو به ڄاڻڻ گهرجي ته:

أَقْرَبُ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ

[الله ڏانهن سڀ کان ويجهو طريقو الله جو ذڪر ۽ سندس محبت آهي.]
سالڪ جيڪو مبتدي يعني شروعاتي حالت ۾ هوندو آهي، ان کي پير جي صورت ڏسڻ سان مدعا ۽ مقصد حاصل ٿي ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته ”عالم الوهيت“ معنائن جو جهان آهي، جنهن کي صاحب ڪمال جي صورت کان سواءِ ڏسڻ ممڪن نه آهي، جو سندس ذات، ذات حق آهي. هڪ عارف چوي ٿو:

بيت

اولياءَ و انبياءَ را حق بدان - سرمخفي کردم با تو عيان

[اوليائن ۽ نبين کي حق ڄاڻڻ، لڪل راز توتي ظاهر ڪيو اٿم.]
اسان جو پير دستگير (حضرت مخدوم نوح رح) اسان کي حڪم ڪندو هو ته پير کي ياد ڪرڻ سان گڏوگڏ ڏاڍيان ان جو نالو به وٺندا رهو (جيئن ڪي مريد وڏي واڪي نعرا هڻندا آهن ته ”حق فلاڻا پير“) پير جي

صورت ايتري قدر آڏو رکجي جو فرضي ۽ نقلي نماز کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ ان کان وڌيڪ پياري نه هجي. مگر ان جو اصل مقصد آهي، الله جو وصال، ڇاڪاڻ ته پير مرشد سدائين الله جي ذڪر ۾ مشغول رهندو آهي. پوءِ جيڪڏهن مريد ان جي ياد ۾ مشغول رهندو ته اهو ان کي ڏٺي سڳوري جي در تائين رسائيندو. مرشد، جي قلب جو نور ۽ روشني مريد جي دل کي به روشن ڪندي آهي، جنهن جي ڪري اهو نفس جي آلودگين ۽ ناپاڪين کان پاڪ صاف ٿي، حق تعاليٰ جو وصال حاصل ڪندو آهي. پڻ مرشد تي جيڪو ذوق ۽ حال وارد ٿيندو آهي، مريد ۾ اهو ئي پيدا ٿيندو آهي، جيئن نبي ڪريم ﷺ جن حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه جي باري ۾ فرمايو ته ”الله تعاليٰ منهنجي سيني ۾ جيڪا به شيءِ وڌي، سا مون صديق اڪبر جي سيني ۾ وجهي ڇڏي آهي.“⁽¹⁾ صديق اڪبر رضي الله عنه جو قول به گذريو ته مون پاڪ محمد ﷺ جي طفيل حق کي لڌو.

هڪ مريد جو قول جو قول آهي ته اسان جي شيخ جو واسطو اسان تي ائين غالب آهي، جيئن نئون چنڊ ظاهر ٿيندو آهي يا جيئن سج اڀرندو آهي. پنهنجي حضرت پير جو خيال ڪندو آهيان ته گهر، ديوار غرض جنهن به شيءِ ۽ جنهن به طرف نهاريندو آهيان، هر هنڌ حضرت صاحب جو جمال باڪمال نظر اچي ٿو.

اي منهنجا عزيز! جڏهن مريد پنهنجي ذات کي پير جي ذات ۾ گم ڪندو آهي ۽ هر هڪ شيءِ ۾ پير جو جلوو ڏسندو آهي ته انهيءَ حالت کي ”رظيفه ذات“ چوندا آهن. هڪ پير دستگير کان ڪنهن مريد پڇيو ته جڏهن توهان پنهنجي پير ۽ مرشد وٽ پهچندا آهيو ته توهان کي ڇا چوندو آهي؟ انهيءَ جواب ڏنو ته فرمائيندو آهي ته ”الله کي ياد ڪريو.“ وري پڇيائين ته سندس انهيءَ قول سان توهان جي دل ۾ ڪهڙي ڪيفيت پيدا ٿيندي آهي؟ چيائين ته ڄڻ پاڻ فرمائيندو آهي ته توهان جي

(1) هن حديث جا هي لفظ نقل ڪيا وڃن ٿا: ما صب الله في صدي شيئا الاصبته في صدر ابي بکر (كشف الخفاء ص ۵۶۵ ج ۲) حديث موضوع آهي، انهيءَ ۽ اهڙين ٻين حديثن جي تحقيق لاءِ ڏسو: (النقد المنقول ص ۱۰۴ ج ۱، المنار المنيف ۱۱۵ ج ۱).

گهرن تائين لکن جي آباديءَ وارو شهر آهي، بس! انهن سڀني کي وساري رڳو اسان کي ياد ڪريو، پر جڏهن الله تعاليٰ کي ياد ڪريو ته انهيءَ وقت اسان کي به وساري ڇڏيو. انهيءَ وقت فقط الله کي ياد ڪريو، ڇاڪاڻ ته ذات حق کان سواءِ ڪنهن جي ذات ۽ صفات جو وجود نه آهي، جيئن چيو ويو آهي ته:

لَا صِفَاتُ وَلَا ذَاتُ إِلَّا ذَاتُ اللَّهِ

[الله جي ذات پاڪ کان سواءِ، ڪنهن جي به صفت ۽ ڪنهن جي به ذات نه آهي.]

مريد کي گهرجي ته پنهنجي اندر جي بصيرت کي هدايت ۽ معرفت جي سڄ سان روشن ڪري ۽ پنهنجو نقصان نه ڪري ۽ ڪمال طلب ڪرڻ لاءِ ذوق شوق جي باه کي وڌائي. هر قسم جو قرار ۽ آرام پاڻ تي حرام ڪري ڇڏي، تان ته مراد ماڻي، حياتيءَ جو مقصد ۽ مراد الله تعاليٰ جي رضا کان سواءِ ڪجهه به نه هجي، ڇاڪاڻ ته عقيدتمندن ۽ ارادتمندن لاءِ ٻنهي جهانن ۾ الله تعاليٰ جي رضامندي کان سواءِ ٻيو ڪو مقصد نه هوندو آهي. انهيءَ مقصد جي طلب کان هڪ گهڙيءَ لاءِ به غافل نه رهجي، نه ته سندس ارادتمندي، سندس ۽ پير مرشد لاءِ عار ٿي ويندي. شيخ عبدالله خفيف فرمائي ٿو ته انهيءَ مراد کي طلب ڪرڻ، انهيءَ لاءِ مسلسل ڪوشش ڪرڻ ۽ غير کي ڇڏي ڏيڻ جو نالو ”ارادت“ آهي. شيخ ابو عثمان حريري فرمائي ٿو ته مريد اهو آهي، جنهن جي دل الله جي طلب کان سواءِ هر شيءِ لاءِ مري چڪي هجي، فقط الله جو وصال ۽ قربت چاهيندو هجي ۽ اهو ئي شوق رکي، تانجو انهيءَ شوق جي شدت جي ڪري سندس دل مان دنيا جون سڀ خواهشون ختم ٿي وڃن، پڻ چوي ٿو ته، مريدن جي دل جي عاقبت يعني آخري مقصد اهو هئڻ گهرجي ته معاملن ۽ مقامن جي حقيقت حاصل ڪرڻ کان انهن تي پردا چڙهيل هجن، يعني ائين نه هجي جو الله کي وساري پنهنجي دل تي غفلت جا پردا چاڙهي ڇڏي. وليءَ کي ”مجنوب سالڪ“ چوندا آهن.

”كشف الحقائق“ ۾ آهي ته هڪ طالب تنهائيءَ ۾ مراقبو ڇڏ ڪشي ۽ آه زاري ڪندو هو تانجو مجاهدن ۽ رياضتن جي ڪثرت جي

ڪري ڳري ڪنڊا ٿي ويو هو. انهيءَ راه ۾ ڏينهن رات هڪ ڪري ڇڏيو هئائين. رت ۽ پگهر سڪائي ڇڏيو هئائين، تڏهن به ويچارو گمراه، حيران ۽ پريشان رهندو هو. سواءِ نفس پرستي، خودپسندي جي ڪجهه حاصل نه ٿيس. اسرارن ۽ رموزن جي راه کان واقف هڪ شخص سندس احوال کان واقف ٿي ويو. چيائينس ته اي گمراه شخص! جيستائين ڪنهن ولي الله ۽ صاحب نظر جي خدمت ۽ پيروي نه ڪندين، تيستائين الله تعاليٰ تائين پهچي نه سگهندين ۽ تنهنجو هي خرقو هيءُ تسبيح، اها اطاعت، روزو حج، زاهدي، تقويٰ توکي ڪو فائدو نه ڏيندي. اها سعادت، اهو مقام ۽ اها باطني ۽ ظاهري نعمت ته انهيءَ کي حاصل ٿيندي آهي، جيڪو پنهنجي پير، دستگير جي خدمت ڪندو آهي ۽ ان کان فيص پرائيندو آهي:

بيت

- ۱- باش از دل در پئي يك مرد حق
تا ز دولت او شوي خود فرد حق
- ۲- اقتدا کن مقتدائي را از جان
تا تو گردي مقتدا اندر جهان
- ۳- گر مريدي پير از دل جان شوي
زود باشد هم تو از ايشان شوي
- ۴- مست شدي، مرشد باشي اگر
مي شوي خود مرشد روز دگر
- ۵- گر کني پيوند با واصل خدا
مي تواني شد از غير حق جدا
- ۶- کيميا سان اين ارادت پيروان
خدمت ايشان دولت اکسير دان
- ۷- هر که در ره خلعت مردان دين مي شود
زوخيستن برهان دين و آنگه ورزد
- ۸- خدمت و اخلاص شان مي رسد
با مطلب خود بي گمان مي رسد

- ۹- بي شبه با محبوب خویش
و هر که بسازد پیر خود مطلوب خویش
- ۱۰- معرفت حق را بفضل خدا
علت دیگر ای مردا گن پیدا
- ۱۱- دستگیری مر ترا گر سیر کرد
آن همه از الطاف حق پدید شمرد
- ۱۲- زانکه آن مردان دین واصل حقند
مقید و در محو مطلقند
- ۱۳- قول و فعل ایشان همه از حق بود
هم سکون و حرکت از مطلق بود

۱- کنهن مرد حق جی دل، جان سان پیروی کرت جیئن انهيء جی دولت سان، پاڻ فرد حق ٿي وڃين.

۲- پنهنجي مرشد جی دل سان پیروی کرت جیئن دنیا ۾ پاڻ مرشد ٿي وڃين.

۳- جيڪڏهن دل جان سان کنهن پير جو مرد ٿيندين ته پوءِ سگهوئي ان وانگر ٿيندين.

۴- جيڪڏهن کنهن مرشد جی راه تي هلندين ته ٻئي ڏينهن تون پاڻ مرشد ٿي ويندين.

۵- جيڪڏهن تون واصل خدا شخص سان، وابسته ٿئين ته ممڪن آهي ته تون غير الله کان جدا ٿي وڃين.

۶- مريدن جي لاءِ ارادتمندي نسخہ کيميا آهي، ان کي اڪسير سمجھو.

۷- جيڪو ديندار جماعت جي ماڻهن جي خدمت ڪندو. اهو پاڻ زماني ۾ دين جو برهان ۽ دليل ٿي ويندو.

۸- انهن سان اخلاص رکڻ ۽ سندن خدمت ڪرڻ سبب پنهنجي مطلب، پنهنجي مقصد ۽ پنهنجي منزل تي رسي ويندو.

۹- بيشڪ جيڪو شخص پنهنجي پير ۽ مرشد تائين پهتو.

انهيءَ پنهنجي محبوب ۽ پنهنجي مطلوب کي پاتو.

۱۰- اي مرد! معرفت خدا، الله جي فضل ۽ پير جي رهبريءَ کان

سواءِ حاصل نٿي ٿئي، اهي ٻئي سبب پنهنجي اندر پيدا ڪر.

۱۱- جيڪڏهن مرشد ۽ دستگير توکي فيض ۽ فائدو رسائي ته

اها سڀ الله جي مهرباني سمجھ.

۱۲- ڇاڪاڻ ته اهي دين جا مرد آهن، جن کي حق جو وصال

حاصل آهي. مقيد به رهن ٿا ته مطلق به!

۱۳- سندن قول ۽ فعل سڀ حق جي طرفان آهي. انهن جي چُر

پُر هجي يا سڪون، سڀ مطلق الله جي طرفان آهي.

نيڪ مرد آهي آهن، جن کي تون ڏسندين ته هڪ گهڙيءَ لاءِ به

هرگز الله کان جدا ۽ غافل نٿا رهن. جنهن انهن کي لڌو تنهن حق کي لڌو ۽

جنهن انهن کي سڃاتو تنهن حق کي سڃاتو. ڪهڙو نه الله جو فضل انهن

تي ٿيو، جو ان جي باوجود اهو سندن تڻ ۽ جان ٿيو.

خواجہ عبدالله احرار فرمائي ٿو ته اهو الله جو ڪيڏو عظيم

احسان آهي، جو انهن کي پنهنجو ”دوست“ قرار ڏئي ٿو ۽ کين اهو مرتبو

بخشي ٿو ته جيڪو وليءَ کي سڃاڻي ٿو. اهو الله کي سڃاڻي ٿو ۽ جيڪو

وليءَ تي دست درازي ڪري ٿو تون به مٿس دست درازي ڪر. حديث

قدسيءَ ۾ آهي، الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِأَحْرَبٍ (1)

[جنهن منهنجي ڪنهن وليءَ سان دشمني رکي ته بيشڪ مون

ان جي خلاف جنگ جو اعلان ڪيو.]

اي منهنجا عزيز! مشائخ، اولياءَ ۽ فقراءَ، الله جا خاص چونڊيل ٻانهي

آهن. اهي ئي هن دنيا جي پيدائش جو اصل مقصد آهن ۽ انهن تي ئي دنيا ۽

دنيا وارن جو دارومدار آهي، ڇاڪاڻ ته فرمايو ويو آهي ته ”جيڪڏهن صالح نه

(1) قرطبي، ص ۱۲۵، ج ۶ ابن ڪثير ص ۱۲۳ ج ۱، بخاري حديث: ۶۱۲۷، بيهقي ص

۳۴۰ ج ۱، جامع العلوم والحڪم ص ۳۵۷ ج ۱، الزهد الكبير ص ۹۴ ج ۱.

هجن ها ته غير صالح هلاڪ ٿي وڃن ها.“ قرآن ۽ حديث کان پوءِ سڀ کان سٺيون ڳالهيون انهن جون آهن، جيڪو انهن جي ذڪر ۾ مشغول آهي، اهو گویا الله ۽ رسول الله ﷺ جي ذڪر ۾ مشغول آهي. شيخ علي ابنويه چوي ٿو ته جڏهن بزرگن جون ڳالهيون ٻڌين، جيتوڻيڪ انهن جي معنيٰ نه ڄاڻين، تڏهن به پنهنجو مٿو لوڏيندو ره ته جيئن سڀاڻي قيامت جي ڏينهن چئي سگهين ته آءٌ به انهن ماڻهن مان آهيان، جيڪي شيخ جي ڳالهين تي ڪنڌ ڏوٽي، هاڪار ڪندا هئا ته تون حق تي آهين. ان مان توکي ڇا ٿي نصيب ٿيندي، قيامت جي ڏينهن الله تعاليٰ توکان پڇندو ته منهنجي فلاڻي داناءُ، عارف، صوفيءَ کي ڄاڻين ٿو جيڪو فلاڻي محلي ۾ رهندو هو؟ ٻانهو چونڌو ته هائو! کيس ڄاڻان ٿو. حڪم ٿيندو ته وڃ! مون توکي سندس نسبت جي ڪري بخشي ڇڏيو. معلوم ٿيو ته حق جي دوستن کي سڃاڻڻ به ڪاميابيءَ جو ڪارڻ آهي. پر جيڪو شخص الله جي دوستن جو حق سڃاڻي، انهن جي خدمت ڪري، احسان ۽ نيڪي سان انهن جي پيروي ڪري ته پوءِ ان جي خوشبختيءَ ۽ سعادت منديءَ جي ڪهڙي ڳالهه ڪجي؟

نقل ۱- ڪنهن، حجاج بن يوسف کي خواب ۾ ڏٺو. ان کان پڇيائين ته تنهنجو ڪهڙو حال ٿيو؟ چيائين ته حالت ڏاڍي خراب آهي، مگر هڪ پيري خواجه حسن بصريءَ جي محفل ۾ موجود هيم، تنهن ڪري اميد اٿم ته ان جي ڪري مون کي نجات ملي ويندي.

نقل ۲- شيخ بهاؤالدين جي مريدن مان ڪنهن کي فرشتن عذاب ڏيڻ جو ارادو ڪيو. الله رب العالمين فرمايو ته اسين نٿا گهرون ته انهيءَ شخص کي عذاب ڏجي، جيڪو بهاؤالدين جو حمايتي آهي.

نقل ۳- شيخ جلال الدين محمد تبريزيءَ جو هڪ مريد گذاري ويو. عذاب ڏيندڙ فرشتا آيا ته شيخ سندن آڏو آيو ۽ انهن کي عذاب ڏيڻ کان منع ڪيائين. فرشتن بارگاه رب العزة ۾ وڃي عرض ڪيو ته تنهنجو حڪم آهي ته ان کي عذاب ڏيون ۽ شيخ ان کان منع ٿو ڪري. شيخ عرض ڪيو ته خدايا! تنهنجو هي ٻانهو اسان جو مريد آهي، جيڪو سمجهندو هو ته دنيا ۽ آخرت ۾ منهنجو مرشد منهنجي دستگيري ڪندو

۽ مشڪل جي هروقت ۾ اسان جي مدد ڪندو. هاڻي تون وڌيڪ ڄاڻين ٿو ته اڄ کان وڌيڪ ڏکيو وقت ڪهڙو هوندو. الله تعاليٰ فرمايو ته اي فرشتو! مون پنهنجي ٻانهي کي بخشي ڇڏيو، کيس ڇڏي ڏيو. ابوالعباس عطار چوي ٿو ته جيڪو حق جو دوست آهي، ان جي هٿ ۾ پنهنجو هٿ ڏي، ڇاڪاڻ ته دوست تي حق آهي ته دوستن جي دوستن جي به مدد ڪري. هڪ حديث ۾ آهي ته:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَدْرِي أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْثَقُ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَايَةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِيهِ وَالْبَغْضُ فِيهِ (1)

[اي ابن مسعود! ڇا توکي خبر آهي ته اسلام جو سڀ کان مضبوط ڪُنڊو ڪهڙو آهي؟ چيائين ته الله ۽ ان جو رسول وڌيڪ ڄاڻي ٿو. فرمايائون ته الله ڪارڻ دوستي رکڻ، الله لاءِ دشمني ڪرڻ ۽ الله لاءِ محبت ڪرڻ.]

فضيل بن عياض فرمائي ٿو ته سڀاڻي الله تعاليٰ ٻانهي کان پڇندو ته اي منهنجا ٻانها! دين کان تنهنجي بي رغبتي، تنهنجي سستي يا تنهنجي دنيا طلبي ۽ تنهنجو مون کان ڪٽجڻ، دراصل تنهنجو پنهنجي نفس لاءِ عزت تلاش ڪرڻ آهي، پوءِ ڇا تو منهنجي لاءِ منهنجي ڪنهن دشمن سان دشمني ۽ ڪنهن وليءَ سان دوستي ڪئي؟ محقق چون ٿا ته ”الشيخ“ ۾ پنج حرف آهن: ۱- ”الف“ مان مراد آهي ته مخلوق جي دلين کي حق جي اطاعت وسيلي جوڙي ۲- ”لام“ مان مراد آهي ته خدا جي مخلوق مان ڪنهن تي به ملامت نه ڪري ۳- ”شين“ مان مراد آهي ته جنهن جي نصيحت، دعوت، علم، حلم، عمل ماڻهن ۾ پکڙيل هجي. ۴- ”ي“ مان مراد آهي ته سندس دل خدا تعاليٰ کان سواءِ ٻئي ڪنهن ۾ يقين نه رکي ۵- ”خ“ مان مراد آهي ته سندس دل خدا تعاليٰ جي محبت کان سواءِ دنيا جي هر شيءِ کان خالي هجي.

(1) معجم الاوسط ص ۳۷۶ ج ۴، مصنف ابن ابي شيبه ص ۱۷۲ ج ۶، مسند الروياني ص ۲۷۱ ج ۱، جامع العلوم والحڪم ص ۳۴ ج ۱.

خلافت جا شرط ۽ آداب

اجتماع، خلافت نامہ، تبرکات ۽ مصلي وغيره جي باري ۾ جيڪي ڪجهہ ذڪر ٿيو اهي سڀ ڳالهيون خلافت لاءِ شرط آهن. جيڪو شخص شيخ کان خلافت وٺي، تنهن لاءِ شرط آهي تہ مٿيون شيون حاصل ڪري، جيئن سڀني طريقن مطابق سندس خلافت جائز ٿئي. جيڪڏهن شيخ خلافت ڪنهن نااهل کي ڏيندو تہ ظلم ڪندو ڇاڪاڻ تہ:

الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ

[ظلم جي معنيٰ آهي، ڪنهن شيءِ کي ٻي جاءِ تي رکڻ.]

هڪ قوم جو امام، خلافت جو صاحب هڪ بزرگ مري ويو. پنهنجي پويان اولاد ڇڏي ويو، پر انهن مان ڪو سندس جانشين ۽ وارث ٿيڻ جو اهل نہ هو، جو کيس پيءُ جي خلافت عطا ٿئي ها. آخرڪار شهر جا اڪابر گڏ ٿيا ۽ شيخ جي هڪ پٽ کي خلافت جي مسند تي ويهاريائون. کيس چوڻو، جو ۽ پڳڙي پارايائون. ان کي سندس مال، گهر، جائداد جو وارث ڪيائون. پراڻو ان جو حقيقي وارث نہ هو، ڇاڪاڻ تہ حقيقي وارث تڏهن ٿئي ها، جڏهن ان جو پيءُ اُن ڏانهن ولايت جي نسبت ڪري وڃي ها. علم ۽ معرفت جو خزانو ان جي دل ۾ رکي وڃي ها ۽ فيض ۽ ڪرامت جو دروازو کولڻ کان بعد، ان کي خلافت بخشي ها. اهڙيءَ طرح ڪنهن جي لاءِ بہ جائز نہ آهي تہ جنهن کي چاهي، خلافت عطا ڪري ۽ ان لاءِ بيعت وٺي، ڇاڪاڻ تہ ان سان ان جي ڪنهن عمل جو اثر نہ ٿيندو ۽ آخرڪار ان جي عاقبت دنيا طلبي آهي، باطني معرفت نہ آهي.

هڪ شخص هن فقير جي پير دستگير جي خدمت ۾ حاضر ٿيو. (جنهن جو نالو دادو هو. ان جا دوست ان کي ”دادو مدرسي“ ڪوٺيندا هئا. ڇاڪاڻ تہ اڪثر نماز باجماعت پڙهي، چيٽا گڏ ڪري رستن ۽ بازارن ۾ باه ٻاري ويهندو هو.) سندس پير صاحب، مريد ڏانهن نھاري وري اوڀر طرف نگاهہ ڪئي. مريد انهيءَ گھڙيءَ اوڀر روانو ٿي ويو. پوءِ فجر پڙهيائين، سج مٿي چڙهي آيو تہ نفل ۽ اشراق ادا ڪري هليو ويو. جنهن جاءِ تي اڳئين نماز پڙهندو هو، جيڪڏهن اتي زنده دل ۽ زنده تن درويش ٿيندو هو تہ ان

جي زيارت جو شرف حاصل ڪندو هو نه ته وڃي بزرگ جي مقبري جي زيارت ڪندو هو ۽ رات اتي گذاريندو هو. انهيءَ شهر ۾ هڪ سال تائين اوڀر پاسي وڃي، پوءِ شهر ايندو هو. اتي شاه عبدالوهاب نالي هڪ درويش رهندو هو. پهريائين ته هر شريف ۽ غير شريف کي اتي گهڻو احتياط ڪرڻو پوندو هو ڇاڪاڻ ته ڪنهن شاه ۽ گدا کي پنهنجي اڳيان اچڻ نه ڏيندو هو ۽ هميشه خدا تعاليٰ جي ياد ۾ مشغول رهي، ڪمال حاصل ڪندو هو. جڏهن اسان جي مرشد جو مريد، انهيءَ شهر جي مسجد ۾ آيو درويش ان سان ملاقات ۽ صحبت ڪئي. ماڻهو تعجب ۽ حيرت ۾ پئجي ويا. ان جي مهمانداريءَ جو اهتمام ڪيائون. جڏهن اشراق پڙهي ارادو ڪيائين ته معمول مطابق اوڀر پاسي روانو ٿئي ته انهيءَ درويش اجازت نه ڏنس ۽ چيائينس ته آءٌ پنهنجي وقت جي اوتادن مان آهيان. آءٌ ۽ پنج اوتاد ۽ انهن جا مريد سڀ تنهنجي مرشد جا مريد آهيون. انهيءَ توکي مون ڏانهن موڪليو آهي. ڪجهه ساعتون هتي ره ته صحبت ڪريون. پوءِ انهن پنجن اوتادن جا نالا هن طرح بيان ڪيائين:

- ۱- آءٌ فقير عبدالوهاب آهيان. ۲- اتر پاسي، عبدالغفور ۳- ڏکڻ پاسي، عبدالغياث ۴- اولهه پاسي، عبدالستار ۵- زمين جي قلب يعني مڪه معظمه جي درميان عبدالرحمن آهي. مٿيون درويش دادو، چوي ٿو ته هڪ سال پورو شاه عبدالوهاب جي خدمت ۾ گذاريم. هڪ ڏينهن مون کي چيائين ته اي فلاڻا! هن رات اسان جو ۽ توهان جو پير دستگير، هن فاني جهان مان رحلت ڪندو ۽ وصل الحبيب الي الحبيب يعني حبيب، پنهنجي حبيب سان وصال ڪندو. انهيءَ فقير ۽ عبدالستار کي پڻ پنهنجي رفاقت ۾ وٺي ويندو هيءُ فقير هن رات هن دار فانيءَ مان جيڪو مؤمنن جي لاءِ قيد خاني جي حيثيت رکي ٿو، لاڏاڻو ڪري ٻئي جهان ۾ پهچندو. جڏهن صبح جي نماز جو وقت ٿيو ته خبردار ڪيائين ته فلاڻا! خبردار ٿي، رحلت جو وقت اچي ويو آهي ۽ وصيت ڪيائين ته منهنجو ڪفن ۽ منهنجو غسل به تون ڏيندين ۽ مون کي هن حجري ۾ دفن ڪجانءِ. ائين چئي، پنهنجو هٿ پنهنجي ڳچيءَ ڏانهن وڌايائين ۽ ولايت جي جيڪا امانت، حق جي طرفان ان کي ملي هئي، سا منهنجي حوالي ڪري، جان خالق اڪبر جي حوالي ڪيائين. هيءُ فقير

(دادو) اٿيو ۽ ماڻهن کي اٿاري، هن واقعي کان خبردار ڪيائين. کيس غسل ۽ ڪفن ڏيئي، سندس جنازو پڙهيو سون. کيس انهيءَ حجري ۾ جتي عبادت ۾ مشغول رهندو هو دفن ڪيون سون. ٻه چار ڏينهن اتي رهيس، پوءِ پنهنجي پير ۽ مرشد جي وطن ڏانهن روانو ٿي ويس. نئين جانشين ۽ سندن اولاد جي زيارت ڪيم ۽ فاتحه پڙهيم ۽ پنهنجي باقي عمر ولایت جي مجاوريءَ ۾ گذاريم ۽ درگاه وارن جي خدمت ڪندو رهيس. پنهنجي دستگير کي ياد ڪندو رهيم. پاڻ پنهنجي ڪامل ولایت جي سبب منهنجي اکين جي آڏو اچي ويندا هئا ۽ جنهن به شيءِ جي حاجت هوندي هئي، انهيءَ جي باري ۾ رهبري، دستگيري ۽ مدد ڪندا هئا. جنهن جي ڪري مرشد ڪامل جو اخلاص ۽ اعتماد، دل ۾ وڌيڪ مضبوط ٿي ويو ۽ ڪنهن به قسم جو رخو واقع نه ٿيو. مريد جو پير سان واسطو ۽ رابطو اهڙو ئي مضبوط هئڻ گهرجي جو جڏهن به مرشد کي ياد ڪري ته پنهنجي باطني سعادت ۽ قلبي نور جي ڪري، پنهنجي مرشد کي سامهون لهي ۽ جيڪا به کيس ضرورت هجي سا پوري ٿئي ۽ کيس تسلي ٿيندي رهي.

نقل آهي ته هڪ پير پنهنجي مريد کي چيو ته فلاڻي ملڪ ۾ هڪ سوداگر آهي، جنهن جي ذمي پنج سؤ سونين اشرفيون منهنجي نذر جون واجب آهن، وڃي ان کان اهي وٺي اچ. ٻن ٽن مهينن جي مسافري ڪري، مريد انهيءَ سوداگر وٽ پهتو، جنهن کيس اشرفيون ڳڻي ڏنيون. اهي ڪٿي پنهنجي منزل ڏانهن روانو ٿيو. انهيءَ يا ڪنهن ٻئي شهر ۾ اوچتو هڪ محل تي نگاهه پيس. انهيءَ محل جي ماڙيءَ ۾ روشن چنڊ نظر آيس. دل ۽ جان سان ان جي مٿان ٿي پيو. ڪي گهڙيون انهيءَ دريءَ جي سامهون بيهي رهيو. اُتان ڪو به شخص ڪنهن به صورت ۾ ظاهر نه ٿيو. اوچتو انهيءَ چنڊ جهڙي نوراني شخص پنهنجي خادم کي چيو ته هن مسافروٽ وڃي، کيس چؤ ته هتي چاچي لاءِ بيٺو آهين؟ جڏهن ان کي اهو پيغام مليو ته ان جواب ڏنو ته مون هن دريءَ مان هڪ ڪمال ۽ جمال جي صاحب جي نوراني صورت ڏٺي آهي، هاڻيءَ اسان جي وجود جي ٻيڙي انهيءَ مرڪز تي ائين ٽڪي پئي آهي، جو هاڻي قدم ۾ اڳتي وڌڻ جي

همت نه آهي. جيڪڏهن تو وٽ هزار سونا دينار آهن ته ڏي، تنهنجي ساڻس ملاقات ڪرايان ٿو. مريد پنهنجي دامن مان هزار دينار چوڙي ان جي دامن ۾ ٻڌا. خادم کيس چند جهڙي معشوق وٽ وٺي ويو. جڏهن پنهنجي اکين سان سامهون ڏٺائينس ته ان جي حسن، جمال تي فدا ٿي، اُتي جو اُتي بيهوش ٿي ڪري پيو. ڪجهه گهڙين کان پوءِ هوش آيس ته ان کي چوڻ لڳو ته منهنجي ويجهو ٿي، جڏهن پاڻ ۾ ويجهو وينا ته انهن چاهيو ته گستاخي يعني عشق ۽ مستيءَ جون ڳالهيون ڪن. هڪدم انهيءَ مسافر مريد جي پير جو هٿ، ٻنهي جي وچ ۾ اچي ويو. ٻئي جڻا ڊڄي ويا ۽ پنهنجا هٿ هڪ ٻئي کان پري ڪيائون. مريد توبه تائب ٿيو. جڏهن مسافر مريد جي، معشوق کي خبر پئي ته هي ته ڪنهن بزرگ جو مريد آهي ته ورتل دولت ان کي واپس ڪيائين ۽ ان کي رخصت ڪري ڇڏيائين. اهڙيءَ طرح هڪ عاشق مريد، پنهنجي پير جي بروقت مدد پهچڻ سبب هلاڪت کان بچي ويو. پوءِ هو پنهنجي منزل مقصود تي پهتو ۽ امانت مرشد جي حوالي ڪيائين.

اسان جي مرشد جي هڪ مريد، مون کي ٻڌايو ته اهو ڪنهن عورت جي عشق ۾ ڦاٿل هو. هڪ مدت تائين اهو عشق هلندو رهيو. هڪ ڏينهن هڪ هنڌ ڪنا ٿياسون. برائيءَ جو ارادو ڪيوسون. نفسانيت چڪ ڏني، مون ان عورت کي پاڪر پاتو، اوچتو ڇا ٿو ڏسان ته هڪ هٿ اسان ٻنهي جي وچ ۾ رکاوٽ ٿئي ٿو جنهن اسان کي انهيءَ گناه جي ڪم کان منع ڪئي. مون حضرت صاحب جن ڏانهن ڌيان ڪري سڄي توبه ڪئي ۽ وري ڪڏهن به ان ڏانهن فاسقانه انداز ۾ نه نهاريو.

هن فقير جي حضرت پير دستگير جي هڪ مريد مون کي ٻڌايو ته هڪ پيري حضرت شيخ ڪلان رح اسان جي پير کي چيو ته توهان جا مريد گهڻو ڪائين ٿا، گهڻو سمهن ٿا، گهڻو ڪلن ٿا، گهڻو ڳالهائين ٿا ۽ فضول ڳالهيون ڪن ٿا. اسان جي حضرت صاحب جن فرمايو ته الله تعاليٰ هن فقير جا سڀ اقوال، افعال، اطوار معاف فرمائي ڇڏيا آهن. پوءِ فرمايائون ته منهنجا اڪثر مريد دنيا دار آهن.

منهنجي شيخ جي مريدن مان هڪ شخص گهڻو متقي ۽ پرهيزگار هو. انهيءَ ذڪر ڪيل شيخ جي مريدن جي هڪ جماعت کي ڏٺو، جن جا لچڻ بظاهر کيس پسند نه آيا ۽ پنهنجي حضرت پير دستگير جي خدمت ۾ عرض ڪيائين ته انهيءَ شيخ جو ظاهر ۽ باطن رسول الله ﷺ جن جي شريعت مطابق آهي. پوءِ ڪهڙو سبب آهي جو سندس ڪن مريدن جون عادتون شريعت جي خلاف آهن؟ جڏهن ننڊ ڪيائين ته خواب ۾ ڏٺائين ته حضرت صاحب جن فرمائي رهيا آهن ته فلاڻي شخص پنهنجي زندگيءَ ۾ نبي ڪريم ﷺ جن جون سڀ سنتون، هن فقير کان سڪيون. قيامت جي ڏينهن جڏهن پاڻ سڳورا پنهنجي امت جي گنهگارن جي شفاعت فرمائيندا ته ان وقت اهي سنتون به انشاءِ الله هن فقير جي طرفان پيش ٿينديون ۽ جيڪي مريد خطاڪار آهن، پاڻ سڳورا انهن جي به شفاعت فرمائيندا.

ظاهري ۽ باطني عقيدت

مريد جي ظاهري ۽ معنوي عقيدت ۽ بيعت ڪهڙي طريقي سان هئڻ گهرجي؟ ارادت ۽ بيعت ڪيئن حاصل ڪجي؟ ڪهڙي شيءِ تي قول اقرار وٺجي ۽ ڪهڙي نسبت وٺجي؟ جائز گهرجي ته ان جا مختلف قسم آهن، جن کي هتي بيان ڪجي ٿو. سڀ کان پهريائين مريد جي فعل جي ارادي جو صحيح هجڻ ضروري آهي. بيعت ڪرڻ کان پوءِ اختيار پير جي هٿ ۾ هوندو آهي. يعني ائين نه آهي ته جيڪڏهن مريد گهري ته ڪنهن ٻئي جو مريد ٿئي. بلڪ چاهي ته سوين جاين تي بيعت ڪري، تڏهن به ڪنهن سان به سندس بيعت ثابت نه ٿيندي ۽ هرگز ٻئي ڪنهن جو مريد ٿي نه سگهندو ڇاڪاڻ ته اڳ ۾ هڪ پير جو مريد ٿي چڪو آهي، ڇاڪاڻ ته بيعت جو مطلب آهي ته ڪنهن جي حڪم تي هلڻ جو اقرار ۽ عهد ڪرڻ. اها ان جي مجازي معنيٰ آهي، پر ان جي حقيقي معنيٰ آهي ته جيڪڏهن پنهنجي پير کي ڇڏي ڏيندو ته طريقت ۾ ”مرتد“ لکيو ويندو. شريعت ۾ به معبود اختيار ڪرڻ ڪفر ۽ شرڪ آهي ۽ حقيقت

جو به اهو ئي حڪم آهي. بيعت، طريقت جو وسيلو آهي. طريقت، حقيقت کي لهڻ لاءِ آهي ۽ حقيقت هڪ ٻئي کان جند چڙائڻ سان نه ايندي آهي. جو انهن مان ڪنهن کي رد ڪجي ۽ ڪنهن کي قبول ڪجي، ڇاڪاڻ ته انهن مان هر درجو ٻئي درجي لاءِ لازمي آهي. پوءِ مريد کي گهرجي ته اهڙي شيخ جي بيعت ڪري جنهن ۾ الهي اخلاق هجن، ڇاڪاڻ ته فرمايو ويو آهي ته:

تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

[الله جا اخلاق اختيار ڪريو.]

جڏهن مشائخن جي گهروجي ته ڪنهن کي خبر نه ڪري ته آءُ ڪنهن جو مريد ٿي آيو آهيان. جڏهن شيخ اها دولت عطا ڪري، يعني بيعت قبول ڪري ته مريد کي اهو شرف حاصل ڪرڻ گهرجي. ان کان پوءِ قلم بوسي ڪري خادم وانگر ادب سان عرض ڪري ته بندي کي توهان جي ارادت جو عزم آهي. جڏهن شيخ ان ڏانهن نهاري ته عرض ڪري ته قبله! هن فقير کي پنهنجي مريديءَ ۾ قبول فرمايو. شيخ ان کي قبول ڪري ۽ مريد جي ٻنهي هٿن کي پنهنجن هٿن جي هيٺان ڪري يا پنهنجا هٿ مرشد جي هٿن جي وچ ۾ رکي، استغفار پڙهي، سڄي توبه ڪري ۽ ڪلمو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڙهي. رسول الله ﷺ جن، جڏهن حضرت علي رضه کان بيعت ورتي ته کيس ٽي ڀيرا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي تلقين فرمايائون ۽ ان کان پوءِ چار ترڪي ٽوييئون کيس ڏنائون. مرشد کي گهرجي ته الله جو شڪر ادا ڪندي مريد کي فرمائي ته حلال کي حلال ۽ حرام کي حرام ڄاڻي. جيڪڏهن ننڍپڻ ۾ ان جي ماءُ ان کي مريد ڪري ته جائز نه آهي. جيڪڏهن پيءُ ولي مطلق هجي، اهو پنهنجي پٽ کي مريد ڪري ته به محقق فرمائن ٿا ته اهو آخرت جو ڪم آهي. جنهن ۾ پيءُ کي به دخل نه آهي. ان کان پوءِ ان کي ٻاڻائي ته ڪهڙين ڪهڙين ڳالهين جو توکي اختيار آهي ۽ ڪهڙا ڪهڙا ڪم توکي ڪرڻا آهن.

شريعت جا جيڪي استاد ۽ عالم آهن، اهي ارادتمنديءَ کي نڪاح تي قياس ڪن ٿا ته جيئن پيءُ ننڍپڻ ۾ نياڻيءَ جو نڪاح ڪري

تہ منعقد ٿي ويندو ساڳيءَ طرح بزرگ بہ اهڙو عقيدو وٺي ۽ اقرار ڪرائي تہ درست آهي. بعد ۾ ان ۾ تبديلي ٿئي اچي سگهي. البت جيڪڏهن بالغ مريد هجي تہ ان لاءِ جائز آهي تہ پنهنجي مرضيءَ سان، جنهن جي چاهي بيعت ڪري، چو تہ اصول آهي:

الْقِدَانِ لَا يَجْتَبِعَانِ

[بہ ضد پاڻ ۾ جمع نہ ٿيندا آهن.]

جيڪڏهن شيخ، رهبري ڪرڻ جي شايدان سان ۽ نبي ڪريم ﷺ جن جو صحيح وارث نہ هجي تہ ان جي بيعت توڙي ڇڏجي. هڪ شخص بالغ آهي، پر علم نٿو رکي ۽ انهيءَ مرشد جي بيعت ڪري ٿو جنهن ۾ معرفت مورو نہ آهي، پوءِ معلوم ٿيس تہ جنهن جي مون بيعت ڪئي آهي، ان کي اصل معرفت ۽ طريقت حاصل ٿي نہ آهي، ان جي پيٽ ۾ ڪامل مرشد موجود آهي، جنهن مان باطني فائدو يعني حق جي معرفت حاصل ٿئي ٿي. انهيءَ صورت ۾ پهرين بيعت جو حڪم تيمم وانگر آهي، (جيڪو پاڻي ملڻ کان پوءِ ٿئي وڃي ٿو). هاڻي مريد کي گهرجي تہ نئين مرشد جي بيعت ڪري. ڪي چون ٿا تہ اڳئين بيعت نہ ٽوڙي پر شيخ ڪامل جو مريد ٿئي. جيڪڏهن وڏو ڀاءُ، ننڍي ڀاءُ کي ننڍپڻ ۾ مريد ڪري، پوءِ جڏهن ننڍو وڏو ٿئي تہ هاڻي جتي چاهي ۽ جنهن جي چاهي بيعت ڪري. ڪي ماڻهو ننڍي ٻار کي وٺي، ڪنهن پير کان ان جي بيعت ڪرائين تہ جائز آهي، پر ان کي بالغ ٿيڻ کان پوءِ اختيار آهي تہ چاهي تہ برابر انهيءَ بيعت کي برقرار رکي ۽ چاهي تہ ان کي ٽوڙي ڇڏي. ديواني ۽ بدخو انسان جي بيعت درست نہ آهي. مالڪ جي اجازت کان سواءِ، غلام بيعت ڪري تہ جائز آهي، ڇاڪاڻ تہ اهو مالڪ جو اختياري معاملو نہ آهي. جيڪڏهن زال، مڙس جي اجازت کان سواءِ مريد ٿئي تہ عورت جو حڪم نہ هلندو. هڪ بزرگ کان پڇيائون تہ، خدا تعاليٰ کي ڪيئن سڃاڻي؟ جواب ڏنائين تہ نہ سڃاڻم.

بيت

هیچ کس ناید که چون است
جلال کبریا وعظمت حق
درین جا واقفان حیران بجان اند
گرچه یافتند گو هست مطلق.

[الله تعالیٰ جي ذات، ڪنهن جي سمجھ ۾ نه ايندي آهي ته ڪيئن آهي؟ ڇاڪاڻ ته الله تعالیٰ جي جاء، جلال، وڌائي ۽ عظمت جي سامهون، سواءِ حیرت جي ڪجهه به حاصل نه ٿيندو آهي.]

هتي عرفان ۽ معرفت جا صاحب پنهنجي جان جي ڏکوئيندڙ حالت ۽ دل جي درد واري ڪيفيت ۾ مبتلا رهن ٿا، جيتوڻيڪ ڪجهه ادراڪ حاصل ٿيندو اٿن، ته به ايترو جو اها هستي مطلق، زمان ۽ مڪان جي قيد کان آزاد آهي. حديث قدسيءَ ۾ الله تعالیٰ فرمائي ٿو:

لَيْسَ لِصَاحِبِ الْعِلْمِ سَبِيلٌ مَعَ الْعِلْمِ إِلَّا الْبُعْدُ

[علم واري کي، علم جي باوجود الله تعالیٰ تائين واٽ ٿئي ملي ۽ سواءِ دوريءَ جي ڪجهه حاصل نٿو ٿئي.]

پوءِ انهيءَ بادشاه تائين پهچڻ جي ڪوشش ڪري، جيڪو طلب کان گم آهي ۽ جنهن جو لهڻ نه لهڻ، جنهن جي سڃاڻپ جهالت، جنهن کي نه سڃاڻڻ، عقلمندي، جنهن جو يقين ڪرڻ اندائپ، جنهن جو اثبات دوري، جنهن جو فڪر ڪرڻ دل کي درد ۾ ڊڪائڻ ۽ پاڻ کي ڦاٽي ڪرڻ آهي.

نقل آهي ته رسول الله ﷺ جن جي اولاد مان هڪ عالم سڳورو جنهن گهڻا قيمتي ڪتاب لکيا ۽ جنهن تي عقل جو غلبو هو. سو پنهنجي مراد ماڻڻ لاءِ حقيقي مرشد يعني شيخ عطار وٽ آيو جيڪو عارفن جو اڳواڻ آهي ۽ پنهنجي مراد طلب ڪيائين. شيخ ان کي چيو ته اي سيد سڏائيندڙ! ۽ عقل جي ماڻرين ۾ حيران انسان!! توکي اسان جي طريقي جي ڄاڻ نه آهي. جيڪو عقل جو ديوانو هوندو اهو طريقت جي رازن کان آگاه نه هوندو. تون ته عين عقل آهين، ڊگهي عرصي تائين انهيءَ

ماٿريءَ ۾ رهيو آهين. عقل جي بلندي هن ولايت کان جدا ڳالهه آهي ۽ عقل جو ڄاڻندڙ هن جهان کان ناواقف آهي. هن ماٿريءَ مان نڪري وڃ ڪنهن ٻي ماٿريءَ ۾ وڃي پنهنجي قسمت آزماءِ. جڏهن انهيءَ عالم ۽ عاقل، شيخ جون اهي حقيقت واريون ڳالهيون ٻڌيون ته ان جي دل ۾ فنا في الله ٿيڻ ۽ اهل الله جي متابعت جو جذبو گهڻو وڌي ويو ۽ جڏهن ڏٺائين ته هن عارف بالله جي مجلس ۾ منهنجي حيثيت نادان ٻار وانگر آهي، تڏهن پنهنجي دانشمندي ۽ معلومات کي ڇڏي چيائين ته:

وَلِلَّامْرِضِ فِي كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ

[زمين وارن لاءِ سخين جي پيالي ۾ نصيب هوندو آهي.]

مون کي پنهنجي محروميءَ تي افسوس آهي. شيخ عطار انهيءَ عاقل مرد جي عاجزي ۽ نورِ ڏسي فرمايو ته ڇهه مهينا بخارا جي پراڻي مقبري ۾ جتي الله کان سواءِ ڪو نشان نه آهي، اڪيلائي ۾ گذار ۽ تنهنجي دل ۾ غير الله جا جيڪي نقش آهن، سي مٽاءِ ته جيئن تو کي پنهنجو مقصد حاصل ٿئي. انهيءَ سيد سڳوري ان راز کي ڄاڻي ورتو پوءِ شيخ جي نصيحت تي عمل ڪيائين ۽ پنهنجي حقيقي مراد کي پاتائين. شيخ عطار رحمه الله عليه جي ڳالهه ٻولهه ۾ اهو به اچي ٿو ته انهيءَ سيد شريف کان پڇيائون ته ٻن مخالف شين جو اجتماع ممڪن آهي يا محال؟ سيد سڳوري جواب ڏنو ته محال آهي. شيخ فرمايو ته اهائي ڳالهه محال آهي، ڇاڪاڻ ته ٻن ضدن جو اجتماع واقع ٿيو آهي، جنهن کي ڪوروڪي نٿو سگهجي. پوءِ (دليل طور) هيءَ آيت پڙهيائين:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ⁽¹⁾

[اهوئي اول، اهوئي آخر، اهوئي ظاهر، ۽ اهوئي باطن آهي.]

انهيءَ سيد سڳوري پڇيو ته ڪهڙي سبب ۽ ڪهڙي اعتبار سان؟ حضرت شيخ فرمايو ته هڪ حيثيت ۽ هڪ اعتبار سان ۽ اها

ڳالهه صحيح ڪشف ۽ صحيح مشاهدي ذريعي ثابت ٿي چڪي آهي، جيتوڻيڪ عقلي علمن وارا، انهيءَ حقيقت جو ادارڪ ڪري نٿا سگهن. شيخ ان ڏس ۾ تفصيلي بحث ڪيو تانجو ان سيد کي پنهنجي جهالت ۽ عقل جي ڪوتاهيءَ جو اعتراف ۽ ڪرڻو پيو ۽ افسوس ظاهر ڪيائين ته مون پنهنجي عمر عزيز انهيءَ ميدان ۾ ضائع ڪري ڇڏي، تڏهن به اهو مقام حاصل نه ڪيم. پوءِ اهو سيد زاده شيخ موصوف جو خادم ٿي ويو. ڄاڻڻ گهرجي ته جيڪڏهن ڪنهن کي وحدت الوجود جو نظريو سمجهه ۾ نه اچي ته ان جي ظاهر تي يقين ڪري ۽ گهرائي ۾ نه وڃي. انهيءَ ڏس ۾ بزرگن جا جيڪي قول مشهور آهن، انهن کي عالم وجد ۽ حال جي دنيا جي ڪيفيت تي محمول ڪجي. جيئن خواجه منصور جو قول آهي ته آءٌ ئي حق آهيان. شيخ ابوطالب مڪي جو قول آهي ته مون ۾ ۽ منهنجي رب ۾ ڪو فرق نه آهي. شيخ شبلي چوي ٿو ته ڇا ٻنهي جهانن ۾ مون کان سواءِ ڪو ٻيو به آهي؟ جنيد بغدادی چوي ٿو ته الله کان سواءِ ڪنهن به شيءِ جو وجود نه آهي. شيخ ابو سعيد چوي ٿو ته منهنجي گودڙيءَ ۾ الله کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي. شيخ بايزيد چيو ته آءٌ پاڪ آهيان منهنجو شان ڪيڏو نه بلند آهي. خواجه جواجگان اويس جو قول آهي ته ڇا فقراءَ جي حياتي الله جي حياتيءَ وانگر نه آهي؟ هن فقير جي پير، دستگير جو قول آهي ته الله کان سواءِ ڪا شيءِ موجود نه آهي. پڻ فرمايائون ته الله کان سواءِ ڪا ذات ۽ الله کان سواءِ ڪنهن جو وجود نه آهي. امير المؤمنين علي ڪرم الله وجهه جو قول آهي ته: ٻنهي جهانن ۾ الله کان سواءِ ڪو به نه آهي. امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله عنه جو قول آهي ته مون پنهنجي رب کي، پنهنجي رب جي ذريعي سڃاتو. ⁽¹⁾

(1) فيض القدیر ص ۱۸۱ ج ۶، مگر اتي هي لفظ آهن: سئل الصديق بم عرف ربك؟ قال عرفت ربي برہي (حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه کان پڇيو ويو ته توهان ڇا سان رب کي سڃاتو؟ چيائين ته مون پنهنجي رب کي، رب سان سڃاتو). يعني اهو حضرت

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو قول آهي ته:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ (1)

[آء جيڪا به شيءِ ڏسان ٿو. ان کان اڳ الله کي ڏسان ٿو.]

پڻ فرمائي ٿو ته: رَأَيْتُ رَأْيِي فِي صُورَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ [مون پنهنجي رب

کي محمد ﷺ جي صورت ۾ ڏٺو.] وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَانِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (2)

[نبي ﷺ جن فرمايو ته جنهن مون کي ڏٺو ته بيشڪ انهيءَ حق کي ڏٺو.]

پڻ فرمائين ٿا: وَرَأَيْتُ رَأْيِي بِرَأْيِ [مون پنهنجي رب جي ذريعي، پنهنجي

رب کي ڏٺو.]

رسول ڪريم ﷺ جن جي حديث مبارڪ آهي ته:

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ (3)

[منهنجو الله سان هڪ وقت مقرر آهي، جنهن ۾ نه ڪو مقرب

فرشتو شامل هوندو آهي نه ڪو نبي مرسل.]

لَا تُسَبِّحُوا الدُّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدُّهْرُ (4)

[زماني کي گاريون نه ڏيو ڇاڪاڻ ته الله ئي زمانو آهي.]

ابوبڪر جو قول آهي، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو قول نه آهي. پڻ مٿئين

ڪتاب ۾ حوالو ڏنل نه آهي ته ڪهڙي ڪتاب مان اهو قول ورتو اٿس؟

(1) حوالو نٿو ملي.

(2) مسلم حديث: ۲۲۶۷، بخاري حديث: ۶۵۹۵، ۶۵۹۶، دارمي ص ۱۶۶ ج ۲، مجمع

الزوائد ص ۱۱۸ ج ۷، احمد ص ۲۶۱ ج ۲، فتح الباري ص ۳۸۴، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹

ج ۱۲، فيض القدیر ص ۱۳۲ ج ۶، تذكرة الحفاظ ص ۹۹۷ ج ۳.

(3) شرح ابن ماجه ص ۳۱۳ ج ۱، فيض القدیر ص ۶ ج ۴، كشف الخفاء ص ۲۲۶ ج ۲،

رساله قشيره المصنوع ص ۱۵۱ ج ۱ (هن آخري ڪتاب جو محقق چوي ٿو ته حديث نه پر

صوفين جو قول آهي).

(4) قرطبي ص ۱۷۱ ج ۱۶، طبري ص ۱۵۳ ج ۲۵، مسلم حديث: ۲۲۴۶، بخاري حديث:

۵۸۲۶، مجمع الزوائد ص ۷۱ ج ۸، السنن الكبرى ص ۴۵۷ ج ۶، مسند احمد ص ۴۹۱،

۴۹۶، ۴۹۹ ج ۲، مسند ابي يعليٰ ص ۴۵۲ ج ۱۰، مسند عبد بن حميد ص ۹۷ ج ۱، شعب

الايمان ص ۳۱۶ ج ۴، فتح الباري ص ۵۶۴، ۵۶۵ ج ۱.

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾⁽¹⁾

[۽ اسين ان کي ساه جي رڳ يعني نڙگهٽ کان به وڌيڪ ويجهڻ آهيون.]
بئي هنڌ فرمائي ٿو ته:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾⁽²⁾

[۽ توهان جي جانين ۾ به نشانين آهن، ڇا پوءِ جي بصيرت سان نٿا ڏسو؟]
الله تعاليٰ قيامت جي ڏينهن اعلان فرمائيندو ته:

لَسِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٣١﴾⁽³⁾

[اڄ بادشاهي ڪنهن جي لاءِ آهي؟ اڪيلي الله قهار جي لاءِ آهي.]
وَفِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ لُصْغَةٌ وَفِي الْبُضْعَةِ فُؤَادٌ وَفِي الْفُؤَادِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ
رُوحٌ وَفِي الرُّوحِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ خَفِيٌّ وَفِي الْخَفِيِّ اخْفَى وَفِي الْاَخْفَى أَنَا⁽⁴⁾

[۽ آدميءَ جي جسم ۾ گوشت جي هڪ ٻوٽي آهي، ٻوٽيءَ ۾ فواد آهي، فواد ۾ قلب آهي، قلب ۾ روح آهي، روح ۾ سر آهي، سر ۾ خفي آهي،
خفي ۾ اخفا آهي، اخفا ۾ آءُ آهيان.]
پڻ سندس فرمان آهي ته:

مَا أَكَلَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَنْطِقُ وَلَا يَصُبُّ
وَلَا يَفْعَلُ فِعْلًا مِنَ الْأَفْعَالِ وَمَا تَوَحَّهَ شَيْءٌ وَمَا عَرَضَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنَا فِيهِ
مُحَرِّكٌ وَمُكَبِّرٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

[انسان جيڪي ڪجهه ڪائي ٿو پيئي ٿو، بيهي ٿو ويهي ٿو
ڳالهائي ٿو خاموش رهي ٿو، ڪو ڪم ڪري ٿو ۽ ڪنهن شيءِ ڏانهن

(1) سورة ق آيت: ١٦

(2) سورة الذاريات آيت: ٢١

(3) سورة المؤمن آيت: ١٦

(4) اهي لفظ حديث جي ڪتابن ۾ نٿا ملن، البت هي لفظ ملن ٿا: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب (قرطبي ص ٦١ ج ١٤، مسلم حديث: ١٥٩٩، بخاري حديث: ٥٢، دارمي ص ٣١٩ ج ٢، ابن ماجه حديث: ٣٩٤٤، جامع العلوم والحكم ص ٦٦ ج ١)، ٻيا لفظ وڌايل آهن.

توجه ڪري ٿو ۽ ڪنهن شيءِ کان منهن موڙي ٿو مگر آءٌ ئي ان کي چرپر ڏيندڙ ۽ ان جو ٺاهيندڙ آهيان. جيئن الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو: ۽ الله ئي توهان کي پيدا ڪيو آهي ۽ انهن ڪمن کي به جيڪي توهان ڪريو ٿا.

پڻ فرمائي ٿو ته:

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾ (1)

[۽ الله هر شيءِ کي گهيري ۾ آڻيندڙ آهي.]

پڻ فرمايو ويو آهي:

جِسْمُ الْإِنْسَانِ وَنَفْسُهُ وَرُوحُهُ وَقَلْبُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَلِسَانُهُ وَيَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَكُلُّ ذَلِكَ مَا أَظْهَرْتَهُ إِلَّا لِنَفْسٍ لَّا هُوَ غَيْرُ إِلَّا أَنَا وَلَا أَنَا غَيْرُهُ

[انساني جسم، سندس روح، سندس ڪن، اکيون، سندس زبان ۽ سندس هٿ، پير ۽ ٻيو جيڪي ڪجهه آهي، مون انهن کي پنهنجي نفس لاءِ ظاهر ڪيو اٿم، اهو مون کان ڌار ڪونهي، بلڪ اهو آءٌ آهيان ۽ آءٌ ان کان ڌار نه آهيان.]

باب ڏهون

مرید ٿيڻ جا شرط ۽ آداب

الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ ذڪر خداونديءَ جي وڏي اهميت بيان فرمائي آهي. هتي ڪجهه آيتون لکجن ٿيون:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ⁽²⁾

[پوءِ مون کي ياد ڪريو آءُ توهان کي ياد ڪندس.]

وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁽³⁾

[۽ الله کي وڌ ۾ وڌ ياد ڪريو مَن توهان ڪامياب ٿيو.]

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ⁽¹⁾

[پڪ ڄاڻ ته الله کان سواءِ ڪو معبود نه آهي.]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ⁽²⁾

[نبي ﷺ جن فرمايو ته سڀ کان افضل ذڪر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آهي.]

ڄاڻڻ گهرجي ته جنهن شيخ جي دل دماغ تي غفلت جا پردا چڙهن ٿا، ان کان ويسر واقع ٿئي ٿي ۽ ويسر هن ڪري ٿئي ٿي ته فطرت جي شروع ۾ جڏهن روح پيدا ٿيو ته ان جي عين حق جي وجود سان وابستگي هئي. جيڪڏهن انهيءَ مقام تي تنهنجو روح بيگانو ۽ اوڀرو ٿي وڃي، تڏهن به انهيءَ بيگانگي ۽ اوڀرائپ کي سڃاڻڻ، ڇاڪاڻ ته سڃاڻپ، شهود مان پيدا ٿئي ٿي ۽ شهود وجود مان درست پيدا نه ٿيندو آهي. جو شهود، وجود جو ضد آهي ۽ ٻه ضد گڏ نه ٿيندا آهن. طالب سان روح جو تعلق هن ڪري آهي ته جيئن ٻه جانشين يعني نفس ۽ دل حاصل ڪري.

(2) سورة البقره آيت: ۵۲

(3) سورة الانفال آيت: ۴۵

(1) سورة محمد آيت: ۱۹

(2) تفسير ابن ڪثير ص ۲۴ ج ۱، صحيح ابن حبان ص ۱۲۶ ج ۳، ابن ماجه حديث:

۳۸۰۰، فيض القدير ص ۲۳ ج ۲، كشف الخفاء ص ۱۷۲ ج ۱

شهود جي مقام تي، روح وجود کي استعمال ڪري ڪندو آهي. جيئن اصول آهي ته جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (حق آيو ۽ باطل ڀڄي ويو) هن ڪري ته ڪو جانشين هجي، جيڪو سندس قائم مقامي ۽ جانشيني ڪري، اهو هڪ وڏو راز آهي. جيڪو هر شخص جي سمجھ ۾ اچي نٿو سگهي. پوءِ جيئن ته روح انهيءَ مقام حق ۾ وحدانيت جي ڪمال کي نه سڃاتو هو پڻ جيئن ته روح انهيءَ مقام تي ٻيهر شرڪت به نه ڪئي، جو پاڻ کي به ياد ڪري ۽ حق کي به ياد ڪري ۽ اهو ئي شراڪتي ذڪر آهي، جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَأَذْكُرُ مَرَبِّكَ إِذَا نَسِيتُ⁽³⁾

[جڏهن توکان ويسر ٿئي ته پنهنجي رب کي ياد ڪر.]

يعني ويسر ۾ الله کان سواءِ ڪنهن کي ياد نه ڪر. اهو ئي روح آهي، جنهن جو عالم بالا تي گذر ٿيندو آهي، ته جيئن قلب سان وابسته رهي. انسان جنهن شيءِ جو مطالعو يا مشاهدو ڪندو آهي، ان جو اثر قلب تي قائم ٿيندو آهي. پوءِ دنيا جي مادي شين ۾ ڦاسي، حق تعاليٰ جي ياد کي وساري ويهندو آهي، جنهن جي ڪري الله تعاليٰ به اهڙي شخص کي پنهنجي عنايت کان محروم ڪري ڇڏيندو آهي، ڇاڪاڻ ته اصول آهي ته:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ⁽¹⁾

[انهن الله کي وساريو ته الله به کين وساري ڇڏيو.]

جڏهن دل تي ويسر جا حجاب ۽ پردا چڙهي ويندا آهن ته دل جي بيماري وڌي ويندي آهي، جيئن رب پاڪ فرمائي ٿو ته:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا⁽²⁾

[سندن دليين ۾ بيماري آهي، پوءِ الله انهن کي بيماريءَ ۾ وڌائي ڇڏيو.]

(3) سورة الكهف آيت: ۲۴

(1) سورة الحشر آيت: ۱۹

(2) سورة البقره آيت: ۱۰

بیماریء جو علاج ان جي ضد سان ٿيندو آهي. يعني الله وسري وڃي ۽ دل تي غفلت ۽ اونداهيءَ جا پردا چڙهي وڃن ته ان جو علاج الله کي ياد ڪرڻ آهي، فرمائي ٿو ته:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا⁽³⁾

[وڌ ۾ وڌ الله کي ياد ڪريو.]

الله کي گهڻو ياد ڪرڻ جو نتيجو اهو نڪرندو ته لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (من توهان ڪامياب ٿيو) يعني ان وقت وسر ۽ غفلت جا پردا ڪڍي ويندا ۽ بيمار دل کي شفا نصيب ٿيندي. قرآن مجيد جي گهڻين آيتن ۾ قلبي روڳ ۽ بيماريءَ جو اهو ئي نسخو تجويز ڪيو ويو آهي ته ٻانهو الله تعاليٰ کي وڌ ۾ وڌ ياد ڪري.

(3) سورة الشعراء آيت: ٢٢٧

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي خصوصيت

رب كبير جي ياد لاءِ قرآن مجيد ۽ حديث شريف ۾ ڪلمه طيب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ذڪر کي بنيادي ۽ فيصله ڪُن اهميت حاصل آهي. فرمائي ٿو ته:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ⁽¹⁾

[پاڪ ڪلمو انهيءَ الله ڏانهن چڙهي ٿو.]

يعني هن ڪلمي کي ڌڻي تعاليٰ جي بارگاه ۾ قبوليت جو درجو عطا ٿئي ٿو ڇاڪاڻ ته ان ۾ غير الله جي نفی ۽ الله جي الوهيت ۽ توحيد جو اثبات آهي. انسان جي فطري بيماري ”وسر“ جو علاج به نفی ۽ اثبات ۾ آهي. ڇاڪاڻ ته ”نسيان“ نفی ۽ اثبات جو مرڪب آهي. هتي نفی مان مراد غير جي ياد جي نفی ۽ ”اثبات“ مان مراد الله کي ياد ڪرڻ آهي. جڏهن ٻانهو هميشه اهو ذڪر ڪندو رهندو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ڦينچي سان روح جا غير الله سان لاڳاپا ختم ٿيندا ويندا ۽ إِلَّا اللَّهُ جي نور سان ان جو اندر منور ٿي ويندو ۽ ٻانهو مڪمل نموني هن آيت سڳوريءَ جي تصوير ٿي ويندو:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ⁽²⁾

[توهان مون کي ياد ڪريو. آءٌ توهان کي ياد ڪندس.]

۽ الله تعاليٰ جي نور جي عظمت جي تجلِي، سواءِ الله جي هر شيءِ کي ساڙي ڇڏيندي ۽ صورتحال اها هوندي ته:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ⁽³⁾

[الله کان سواءِ هر شيءِ هلاڪ ٿيڻ واري آهي.]

پوءِ روح فَاذْكُرُونِي جي سمند ۾ غرق ٿي ويندو ۽ اذْكُرْكُمْ مطابق ذڪر جي نيابت روح ڪندو آهي. غير الله جي شرڪت کان سواءِ ذڪر انهيءَ مقام تي پورو ٿيندو آهي.

(1) سورة فاطر آيت: ۱۰

(2) سورة البقره آيت: ۵۲

(3) سورة القصص آيت: ۸۸

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^(۱)

[الله گواهي ڏئي ٿو ته ان کان سواءِ ڪو معبود نه آهي.]

جي حقيقت به اتي ظاهر ٿيندي آهي. حسين رازي چوي ٿو ته جتي به
لَا إِلَهَ فرمايو ويو آهي ته ان جو مطلب آهي ته الله جي ياد جا اهڙا ٻيا ڪلمات نه
آهن. سواءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ڇاڪاڻ ته شرڪ کان معنوي ۽ ظاهري نجات ۽
خلاصي ٻين ڪلمن سان نٿي ٿي سگهي. وري فرمائي ٿو ته حياتيءَ کي لَا إِلَهَ
جي تلوار سان وڍي ڇڏ. ته جيئن هن جهان مان پاڪ صاف ٿي وڃين ۽ توتي
إِلَّا اللَّهُ جو رنگ غالب اچي. مطلب ته صورت جي شرڪ مان به هن ڪلمي جي
صورت کان سواءِ جان نه ٿي ڇڏي سگهي، جنن چيو ويو آهي:

آفرينش راهم پي کن به تيغ لا اله

تاجهان صافي شود سلطان الا الله را

ذڪر جا آدب

جائڻ گهرجي ته بغير ادبن ۽ شرطن جي ذڪر نه ڪرڻ گهرجي جو ان
جو فائدو نه آهي: گهرجي ته شريعت جي پابند، صاحب تصرف شيخ ڪامل ۽
عامل کان ذڪر جي تلقين وٺي ۽ هر قسم جي غير شرعي ڪمن کان توبه ڪري،
سڄي شيخ جي باري ۾ صحيح عقيدورڪي. ذڪر شروع ڪرڻ کان اڳ، غسل يا
وضو ڪري، پاڪ صاف ڪپڙا پائي، خالي، اونڌاهين ۽ پاڪ جاءِ جو انتخاب
ڪري، خوشبو هڻي، قبله ڏانهن رخ ڪري، گوڏن ڀر ويهي، پاڻ سڳورا ﷺ ذڪر
ڪرڻ وقت ائين ويهندا هئا. هٿ سترن تي رکي ۽ دل کي الله ڏانهن متوجه ڪري،
اڪيون بند ڪري ۽ پوري تعظيم ۽ احترام سان ذڪر شروع ڪري، پوري قوت
سان ڪلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڙهي، تانجو ان جو اثر جسم جي سمورن عضون تي پوي،
ان جي معنيٰ جو دل ۾ خيال آئي، اهو ئي مقصد پنهنجي اڳيان رکي ته ڪا شيءِ
نتو چاهيان، ڪا شيءِ طلب نتو ڪريان، منهنجو مطلوب، منهنجو محبوب،
منهنجو معبود فقط الله تعاليٰ آهي ۽ حضرت شيخ کان مدد وٺي پوءِ ذڪر ۾ اهڙي

(۱) سورة آل عمران آيت: ۱۸

طرح مشغول ٿئي جو کيس ڪامل استغراق نصيب ٿئي ۽ انهيءَ درجي تي پهچي جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا^(۱)

[اي ايمان وارو! الله کان ڊڄو ۽ سڌي ڳالهه ڪريو.]

رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا^(۲)

[اي انسانو! لا اله الا الله چئو. ڪامياب ٿيندو.]

يعني دنيا جي هر شيءِ جي نفی ڪري، فقط الله تعاليٰ کي پنهنجو معبود، پنهنجو مقصود ۽ پنهنجو مطلوب سمجهي ان کي ”ذکر نفی“ ۽ اثبات“ چوندا آهن. دل، الله تعاليٰ جي حوالي ڪري ۽ شيخ جي ولایت وسيلي مدد طلب ڪري، ان ذکر تي ايتري قدر هميشگي ڪري، جو لا اله الا الله جي نور سان هر شيءِ ختم ٿي وڃي ۽ دنيا جي هر هڪ شيءِ سان لاڳاپا ٽٽي پون. ڄاڻڻ گهرجي ته ذکر جا ٻه قسم آهن: ذکر تقليدي ۽ ذکر تحقيقي. ذکر تقليدي جو مطلب آهي ته پنهنجي ليکي زبان سان ذکر ڪري، ڪيترن سببن جي ڪري اهو ذکر تقليدي ڪامياب نه آهي. ٻج جيستائين زمين ۾ نه پوندو تيستائين نه ڦٽندو. ساڳيءَ طرح جيڪو ذکر فقط زبان تي جاري هجي، دل ۾ نه هجي، ان جو اثر ظاهر نه ٿيندو آهي. ذکر تحقيقي اهو آهي، جيڪو شيخ جي واسطي سان دل جي زمين ۾ قائم هجي، اهڙو ذکر ضايع نه ٿيندو آهي. ڇاڪاڻ ته جيڪو ذکر انهيءَ ولي جي وسيلي ۽ واسطي سان ٿيندو آهي، جيڪو رسول الله ﷺ جي ڪامل پيروي ڪندو ان سان ولایت جو ڦل حاصل ٿيندو آهي. ”اذکرکم“ جي بشارت نصيب ٿيندي آهي ۽ مرشد جي تلقين سان مرید جي دل جي زمين ۾ طبيعتن ۽ خواهشن جي ڪڪن، پنن کان صفائي ٿيندي آهي. اهڙي طريقي سان ئي کيس اخلاص ۽ آداب جي همت حاصل ٿيندي آهي. تانجو ڪيفيت ائين ٿي ويندي آهي، جيئن زمين مان وڻ ٿي.

(۱) سورة الاحزاب آيت: ۷۰

(۲) ابن ڪثير ص ۵۶۵ ج ۴، فتح الباري ص ۷ ج ۱، احمد ص ۴۹۲ ج ۳، دارقطني ص

۴۴ ج ۲، مجمع الزوائد ۲۲-۲۱ ج ۶، ابن حبان ص ۵۱۸ ج ۱۴، حاکم ص ۶۱ ج ۱، ابن

خزيمه ص ۸۲ ج ۱، بيهقي ص ۷۶ ج ۱، المعجم الكبير ص ۶۱ ج ۵

گل ڦل، ٻوٽا، ۽ پوکون پيدا ٿينديون آهن، تيئن دل ۾ ايمان جو وڻ تازو تازو ٿيندو آهي. جيئن فرمايو ويو آهي ته:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُنْبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْقُلُوبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبُقْلَةَ (1)

[لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دل ۾ ايمان کي ائين ڦٽائي ٿو جيئن پاڻي پوکي ڦٽائي ٿو.]

جڏهن سالڪ انهيءَ ذڪر تي هميشگي ڪندو آهي ته ڏينهنون ڏينهن ترقي ڪندو ويندو آهي ۽ اميد قائم ٿيندي آهي ته هڪ ڏينهن اهو ايندو جڏهن کيس ولايت جو ڦل حاصل ٿيندو.

تلقين لاءِ شرط آهي ته مريد، ٽي ڏينهن شيخ جي صحبت ۾ رهي، روزا رکي ۽ هميشه طهارت سان ذڪر ۾ مشغول رهي. اڪيلائيءَ ۾ هجي يا محفل ۾، سندس اها ئي ڪيفيت هجي. روزو کولڻ وقت پيٽ پري نه کائي، رات جو اٿي اڪثر ذڪر ۾ گذاري، ماڻهن سان گهٽ ملي، فقط ضرورت مطابق ڳالهائي. ٽن ڏينهن کان پوءِ شيخ جي حڪم مطابق غسل ڪري، ڪلمي جي تلقين رسول الله ﷺ جن کان اها ئي ثابت آهي. غسل جي سنت تي عمل ڪري جسم تي پاڻي وجهڻ وقت چوي ته اي الله! هي بدن جيڪو منهنجي هٿ ۾ آهي، ان کي گناهن کان پاڪ ڪر. دل تنهنجي هٿ ۾ آهي، ٻاجه فرمائي ان کي به پاڪ ڪر. ”ننڊ جي نماز“ پڙهي، شيخ جي خدمت ۾ اچي، قبلي ڏانهن رخ ڪري هٿ ٻڌي دل ۽ دماغ حاضر ڪري ۽ هر شيءِ کي وساري ڇڏي، تمام ادب ۽ نورٽ سان گوڏن ڀري ويهي. پوءِ شيخ هڪ ڀيرو روز سان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چوي ۽ مريد به پوري قوت سان ائين چوي. پوءِ مريد، شيخ جي حڪم سان گوشه نشين ٿي ذڪر ۾ مشغول ٿئي. انشاء الله

(1) اسان کي هن حديث جا هي لفظ ملن ٿا: حضرت انس کان روايت آهي ته نبي ﷺ جن فرمايو ته والذي نفسي بيده ان القرآن والذكر ينبتان الايمان في القلب كما ينبت الماء الشعب (كشف الخفاء ص ۱۰۳ ج ۲، تلخيص الحبير ص ۲۰۰ ج ۴، حضرت ابن مسعود رضي الله عنه جي موقوف روايت ۾ هي الفاظ وديڪ آهن ته: الغني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل والذكر ينبت الايمان في القلب كما ينبت الماء الزرع (فيض القدير ص ۴۱۳ ج ۴) يعني جيئن پاڻي ٻوٽو ۽ پوک ڦٽائيندو آهي تيئن ڳاڙھ دل ۾ نفاق (جي وڻ) کي ڦٽائيندو آهي ۽ قرآن ۽ ذڪر دل ۾ ايمان (جي وڻ) کي ڦٽائيندو آهي.

تعالیٰ مرید جي دل ۾ پهرئين فرصت ۾ ئي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي پاڪ وٺ جا ڦل ظاهر ٿيندا، جيئن سورة ابراهيم پ ۱۳ ۾ آهي ته:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٣﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِأُذُنٍ رَّبِّهَا ^(۱)

[الله تعالیٰ پاڪ ڪلمي جو مثال پاڪ وٺ وانگر بيان فرمائي ٿو جنهن جون پاڙون مضبوط ۽ ان جون شاخون آسمان ۾ آهن. پنهنجي رب جي حڪم سان هر وقت پنهنجو ڦل ڏئي ٿو.]

مفسرن جي اتفاق مطابق هتي ”ڪلمه طيبه“ مان مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آهي. جڏهن ان تي هميشگي ۽ پابندي ڪندو ته ان جو اثر جسم جي سڀني عضون ۾ ظاهر ٿيندو. پيرن کان مٿي تائين ذري برابر به فرق نه رهندو. پوءِ ذڪر جي وٺ جون تاريون وڌندي وڌندي آسمان تائين پهچنديون ۽ دلي ذڪر کي زبان سان به ادا ڪري ۽ صاف لفظن ۾ چوي ته لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ان وقت زبان تي ذڪر جاري ٿي ويندو. زباني ذڪر آهستي ڪري ته جيئن دلي ذڪر به گڏوگڏ جاري رهي. پهريائين دل ۾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چوي پوءِ زبان سان، ته جيئن دل، مڪمل طرح ڏاڪر ٿئي. اهڙي طرح لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي وٺ هيٺيان پالنا وٺي ۽ بلنديءَ جو ارادو ڪري. پوءِ جڏهن ڪامل ٿي ويندو ته مشاهدن جا شگوفا ڪلندا، مڪاشفن جي صورت ۾ آهستي آهستي ان جا ڦل ظاهر ٿيندا، ”علم لدني“ کان آگاهي ٿيندي تانجو تُوڙي اُکها کُل جيئن بِأُذُنٍ رَّبِّهَا جا مقامات حاصل ڪندو. اهو مقام تڏهن ماڻهندو جڏهن ذڪر جو غلبو هوندو.

باب یارھون

فتح بابت مرشد جو مقام ۽ ان جا شرط

سوره كهف ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا⁽²⁾

[پوءِ انهن ٻنهي، اسان جي هڪ ٻانهي کي لڌو جنهن کي اسان رحمت ڏني ۽ پنهنجي طرفان علم سيکاريو.]

هن آيت سڳوريءَ ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام جي علمي سفر جو ذڪر آهي، جيڪو حضرت خضر عليه السلام کان علم حاصل ڪرڻ جي غرض سان ڪيو هئائين.

نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم فرمايو:

لا يزال طائفة من امتي قائمين، على الحق لا يضرهم من خذلهم.

جائڻ گهرجي ته الله تعاليٰ حضرت خضر عليه السلام کي مرشد مقرر ڪيو ۽ حضرت موسيٰ عليه السلام کي ان جو مريد. موسيٰ عليه السلام کي امر فرمايو ويو ته وڃ ۽ خضر عليه السلام کان ”علم لدني“ حاصل ڪر. جڏهن الله جي ٻڌايل هنڌ وٽ پهتا ته اتي، الله جي هڪ ٻانهي کي لڌائون، جنهن کي الله پنهنجي رحمت سان علم لدنيءَ سان نوازيو هو.

- ۱- هتان پهرين ڳالهه هيءَ ثابت ٿي ته حضرت خضر الله تعاليٰ جو ٻانهو هو. ۲- ٻي ڳالهه اها ثابت ٿي ته حضرت خضر عليه السلام کي بغير واسطي جي الله تعاليٰ پنهنجي رحمت عطا فرمائي ۳- ٽين ڳالهه اها ثابت ٿي ته ان کي اها خصوصي رحمت، رب تعاليٰ جي طرفان ملي، ڇاڪاڻ ته الفاظ آهن: رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۴- علم جي فضيلت به معلوم ٿي جو فرمائي ٿو ته ”اسان اُن کي علم عطا ڪيو.“ ۵- اها فضيلت ۽ اوليت کيس علم لدنيءَ سان عطا فرمائي وئي، ڇاڪاڻ ته الفاظ آهن: ”اسان پنهنجي طرفان

(2) سورة الكهف آيت: ۶۵

کيس علم ڏنو“ مرشد ۽ عارف ڪامل هئڻ لاءِ اهي ئي پنجن رڪن آهن. هاڻي مٿين پنجن شرطن جي تفصيل بيان ڪجي ٿي: ۱- مرشد لاءِ ضروري آهي ته الله جو پانهو هجي، هڪ گهڙيءَ لاءِ به حق تعاليٰ جي پانهپ کان آزاد نه ٿئي. اهڙيءَ طرح سالڪ، جڏهن پاڻ کي ڪنهن پير ۽ مرشد سان وابستہ ڪندو آهي ته پنهنجي آزادانه حيثيت تان دستبردار ٿي ويندو آهي. مثلاً پانهو جنهن تي، جيستائين مٿس هڪ درهم به باقي هوندو پنهنجي مالڪ جو پانهو ئي رهندو ۲- منجهس حق تعاليٰ کان سڌيءَ طرح حقيقت حاصل ڪرڻ جي صلاحيت ۽ سگهه هجي. اهو تڏهن ممڪن آهي، جڏهن نفساني خواهشن ۽ بشري برائين کان پاڪ صاف هجي، ڇاڪاڻ ته جيڪي به حجاب دل تي پون ٿا، اهي انهن برائين ۽ بشري ڪمزورين سبب پون ٿا، جيئن حضرت موسيٰ عليه السلام بغير واسطي جي الله جو ڪلام ٻڌو، مگر دراصل اهو بغير واسطي جي نه هو بلڪ وٺ جي وسيلي الله جو خطاب ٻڌائين ته اَنَا اللهُ (آءُ الله آهيان). ارشاد فرمائي ٿو ته:

نُودِي مِنَ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ⁽¹⁾

[کيس مبارڪ واديءَ مان آواز ڏنو ويو.]

الله تعاليٰ جو ڪلام حرف، آواز پڪارڻ کان سواءِ آهي، پر موسيٰ عليه السلام حرف، آواز ۽ ندا جي واسطي سان سندس ڪلام ٻڌو. سڌيءَ طرح الله جو ڪلام ٻڌي ها ته هوند کيس خضر عليه السلام وٽ علم جي تحصيل لاءِ نه موڪليو وڃي ها. انهيءَ ڪري حضرت خضر عليه السلام کيس چيو ته:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا⁽²⁾

[بيشڪ تون مون سان هرگز صبر ڪري نه سگهندين.]

ته جيئن موسيٰ عليه السلام جا بشري نشان ۽ صفتون سندس دل تان ختم ٿين، نبوت جي شروعات ۾ جيئن ته موسيٰ عليه السلام کي

(1) سورة القصص آيت: ۳۰

(2) سورة الكهف آيت: ۶۷

حجاب هٽائڻ ۾ ڪمال جي خصوصيت هئي، ان ڪري حق تعاليٰ جي وحيءَ جو واسطو حاصل ٿيس، جيئن قرآن ۾ آهي ته:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكُمْ⁽³⁾

[تنهنجي قلب تي انهيءَ قرآن کي روح الامين لاٿو آهي.]

معراج جي رات رسول الله ﷺ جن کان جيڪي حجاب هٽايا ويا اهو ”رفع حجاب“ حقيقي هو. وچان واسطو صفا هتي ويو هو، جيئن فرمائي ٿو:

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ⁽⁴⁾

[پوءِ پنهنجي ٻانهي ڏانهن جيڪا وحي ڪرڻي هيس سا وحي ڪيائين.]
۳- الله جي قرب ۽ نزديڪيءَ واري مقام جو حاصل هئڻ، اهو مقام خاص الخاص ٻانهن کي حاصل ٿيندو آهي. الله تعاليٰ جي رحمت جي صفت جيڪا ماڻهن کي حاصل ٿئي ٿي، ان جا ٽي قسم آهن. عوام، خاص الخاص - عام ۽ خاص کي واسطي سان ۽ خاص الخاص کي بغير واسطي سان رحمت حاصل ٿئي ٿي. عوام کي الله جي صفت رحمانيت مان رحمت حاصل ٿئي ٿي، جيڪا مقبول يا مردود به ٿي سگهي ٿي، يعني گهٽ وڌ به ٿي سگهي ٿي ۽ ڪسجي به سگهجي ٿي. رزق، صحت ۽ مخلوق جي هڪ ٻئي تي مهرباني ڪرڻ به ان مان آهي، اهڙيون شيون ڪافرن ۽ مسلمانن سڀني لاءِ برابر آهن، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جي هڪ صفت رحمن الدنيا آهي، تان ته انسان انهيءَ رحمت مان پاڻو پرائي، نبين سڳورن جي آندل تعليم تي عمل ڪندي پاڻ کي ان قابل بڻائي جو آخرت ۾ الله جي صفت رحيم الآخرت مان بهره مند ٿئي ۽ جنت ماڻي. خاص الخاص ماڻهن کي الله تعاليٰ جي صفت ارحم الراحمين مان حصو ملي ٿو.

إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَتَىٰ مَسْنَىٰ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ⁽¹⁾

(3) سورة الشعراء آيت : ۱۹۳

(4) سورة النجم آيت : ۱۰۰

[جڏهن پنهنجي رب کي پڪاريائين ته مون کي تڪليف پهتي آهي ۽ تون سڀ کان وڌيڪ رحم ڪندڙ آهين.]

موسيٰ عليه السلام دعا ڪئي ته:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ⁽²⁾ (109)

[اي منهنجا رب! مون کي ۽ منهنجي ڀاءُ کي معاف ڪر ۽ اسان کي پنهنجي رحمت ۾ داخل فرما ۽ تون ارحم الراحمين آهين.]

انهن آيتن ۾، الله تعاليٰ جي انهيءَ رحمت جو ذڪر آهي، جيڪا خاص الخاص ٻانهن تي ٿئي ٿي ۽ اهو نتيجو آهي، الله تعاليٰ جي الوهيت جي صفتن جي تجليءَ جو ۽ بشري نشانن ۽ صفتن جي محو ٿيڻ جو ۽ ربوبيت جي اخلاقن کي اختيار ڪرڻ جو.

۴- بغير واسطي جي الله تعاليٰ جو علم حاصل ٿيڻ، اهو تڏهن حاصل ٿيندو آهي، جڏهن ٻانهو دل جي فرحيءَ تان هر قسم جي روحاني، عقلي، حسي، سمعي، مادي علمن جا آثار ۽ نشان مٽائي ڇڏيندو آهي ته جيئن ان تي علم لدني ظاهر ٿئي، دل انهيءَ علم کي اخذ ڪرڻ ۾ مشغول ٿي وڃي. جيتوڻيڪ موسيٰ عليه السلام کي توريت جو علم عطا ٿيو پر اهو تختين جي واسطي سان هو مگر خضر عليه السلام کي بغير واسطي جي حاصل هو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ ⁽¹⁾

[۽ اسان موسيٰ کي تختين ۾ لکيل علم ڏنو.]

فائدو: خضر عليه السلام جي صحبت، ٻين کي به حاصل ٿئي ٿي ته جيئن سندن دل حق حاصل ڪرڻ جي لائق ٿئي ۽ دلين جي فرحين مان الله جي رحمت اڀري، اهو مرتبو رسول الله ﷺ جن کي حاصل هو. جيئن حديث آهي ته:

(1) سورة الانبياء آيت: ۸۳

(2) سورة الاعراف آيت: ۱۵۱

(1) سورة الاعراف آيت: ۱۴۵

أُوتِيَتْ جَوَامِعُ الْكَلِمِ⁽²⁾

[مون کي مختصر مگر جامع کلمات عطا ڪيا ويا آهن.]
رسول الله ﷺ جن قرآن دل جي راستي کان سکيو نه ڪتابي صورت ۾. ارشاد فرمائي ٿو:

الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ②⁽³⁾

[رحمن، جنهن قرآن سيکاريو.]

۵- جيتوڻيڪ الله تعاليٰ، ”علم لدني“ سيکاري ٿو پر ضروري نه آهي ته جيڪو به علم، الله بغير واسطي جي سيکاري سو ”علم لدني“ به هجي. جيئن دائود عليه السلام جي باري ۾ آهي ته:
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ⁽¹⁾

[اسان ان کي توهان لاءِ زرهون ٺاهڻ جي صنعت ۽ ڪاريگري سيکاري.]
زره سازي جي صنعت علم لدني نه آهي، ڇو ته علم لدني الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات جي تجلِيءَ سان تعلق رکي ٿو. جيڪو بغير واسطي جي حاصل ٿئي ٿو. رسول الله ﷺ جن جو فرمان آهي:

عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي⁽²⁾

[مون پنهنجي رب کي، پنهنجي رب جي واسطي سان سڃاتو.]
اهو علم هن طرح حاصل ٿئي ٿو ته سالڪ پنهنجو وجود پيدا ڪري ته جيئن ان جي پيدائش سان پنهنجي ”لدن“ جي وسيلي حق تائين پهچي. جيئن الله پاڪ فرمائي ٿو ته:

وَإِنَّا لَنُتْلَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ⁽³⁾

(2) اها حديث حضرت عمر رضي الله عنه کان مروي آهي. قرطبي ۲۹۵ ج ۱۲، ابن ڪثير ص ۳۴۷ ج ۲، تفسير طبري ۴۷ ج ۱۰، مسلم ۳۷۱ ج ۱، ابن حبان ص ۸۷ ج ۶، ترمذي ص ۱۲۳ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۱۷۳ ج ۱، بيهقي سنن ڪبري ۴۳۳ ج ۴، احمد ۲۵ ج ۱.

(3) سورة الرحمن آيت: ۱-۲

(1) سورة الانبياء: آيت: ۸۰

(2) حديث نه پر حضرت ابوبڪر رضي الله عنه جو قول آهي، حوالو مٿي گذريو.

[۽ بیشڪ تون قرآن، داناءَ الله کان سکين ٿو.]

حضرت عيسيٰ عليه السلام فرمائي ٿو ته:

بَيِّدٌ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا يُؤَلَّدُ مَرَّتَيْنِ

[آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي سندس هٿ ۾ آهي، جنهن مان ٻه

ڀيرا پيدا ڪيو وڃي ٿو.]

اها ٻئي پيدائش هن طرح آهي ته جڏهن مريد صادق شروع ۾ الله

جي واٽ ۾ قدم رکندو آهي ته جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا⁽⁴⁾

[۽ بیشڪ جن ماڻهن اسان جي واٽ ۾ جهاد ڪيو، ضرور کين

پنهنجا رستا ڏيکارينداسون.]

اها طلب جي واٽ آهي، جڏهن سالڪ، دل جي طبعي لاڙن

نفساني خواهشن ۽ دنياوي لذتن کي ڇڏي ڏئي ٿو ته الله تعاليٰ ڏانهن

متوجه ٿئي ٿو، جنهن کي هن طرح بيان ڪيو ويو آهي ته لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(ضرور کين پنهنجيون واٽون ڏيکارينداسون) ان مان مراد پير ڪامل جو

جمال آهي، جيڪو سالڪ جي قلب جي آئيني ۾ ظاهر ٿيندو

آهي. ”سالڪ“ مان مراد ”مجنوب“ نه آهي، ڇاڪاڻ ته مجنوب ”شيخ“ نٿو

ٿي سگهي، ڀلي اهو سالڪ ڇو نه هجي. ”مجنوب سالڪ“ هڪ شيءِ

۽ ”مجنوب مطلق“ ٻي شيءِ آهي جڏهن سچو مريد، دل جي آئيني ۾ مرشد

جي جمال جو مشاهدو ڪندو آهي ته ان جو عاشق ٿي پوندو آهي. سندس

دل جو سُڪ ۽ قرار ختم ٿي ويندو آهي. سالڪ جي سموري سعادت جو

دارومدار انهيءَ عاشقي تي آهي. جيستائين مريد، شيخ جي جمال ۽ ڪمال

تي عاشق نه ٿيندو ذاتي تصرفات، ارادن ۽ اختيارن کان دستبردار نه ٿيندو

تيستائين شيخ جي ارادي جا تصرفات ان ۾ داخل ٿي نه سگهندا. مريد جي

معنيٰ ئي اها آهي ته شيخ جي مراد تي هلي، نڪي پنهنجي مراد ۽ مرضيءَ

(3) سورة النمل آيت: ٦

(4) سورة العنكبوت آيت: ٦٩

تي هلي چاڪاڻ تہ:

الْإِرَادَةُ تَرْكُ الْإِرَادَةِ (۱)

[ارادتمندي ۽ عقيدتمندي، ذاتي ارادي ۽ شخصي راءِ کي ڇڏي
ڏيڻ جو نالو آهي.]

جڏهن مريد صادق، شيخ جي ولايت جو عاشق ٿيندو تڏهن شيخ جا تصرفات اختيار ڪرڻ جو اهل ٿيندو. مريد جو مثال، آني مان ٻڃي جي نڪرڻ وانگر آهي، جنهن ۾ سندس بشري وجود بند هوندو آهي ۽ ”پکيءَ جي مرتبي“ تي هوندو آهي، جنهن جو مطلب آهي تہ ”خاص ٻانهپ“ جي استعداد کان عاجز هوندو آهي. جڏهن مريد کي پنهنجي شيخ جي طرفان تصرف قبول ڪرڻ جي توفيق عطا ٿيندي آهي تہ شيخ ان کي پنهنجي عمل دخل ۽ فيض جي اثر سان ولايت جا پَر عطا ڪندو آهي. پوءِ مريد پنهنجي بلند همتيءَ سبب بلند درجن ڏانهن پرواز شروع ڪندو آهي ۽ هر ڳالهه ۾ حرام ۽ حلال جي پابندي ڪندو آهي، تانجو آهستي آهستي طالب جي ولايت ۾، تڪميل تائين پهچندو آهي، جيئن پکي بيضي مان نڪرندو آهي ۽ آهستي آهستي وڌندو ويجهندو آهي، تانجو ان ۾ پَر ۽ پَڪ لڳي ويندا آهن ۽ وڏو ٿي پکيءَ ۾ تبديل ٿي ويندو آهي ۽ تصرف ۽ عمل دخل ڪندڙ شيخ مريد جي صفت ۽ اصليت کي تبديل ڪري ڇڏيندو آهي. ڄاڻڻ گهرجي تہ شيخ پنهنجي اصليت ۾ ائين نه هوندو آهي، جيئن ماڻهو کي نظر ايندو آهي، بلڪ حقيقت ۽ معرفت جي مقام تي الله تعاليٰ وٽ عنديت ۽ حق جي قبي هيٺيان سڄي ويهڪ تي فائز هوندو آهي، چاڪاڻ تہ فرمايو ويو آهي تہ:

أُولَئِئِى تَحْتَ قَبَائِى لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِى

[منهنجا ولي منهنجي قبا جي هيٺان هوندا آهن، مون کان سواءِ
انهن کي ڪوبه نه سڃاڻندو آهي.]

(۱) التعاريف ص ۶۷۶ ج ۱، التعريفات ص ۲۹۵ ج ۱ وفي روايته تحت باب (التعاريف ص ۵۹۵ ج ۱) شايد ڪنهن جو قول آهي، حديث نه آهي، والله علم.

يعني انهن تي غيرن جي نظر نه پوندي آهي. مصنف مرصاد العباد فرمائي ٿو:

مردان رهش زنده بجان دگرند
مرغان هواش ز آشیان دگرند
منگر تو بدید ایشان که ایشان
بیرون دو کون در جهان دگرند.

[طریقت ۽ معرفت جي مردن جي راه جي حیاتي جدا آهي. هوا ۾ اڏرندڙ پکين جو آشیانو ٻيو هوندو آهي. تون انهن کي پنهنجي نظر سان نه ڏس، ڇاڪاڻ ته اهي ٻنهي جهانن کان ٻاهر جدا جهان ۾ رهندا آهن.]

مرید جي وجود ۾ انسانیت جو جیڪو ملڪوتي بیضو یعنی جوهر یا ست موجود هوندو آهي، شیخ جي ملڪوتي تاثیر ۽ عمل دخل جي ڪري اهو ترقي ڪندو آهي ۽ بلند درجن تي فائز ٿيندي ٿيندي، وڃي ملڪوتي فضا ۾ پرواز جي قابل ٿي ويندو آهي ۽ الله بادشاه جي عزت جوڳي مقام وٽ خصوصي مقام ۽ اهمیت حاصل ڪندو آهي. جيئن قرآن مجید ۾ فرمایو ویو آهي ته:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝۵۵ (۱)

مرید ۽ طالب پهریائین عام انسان ۽ عام ٻانهو هوندو آهي. هاڻي شیخ جي تصرف ۽ عمل دخل سبب، الله جو خاص ٻانهو ٿي ويندو آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته مشیخت ۽ رهبري جو ڪم عظیم آهي. هزارن اولیائن مان ڪو هڪ هوندو جیڪو انهي رهبريءَ جي مقام ڪمال تي پهچندو آهي.

مصرع

این کار دولت است کنون تا کرا رسد
[اهو ته عظیم سعادت مندی جو ڪم آهي، اتي هر هڪ کيئن پهچي سگهي ٿو؟]

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۱۱ (۲)

[اهو الله جو فضل آهي، جنهن کي چاهي ٿو عطا فرمائي ٿو ۽ الله عظيم فضل وارو آهي.]

سچو مريد، جيئن ته شيخ جي ولايت جي ڪمال جو اثر قبول ڪندو آهي ۽ وجود جي بيضي مان ٻاهر ايندو آهي، پوءِ پکيءَ جي مقام تي پهچي، تقدير جي احڪامن جي تصرفات کي قبول ڪندو آهي، مدت تائين انهن احڪامن جو بار کڻندو آهي. ازلي هستيءَ کان، ان جي وجود کي ٻيو ڇا گهرجي؟ اهائي پنهنجي چاهت ڇڏي ڏيڻ ۽ الله تعاليٰ جي حڪمن احڪامن جي پيروي ڪرڻ آهي. مريد جي مجاهدن، رياضتن ۽ عبادتن ۾ مرشد جي عمل دخل جي جيڪا هوا لڳندي آهي، انهيءَ وسيلي سان اسرار معاني، حقائق ۽ علم لدني ان جي وجود ۾ ظاهر ٿيندا آهن، جيڪي ڳالهائڻ ۽ ڏسڻ جي درين مان روشن نظر ايندا آهن. سچي مريد جو تيار ٿيل وجود جو بيضو مرشد جي عمل دخل سان نئين شڪل ۽ صورت وٺندو آهي، جڏهن ان جي مقرر مدت پوري ٿيندي آهي ۽ بيضي ۾ مرشد جي تصرف جي قوت عمل ڪندي آهي ته، شيخ جي اجازت سان حق جو اشارو ان کي رهبري جي مقام تي پهچائيندو آهي. جيڪو هاڻيءَ رهبريءَ ۽ مرشديءَ جي منصب تي پهچن، پنهنجن مريدن جي وجود جي بيضي کي تربيت ڏيندو آهي. مشيخت ۽ رهبري جا اهي بيشمار شرط ڳاڻائي ۾ اچي نٿا سگهن، مگر مرشد ۾ اهي شرط هئڻ گهرجن، جن سان ڪمال حاصل ٿي سگهي. جيڪڏهن انهن ضروري صفتن ۽ شرطن مان ڪنهن هڪ ۾ به ڪوتاهي ۽ خلل واقع ٿيندو ته سندس رهبري ۽ مشيخت جي درجي ۾ انهيءَ مناسبت سان نقصان واقع ٿيندو.

شيخ ۽ مرشد ٿيڻ جا شرط

- ۱- انهن مان هڪ اهم شرط، علم آهي. شيخ کي ضرورت مطابق شريعت جو علم حاصل ڪرڻ گهرجي. ۲- اهل السنة والجماعة جا عقيدا رکي يعني بدعتي نه هجي. ۳- ديني ۽ دنياوي اعتبار سان عقل ۾ ڪامل

هجي ته جيئن مريدن جي صحيح رهبري ۽ تربيت ڪري سگهي ۴- شيخ سخي هجي ته جيئن مريدن جي زندگي جون جيڪي ضرورتون آهن، مثلاً قوت لایموت وغيره، اهي پوريون ڪري سگهي ۽ مريدن لاءِ ممڪن ٿي سگهي ته اهي، ڌيان سان ديني ڪم ۾ مشغول ٿي سگهن. ۵- بهادر دلير ۽ دلاور هجي، مخلوق جي ملامت کان نه ڊڄي، هر ڪنهن جي چوڻ تي مريد کي رد نه ڪري، حاسدن ۽ بدخواهن کان هوشيار رهي. ۶- پاڪ دامن هجي ته جيئن مريد ان کان نه ڀڄن ۽ انهن جي ارادت ۾ فساد پيدا نه ٿئي، طبيعاً عفيف ۽ پاڪ باز هجي ۷- بلند همت هجي، دنيا ڏانهن ڌيان نه ڏي، جيڪڏهن ضرورت مطابق رزق، روزي رکي، جيڪا دنياوي لحاظ کان نقصان ده شيءِ نه هجي ته درست آهي. مال گڏ نه ڪري، مريد جي مالن ۾ اڪيون نه وجهي، نه ته مريد جي عقيدتمنديءَ ۾ خلل ۽ خرابي ايندي. مريد لاءِ ان کان وڏو فتنو ۽ آفت ڪا ٻي نه آهي، جو شيخ جي حال احوال تي اعتراض ڪري. ۸- مهربان صفت هجي، تدريج سان مريد جي تربيت ڪري ۽ ان تي بار نه رکي. مريد جي دل ۾ قبض يعني تنگي هجي ته پنهنجي ولايت جي تصرف وسيلي ان کي بسط ۽ ڪشادگي عطا ڪري، سندس دل ۾ وڌيڪ ڪشادگي هجي ته ڪجهه تنگي ڪري ۽ مريد جي احوال کان ساندھ خبردار رهي. ۹- بردبار هجي يعني ائين نه هجي ته طبيعت جي خلاف جيڪا به ڳالهه ڏسي، ان تي ڪاوڙ ڪري. مريد کي ناراض نه ڪري، فقط ضرورت مطابق سندس تاديب ڪري. ۱۰- معافي ۽ درگذر کان ڪم وٺي، جيڪڏهن بشري تقاضا مطابق مريد کان ڪا حرڪت ٿي وئي هجي ته مٿس ڪهل ۽ ڪرم جي نگاه ڪري ۱۱- حسن اخلاق وارو هجي، ته جيئن مريد کي به سندس بداخلاقيءَ کان نجات ڏياري ۽ سندس خدمت ڪري، چڱا لچڻ پيدا ڪري تانجو مريد شيخ جي افعال، احوال ۽ اقوال جو آئينو ٿئي. ۱۲- ايتار ۽ قرباني سندس عادت هجي، مريد جي مصلحتن کي ذاتي مصلحتن تي ترجيح ڏي ۽ هن آيت سڳوريءَ جو عملي نمونو هجي:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ^(۱)

[بين کي پاڻ تي ترجيح ڏين ٿا، جيتوڻيڪ پاڻ تنگيءَ ۾ هوندا آهن.]

۱۳- ولايت جي ٻاجه جو حامل هجي ته سندس مريد ان جي ولايت مان لاپ پرائي. ۱۴- توکلي هجي، يعني منجهس توڪل جي صفت هجي ۽ روزگار جي ڳڻتيءَ سبب در در جون ٺوڪرون نه کائي. ۱۵- تسليم ۽ رضا جي صفت منجهس هجي، پوءِ الله تعاليٰ جنهن کي چاهيندو سندس غفلت جا پردا پري ڪندو. مرشد کي گهرجي ته، مريدن جي اچڻ جو حرص ڪري ۽ انهن جي وڃڻ سبب سست ٿئي. جنهن کي الله تعاليٰ اُن سان وابسته ڪري، ان جو حق سڃاڻي، سندس خدمت کي پنهنجو فرض ڄاڻي ۽ ان جي اچڻ وڃڻ جي ڪري نه ٿلهو ٿئي ۽ نه ڏٻرو ٿئي. ۱۶- الله تعاليٰ جي قضا تي راضي رهي. مريدن جي مناسبت ۽ صلاحيت مطابق تلاش حق ۽ قبول حق کان راضي رهي ۽ ازلي اصولي حڪمن تي اعتراض نه ڪري. ۱۷- باوقار هجي، يعني مريدن سان احترام ۽ وقار سان پيش اچي ته جيئن اهي گستاخ ۽ دلير نه ٿين ۽ انهن جي دلين مان مرشد جو مرتبو گهٽ نه ٿئي، بلڪ عقيدتمندي ۽ ارادتمندي جي تقاضا موجب مريد سندس ادب احترام ڪن. ۱۸- جڳائي ته منجهس سڪون ۽ تسلي ڪامل هجي پنهنجن ڪمن ۾ جلد باري جو مظاهرو نه ڪري، بلڪ مريد جي حيثيت مطابق عمل دخل ڪري ته جيئن ان جي تعليم تي هلڻ کان انڪار نه ڪري. ۱۹- هر ڪم ۾ ثابت قدم رهي، شريعت جي انهن ڪمن تي عمل ڪري، جيڪي عزيمت جا آهن. مريد سان عهد ڪري ته ان کي پاڙي، ته جيئن بدعهدي ۽ وعدي جي پيچڪڙي جي الزام کان آجورهي ۽ ان جي حرڪتن کان همت هاري نه ويهي. ۲۰- هيبت ۽ حشمت جو صاحب هجي، جنهن سان سندس شخصيت جي عظمت ۽ دٻدٻو قائم رهي ته جيئن مريد، مرشد جي موجودگي ۽ غير موجودگي ۾ ان جو ادب ڪري ۽ مريد جو نفس، شيخ جي ولايت جي هيبت هيٺ رهي ۽ شيطان لاءِ اهو ممڪن نه ٿئي ته کيس گمراه ڪري، شيخ پنهنجي ولايت جي هيبت سان مريد ۾ عمل دخل

ڪري. مريد، شيخ جي خدمت ڪري، سندس حالات، مقامات، ڪرامات، صفات ۽ اخلاق اختيار ڪري، مرشد کي جڳائي ته سڄي مريد لاءِ معمولي روزگار جو بندوبست ڪري. پڻ مريد کي گهرجي ته عقيدتمندي جون جيڪي وصفون، شرط، آداب آهن، انهن جي پابندي ڪري ته جيئن هن آيت جو نمونو ٿئي:

نُورٌ عَلَى نُورٍ⁽¹⁾

[نور جي مٿان نور آهي.]

بهي هنڌ فرمايو ويو آهي:

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ⁽²⁾

[الله جنهن کي چاهي ٿو، پنهنجي نور ڏانهن رهنمائي ڪري ٿو.] اهڙي طرح الله تعاليٰ جي پاڇهه سان کيس هدايت نصيب ٿيندي، جيڪو اصل مقصد آهي.

ذُرِّاكَ فَضْلُ اللَّهِ⁽³⁾

[اهو الله جو فضل آهي.]

اي منهنجا عزيز! ڄاڻڻ گهرجي ته مرشد جي ضرورت ۽ مريدي جي نيازمندي، ۽ سلوڪ جي راه تي هلي انسان جي اصلاح ڪرڻ، قرآن مجيد جي هن آيت مان ثابت آهي ته:

هَلْ أَتٰكَ عَلَىٰ أَن تَعْلَمَٰنِ مِمَّا عُلِّمَتْ رُشْدًا⁽⁴⁾

[ڇا آءٌ تو سان گڏ هلاڻ ته جيئن ڀلائيءَ جون جيڪي ڳالهيون توکي سيکاريون ويون آهن، سي مون کي به سيکارين.] حديث ۾ آهي ته شيخ پنهنجي قوم ۾ ائين آهي جيئن، نبي پنهنجي امت ۾ هوندو آهي.

(1) سورة النور آيت: ۳۵

(2) سورة النور آيت: ۳۵

(3) سورة الحديد آيت: ۲۱

(4) سورة الكهف آيت: ۶۶

سلوک ۽ معرفت جي واٽ ۾ شيخ ڪامل اهو ئي آهي، جيڪو ظاهر ۽ باطن ۾ هر لحاظ سان شريعت محمدي ﷺ جو پيرو ڪار هجي، رهبر عارف، ولايت ۽ تصرف جو صاحب ۽ آنحضرت ﷺ جي درگاه جو فيض يافته هجي ته جيئن ان ڏس ۾ اتان کيس رهنمائي ملندي رهي ۽ انهن اولياءِ الله ۾ سندس شمار ٿئي، جن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته منهنجا ولي منهنجي قبا جي هيٺان هوندا آهن، مون کان سواءِ انهن کي ڪوبه نه سڃاڻندو آهي.

حضرت موسيٰ عليه السلام کي نبوت کان اڳ جيڪو مرتبو رسالت جو درجو اولو العزمي ۽ ڪمال حاصل هو ان جي باوجود حضرت شعيب عليه السلام جي ڏهه سال خدمت ڪيائين ته جيئن الله تعاليٰ جي بارگاه مان اها سعادت کيس نصيب ٿئي جو پاڻ ڪتاب الهيءَ جو حامل ٿئي:

وَكُتِبَ لَهُ فِي الْأُكُوحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ⁽²⁾

[ان کي تختين ۾ نصيحت جي هر شيءِ ۽ هر شيءِ جي تفصيل لکي ڏني سون.]

آخرڪار بني اسرائيل جو رهبر مقرر ٿيو ۽ رب العزة جي بارگاه مان توريت جو لکيل مجموعو تفويض ٿيس. پوءِ حضرت خضر عليه السلام جي ”علم لدنيءَ جي مدرسي“ ۾ داخل ٿيو. قرآن ۾ آهي ته موسيٰ عليه السلام کيس چيو ته:

هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتُ مُشَدًّا⁽¹⁾ ۶۶

[چا آءُ توهان گڏ هلان ته جيئن پلائيءَ جون جيڪي ڳالهيون توهان کي سيکاريون ويون آهن، سي مون کي به سيکارين.]

فتني باز مغرور واٽ کان ان واقف اهو شخص آهي، جيڪو سوچي ته ڪعبه الله جي مسافري کان سواءِ دليل ۽ رهبر جي طلب ضروري

(2) سورة الاعراف آيت: ۴۵

(1) سورة الكهف آيت: ۶۶

نه آهي. هيهاٽ هيهاٽ لما توعدون (پري آهي، پري آهي اها ڳالهه جنهن جو توهان سان وعدو ڪجي ٿو.) جيتوڻيڪ هدايت جي شروعات ۾ نه پيغمبر جي ضرورت هوندي آهي نه پير جي، بلڪ اها هڪ قسم جي طلب کان سواءِ قلبي كيفيت آهي، جيڪا الله تعاليٰ دل ۾ پيدا ڪندو آهي ۽ جيستائين اها طلب، اهو جذبو پيدا نه ٿئي، پيغمبر ۽ پير، مرشد جي تاڪيد ۽ تلقين سان به هدايت نه ملندي، اهو ئي سبب آهي جو نبي ﷺ جن گهڻي ڪوشش ڪئي ته پنهنجي چاچي ابوطالب کي هدايت جي واٽ وٺائين، پر جيئن ته پالڻهار پاڪ جي مرضي نه هئي، انهيءَ ڪري اهو مقصد حاصل نه ٿيو ۽ فرمايو ويو ته:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ⁽²⁾

[جنهن کي توهان گهرو هدايت نٿا ڏئي سگهو، پر الله تعاليٰ جنهن کي چاهيندو آهي، هدايت عطا فرمائيندو آهي.]

(۱) البت ايترو ضرور آهي ته جيڪڏهن ڪنهن جي دل جي زمين ۾ طلب جو بچ موجود هوندو ته پوءِ پير يا پيغمبر جي رهبري جي ضرورت هوندي آهي، جيئن فرمائي ٿو ته:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ⁽³⁾

[۽ بيشڪ تون صراط مستقيم ڏانهن رهبري ڪرين ٿو.]

اهڙي طرح مريد کي شيخ ڪامل، عارف، واصل بالله جي ضرورت تمام گهڻي هوندي آهي، جنهن جا سبب هي آهن: ۱- ظاهر ۾ ڪو شخص بغير رهبر جي ڪعبي ڏانهن نه ويندو آهي، جيتوڻيڪ ان کي ڏسڻ وائسڻ، اچڻ وڃڻ ۽ سفر ڪرڻ جي قوت به حاصل هوندي آهي، مسافري به معلوم ۽ متعين هوندي آهي. هتي هڪ حقيقت آهي، جيڪڏهن نبوت جا چار هزار هڪ سو ويهه نقطا ۽ رسالت جو جزو وڪ وڌائي ته هڪ قدم به اڳتي نظر نه ايندو. حالانڪ سلوڪ جي شروعاتي مسافر جو حال هي آهي ته نه هلڻ لاءِ قدم اٿس نه ڏسڻ لاءِ نظر. قرآن مجيد ۾ سندس صفت بيان

(2) سورة القصص آيت: ۵۶

(3) سورة الشوري آيت: ۵۲

ڪئي وئي آهي ته:

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا^(۱)

[بيشڪ اهو ظالم به آهي ته جاهل به آهي.]

پوءِ ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته پيردستگير جي رهبري ۽ مدد کان سواءِ هدايت جي واٽ وٺي؟ بلڪ ڪو شخص خود بخود هدايت تي هلي نٿو سگهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

مَا كُنْتُ تَذْمِرُ مِمَّا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ
مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا^(۲)

[نه ڄاڻندو هيئن ته ڪتاب ڇا آهي ۽ نه ئي ايمان ڄاڻندو هيئن،
ليڪن اسان ان کي نور ڪيو اُن جي ذريعي پنهنجن پانهن مان جنهن کي
چاهيون ٿا، هدايت ڏيون ٿا.]

غرض جيستائين اڻ ڪڙ برت ۽ ڊگهي واٽ جا ڪشالا آهن،
يقين آهي ته رهبر کان سواءِ منزل نه ملندي.

(۲) جيئن رستي تي چور ۽ ڌاڙيل گهڻا هوندا آهن، انهيءَ ڪري
نگهبانن ۽ حفاظتي عملي کان سواءِ صحيح سلامت رستو طي ڪري نه
سگهيو آهي. راه حقيقت ۾ دنياوي زيب زينت جون شيون گهڻيون آهن،
جيئن سوره آل عمران ۾ آهي:

مُرَّيْنِ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرُثِ^(۱)

[سينگارو ويو آهي ماڻهن لاءِ عورتن جي شهوتن کي ۽ ٻارن ۽
سون ۽ چانديءَ جي ذخيرن ۽ زين ڪُسيَل گهوڙن ۽ جانورن ۽ پوک جي
محبت کي.]

نفس، خواهش، خراب ساٿي ۽ شيطان اهي سڀ هن واٽ جا

(۱) سورة الاحزاب آيت: ۷۲

(۲) سورة الشوري آيت: ۵۲

(۱) سورة آل عمران آيت: ۱۴

ڏاڙيل آهن. ڪامل مرشد کان سواءِ انهن جي شرڪان بچي نٿو سگهجي. (۳) جيئن ته هن راه ۾ ڪيترائي ماڻهو گهڙيا ۽ دين ۽ ايمان وڃايائون جهڙي طرح، طبعي علم جي ماهرن، برهمڻن، تشبيه ۽ تعطيل جو عقيدو رکندڙن اباحيه فرقي وارا، ۽ بدعتي، انهن سڀني بغير پيشوا ۽ مرشد جي سلوڪ جي راه اختيار ڪئي ۽ ان ڪري، ڪيترن ئي مصيبتن ۾ گرفتار ٿي رلي ويا ۽ هلاڪ ٿيا. جيڪي مونجهارا ۽ مسئلا آهن، فلسفين مان ڪن انهن سڀني شبهن، شڪن ۽ وسوسن جو مطالعو ۽ تحقيق ڪري انهيءَ راز کي لڌو ته بدعتين، ماده پرستن ۽ نفس پرستن مان هر هڪ گروهه کي ڪهڙي ڪهڙي مصيبت وڪوڙيو ۽ سندن انجام ڪيئن ٿيو؟ ڪير ڪٿي هلاڪ ٿيو ۽ دوزخ جو ڪاڇ ٿيو پر پاڻ ولایت ۽ عرفان جي صاحبن جي نگرانيءَ ۾ سلامتي سان ڪامياب ٿيا.

(۴) هن وات ۾ سفر ڪندڙن کي بيشمار آزمائشون ۽ امتحان ڏسڻا پون ٿا. شيخ، اهڙو صاحب تصرف ۽ ڪامل هجي جو مرید کي سڀني آزمائشن مان آسانيءَ سان ڪڍي، خراب عادت ۽ صفتن کان پاڪ صاف ڪري، سهڻي نموني کين تڪيد، تلقين، نصيحت ۽ هدايت ڪندورهي ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾⁽²⁾

[نصيحت ڪر، بيشڪ نصيحت مؤمنين کي فائدو ڏئي ٿي.]

هن منزل جو وانهڙو ڪڏهن بيمار به ٿي پوي ٿو ۽ بعض اوقات فاسد مادو ان جي طبيعت تي غالب اچي ويندو آهي، جنهن ڪري صحيح رستي کان هٽي ويندو آهي ۽ حڪيم حاذق جي ضرورت پيش ايندي اٿس، جيڪو بروقت ان جو علاج معالجو ڪري ان جي فاسد مواد کي ٻاهر ڪڍي، ان کي اصلي حالت ۾ آڻي، اڪثر اها حالت، هر مرید کي پيش اچي ٿي. پوءِ جيستائين سالڪ، ماهر مرشد ۽ مربيءَ وسيلي پنهنجي بيمار دل جي اصلاح نه ڪندو تيستائين انهيءَ وات تي هلڻ ان

لاءِ ممڪن نه ٿيندو. وري جڏهن تندرست ٿي ويندو آهي ته ڪجهه عرصي کان پوءِ ان کي ڪا ٻي بيماري وڪوڙيندي آهي ۽ وري هوشيار ڪير جو محتاج ٿي پوندو آهي ۽ اهڙيءَ ريت آخر تائين اهو سلسلو هلندو رهندو آهي. پوءِ جيڪڏهن سالڪ پنهنجي مرشد ۽ مربي وسيلي پنهنجي حال جي اصلاح نه ڪندو ته بيماري ۽ آفت جو خطرو يعني ضائع ٿيڻ جو خدشو غالب ٿي ويندو آهي. اهو ئي سبب آهي ته هن وات ۾ هزارين صادق ۽ صديق اهڙا گذريا آهن جيڪي منزل مائٺ کان سواءِ واپس موٽي ويا ۽ ايمان جي دولت کان محروم ٿي ويا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا.

(۶) هن راه جو سالڪ کي روحاني مقامات لهندو آهي. ان جو روح بشري لباس ۽ ڪاٺ پيٺ ڪان پاڪ ٿي ويندو آهي ۽ صفات حق جي نشانن جو اثر منجهس ظاهر ٿيندو آهي. جنهن جي ڪري سالڪ تي مڪمل نموني ان ڪت روحاني انوار ۽ صفتن جي تجلي ٿيندي رهندي آهي. سندس بشري عادتون ۽ خصلتون صفا ختم ٿي وينديون آهن ۽ سالڪ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جو مثال ٿي ويندو آهي. جيئن ته (رياضتن وسيلي) مقام دل بلڪل صاف شفاف ٿي ويندو آهي، تنهن ڪري روح انهن تجلين جو عڪس قبول ڪندو آهي (پوءِ سالڪ سرشاري ۽ مدهوشيءَ ۾ اچي) چوڻ لڳندو آهي ته انا الحق (آئون ئي حق آهيان) اهڙي طرح منجهس غرور ۽ وڏ ماڻهپو پيدا ٿيندو آهي. پنهنجو حقيقي مقصد، منزل ۽ مڪمل وصال مائيندو آهي، جنهن تائين عقل، سمجهه ۽ وهم جي رسائي نه ٿي سگهندي آهي. سواءِ انبياءِ عليهم السلام ۽ اولياءِ ڪرام جي حيرت ۽ عجب ۾ وجهندڙ انهيءَ مقام تي جيڪڏهن ولایت شيخ عمل دخل ڪري، مريد جي رهبري نه ڪري ته ايمان ضايع ٿيڻ جو خوف هوندو آهي. انهيءَ مقام تي حلول ۽ اتحاد جي آفت به متوقع هوندي آهي. ان ڪري شيخ ڪامل ۽ حقيقت جو مڪمل ڄاڻو هئڻ گهرجي، ته جيئن پنهنجي ولایت جي تصرف وسيلي سالڪ کي خودپرستي ۽ وڏ ماڻهپي جي ڪُن مان ٻاهر ڪڍي ۽ کيس ٻڌائي ته تنهنجو مقام ڪهڙو آهي. پڻ

ان کان مٿانهون مقام ڏيکاري، ان جو شوق پيدا ڪري ته جيئن مريد، انهيءَ منزل کان نجات حاصل ڪري ۽ ٻيهر سڌي راه وٺي، ورنه انهيءَ مونجهاري ۾ اهڙو ڦاسي پوندو جو ڪنهن به طرح نجات حاصل ڪري نه سگهندو.

(۷) سلوڪ جي مسافر کي واٽ ۾ اهڙا اشارا ٿيندا آهن جن وسيلي غيب جا ڏيک ۽ مڪاشفات ظاهر ٿيندا آهن. اهڙا اشارا گهٽ وڌ ٿيندا رهندا آهن جنهن جو دارومدار مريد جي سير سلوڪ جي ڪيفيت ۽ وقفي يعني الهامي حالت ۾ تاخير تي هوندو آهي. سندس دل ۾ صفائي ۽ معرفت کان سواءِ ڪدورت (مير) سهڻين ۽ خراب صفتن، دنياوي ۽ آخروي حجابن، نفساني ۽ شيطاني وسوسن ۽ ٻين اڻ کٽ مشاهدن جا احوال ايندا آهن. مقتدي انهن حالتن کان واقف نه هوندو آهي، جو اها سڀ غيبي زبان هوندي آهي ۽ گججه جي زبان ڄاڻندڙ کانسواءِ ڪو نٿو ڄاڻي سگهي. پوءِ جڳائي ته شيخ کي تائيد الهي حاصل هجي ۽ خوابن جي تعبير به ڄاڻي جيئن قرآن مجيد ۾ يوسف عليه السلام جو قول آهي ته:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ^(۱)

[اي منهنجا رب! بيشڪ تو، مون کي بادشاهي ڏني ۽ خوابن جي

تعبير سيکاري]

مرشد اهڙو هجي جيڪو مريدن جي واقعن ۽ مڪاشفن جا غيبي اشارا ۽ غيبي زبان ڄاڻي ۽ انهن جو معلم ۽ ترجمان هجي، نه ته انهن کان معرفت رهجي ويندي ۽ اهي ترقي نه ڪري سگهندا ۽ کين مقامات جي معرفت حاصل نه ٿيندي.

(۸) هر سالڪ سگهه آهر راه طريقت ۾ قدم وڌائي، سالن جو

مفاصلو هڪ گهڙيءَ ۾ طي نٿو ڪري سگهجي، ڇاڪاڻ ته هن واٽ ۾ ڪي مقامات اهڙا آهن جن کي پار ڪرڻ لاءِ وڏي روحاني سگهه جي ضرورت هوندي آهي، جنهن کان مبتدي (شروعاتي سالڪ) محروم هوندو

آهي. ان جو مثال ته ان چوڙي وانگر هوندو آهي، جيڪو آني مان نئون نڪرندو آهي. ڪتاب ”مرصاد العباد“ ۾ آهي ته هڪ خوارزمي مجذوب سالڪ، جنهن جو نالو شيخ ابوبڪر هو ان جو شيخ مقرر نه هو، مگر تصرفات ۽ اعليٰ مقامات حاصل هيس. وڏيون وڏيون رڪاوٽون ڇڏي ان مقام تي پهتو هو. هڪ ڀيري مون کي چيائين ته ۴۲ سال سلوڪ جو سفر ڪري پوءِ هن مقام تي پهتو آهيان. هڪ مشڪل مقام تي ڦاسي پيس ته ٻه سال خون جگر کاڌم، ته جيئن حق تعاليٰ مون کي اتان پار ڪري. جڏهن اها حڪايت پنهنجي شيخ مجددالدين بغداديءَ کي ٻڌايم ته فرمايائون ته، مشائخ جو قدر ڪو سڃاڻي نٿو سگهي ۽ نه سندن حق ادا ڪري سگهي ٿو. اسان مريدن کي ٻه سال سلوڪ جي راه تي هلائي، انهيءَ مقام تي پهچائيندا آهيون. جيڪي عام سالڪ ۴۵ سالن ۾ طي ڪندا آهن. اهو ئي سبب آهي ته حق تعاليٰ جو هڪ مجذوب انهيءَ مقام تي ٻه سال حيرانيءَ جي حالت ۾ رهيو. غرض ته ڪامل مڪمل شيخ جي مدد وڌي ۾ وڏي دولت آهي.

(۹) انهيءَ راه تي هلندڙ کي گهرجي ته ٻئي جي واسطي سان سلوڪ اختيار ڪري. ان کي شيخ جي تلقين به فائدو ڏيندي (يعني پنهنجي مرضيءَ سان ذڪر نه ڪري، بلڪ شيخ جو باقاعده مريد هجي، هر حالت ۾ ان جي پيروي ڪري) پوءِ جيڪڏهن مريد، شيخ جي تلقين سان ذڪر ڪندو ڇاڪاڻ ته شيخ به ذڪر جي حقيقت تي هلڻ سان مقام ۽ مرتبا مائي ٿو ته پوءِ مريد به وڏي حوصلي ۽ همت کان بعد، مرتبا مائي سگهي ٿو. ذڪر جي حقيقت اها آهي ته ذڪر ڏاڪر مذڪوره يعني ذڪر ڪندڙ شخص ۽ ان جي مرشد ۾ هيءَ صفت هجي، جيئن اسان جو شيخ فرمائي ٿو ته لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي معنيٰ آهي الله کان سواءِ ڪا به شيءِ موجود نه آهي. اهڙو ئي شخص (نبي ﷺ جن) ظاهري باطني متابعت ۽ پيروي ڪندي ڪامل ۽ جامع صفتن وارو مرشد ٿي سگهي ٿو. اهو ئي سبب آهي ته هن فقير جا پير دستگير مرشد المريدن، معين الذاڪرين، بدرقه السالڪين قدس الله سره العزيز نبي ﷺ جي متابعت ۽ پيرويءَ تي

ایترو زور ڏیندا هئا جو اڪثر فرمائیندا هئا ته هي سڀ مسندون، درجا ۽ رهنمائي الله تعاليٰ جي طرفان عطا ٿيل آهن، مگر پیغمبر پاڪ ﷺ جن جي تلقین ذکر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جي وسیلي سان، ڇاڪاڻ ته پاڻ سڳورن پڻ پنهنجن وڏن خلیفن وغيره کي ذکر جي تلقین ڪئي آهي. نبي سائين ﷺ جن جي اطاعت ۽ پیرويءَ ۾ ڪا ڪوتاهي نه ڪرڻ گهرجي ۽ (همیشہ) ذکر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تي قائم رهجي.

(۱۰) جيڪڏهن ڪنهن جو مجازي (دنياوي) بادشاهن مان ڪنهن وٽ وڃڻ جو ارادو هجي، مان، مرتبو منصب ولایت وٺڻ گهري، چاهي ان جو اهل ۽ لائق نه هجي، يا ان منصب جي تقاضائن ۽ معيار تي پورو نه لهي، تڏهن به ان کي گهرجي ته بادشاه جي پيارن، مقربن مان ڪنهن جي خدمت ۾ اچي، ان جو خط وٺي بادشاه وٽ وڃي، بشرطیک اهو مقرب، خاص (وزیر مشیر، کبير وغيره) بادشاه جو منظور نظر ۽ مقبول هجي، پوءِ پنهنجو مقصد تي نظر نه ڪري، هاڻي بادشاه کي گهرجي ته ان سفارشيءَ جي ڪمین ڪوتاهین تي نظر نه ڪري، بلڪ پنهنجي (پياري، خاص الخاص دوست جي) حقن ۽ قربت جو لحاظ ڪندي سندس درخواست قبول ڪري.

اي منهنجا عزیز! جيڪڏهن اهو شخص سڌيءَ طرح بادشاه وٽ اچي ها ته ان سان ملي نه سگهي ها، پنهنجو مقصد ماڻي نه سگهي ها. ساڳيءَ ريت حقيقي بادشاه (الله تعاليٰ) جا به ڪي خاص الخاص مقرب ٻانها آهن، جيڪڏهن اهي ان کان ڪا التجا ۽ دعا ڪندا آهن ته الله تعاليٰ انهن جي ڳالهه کي رد نه ڪندو آهي. اهي ئي (اولياءُ الله) جن جي زبان ۾ ”ڪن فيڪون“ جي تاثير آهي يعني جيڪي چون ٿا، سو ٿئي ٿو. جيئن حديث ۾ آهي ته

رُبَّ أَشْعَثِ أَغْبَرِ ذِي طَهْرٍ لَّا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَةً (1)

(1) احمد حديث: ۱۲۴۹۸ ص ۱۴۵ ج ۳، ابن ڪثير ص ۲۶۳ ج ۲، ص ۴۴۸ ج ۳، بخاري ص ۹۱۶ حديث: ۲۵۵۶، شعب الايمان ص ۳۲۱ ج ۷، ابن حبان ص ۴۳۴ ج ۱۵، حاکم ص ۵۶ ج ۳، ترمذي ص ۶۹۲ ج ۵، الاحاديث المختارة ص ۴۲۰ ج ۴.

[گهڻا مسافرن وانگر ڪنڊريل وارن وارا، مٽيءَ ۾ ڀريل ٻانها اهڙا آهن، جو جيڪڏهن اهي الله جو قسم ڪن ته پڪ الله پاڪ انهن جي ڳالهه کي سچو ثابت ڪندو.]

انهن کي اهو مرتبو هن ڪري حاصل ٿيو آهي جو اهي دين جا بادشاهه ۽ دنيا جا اڳواڻ آهن. الله تعاليٰ وٽ انهن جي ايتري گهڻي عزت ۽ مرتبو آهي، جيڪو تقرير ۽ تحرير ۾ نتو اچي سگهي. اهڙن صالحين جي باري ۾ حديث شريف ۾ اچي ٿو:

مَا لَأَعْيُنُ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ⁽²⁾

يعني الله تعاليٰ انهن لاءِ اهڙيون نعمتون تيار ڪيون آهن، جن کي ڪنهن اک نه ڏٺو نه ڪنهن ڪن ٻڌو نه ڪنهن آدميءَ جي دل ۾ انهن جو خيال پيدا ٿيو. انهن الله جي ولين جون خصوصيتون ۽ فضيلتون گهڻيون آهن. هتي ايتري کي ڪافي سمجهجي ٿو.

ڄاڻڻ گهرجي ته هن راه جي مسافرن يعني راه سلوڪ وارن جا ٻه قسم آهن: ۱- سالڪ ۲- مجذوب، مجذوب اهي ماڻهو آهن جن تي جذبو غالب هجي، اهي تيزيءَ سان مقام ۽ مرتبا طي ڪندا آهن ۽ شوق جي غلبي سبب انهن کي ان واٽ ۾ جيڪي مقامات، ڪشف، آفتون ۽ خير شر جون حالتون پيش اينديون آهن، انهن جي ڪين ڪا خبر نه هوندي آهي. انهن کي هو ماڻُ مرتبو حاصل نه ٿيندو آهي جو مرشد ۽ شيخ جي منصب تي مقرر ٿي سگهن. ان جي ابتڙ، سالڪ اهي هوندا آهن جو توڻي انهن تي جذبي جو غلبو هوندو آهي، مگر انهن کي پنهنجي مقام ۽ مرتبي ۾ سڪون ۽ هوش حاصل هوندو آهي. ان مقام تي رهندي انصاف ڪندا آهن. خير ۽ شر فساد ۽ اصلاح جي حالتن کان به واقف هوندا آهن. ڪڏهن سڌي واٽ تي هوندا آهن ته ڪڏهن بي راه ٿي ويندا آهن ته جيئن ڪين صحيح ۽ غلط رستي جي پوري پوري ڄاڻ هجي ۽ پوءِ ٻين جي

(2) تفسير قرطبي ص ۷۷ ج ۱- تفسير ابن ڪثير ص ۳۵۳ ج ۱- مسلم حديث: ۲۸۲۴ ج ۴-

بخاري حديث: ۳۰۷۲ ج ۳- صحيح ابن حبان حديث: ۳۶۹ ج ۲- ترمذي حديث: ۳۱۹۸

ج ۵- الدارمي ص ۴۲۸ ج ۲- ابن ماجه حديث: ۴۳۲۸- مسند احمد ص ۳۱۳ ج ۲-

رهنمائي ڪري سگهن. جيتوڻيڪ انهيءَ واٽ کي سڃاڻڻ لاءِ بي انتها علم جي ضرورت هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪي مقام يا رڪاوٽون ان راه ۾ پيش اينديون آهن، اهي بيشمار ۽ اڻ ڪٽ آهن ليڪن اهي سالڪ انهن کان واقف هوندا آهن انهن جا سبب ۽ اسرار بيان ڪندا آهن ته جيئن ان واٽ جي پانڊيٽرن کي سڃاڻپ ٿئي ۽ انهن جي علامتن ۽ اشارن کان چڱي طرح با خبر ٿين.

سالڪ جون صفتون

(۱) هن مقام جي شروعات ۾ سڀ کان پهريائين سالڪ کي انساني صفتن مٿان لنگهڻو پوي ٿو. جنهن ڪري اهي انهيءَ رستي جي واقعن، حالتن، لاهين، چاڙهين، گهٽين، جاين، جڳهن ۽ ڪڏن گهڻن کي چڱيءَ طرح سڃاڻندا آهن. ۽ ان جي وڙوڪڙن، خرابين، ڪوتاهين، ڪمزورين تي نظر رکندا آهن. ۽ ڪڏهن انهن جي سامهون اهي سڀ حالتون ظاهر ٿينديون آهن ۽ ڪڏهن ڪا هڪ حالت سامهون ايندي آهي.

(۲) ٻيو مرتبو ”آبي“ صفتن تان گذرڻ جو آهي، جن ۾ پاڻيءَ مان ڦٽندڙ وڻ ٽڻ، گل ڦل، پنيون ٻارا، باغات، پوکون، ساوڪ ۽ گاه، چشما، حوض، درياءَ ۽ اهڙيون ٻيون شيون شامل آهن.

(۳) ٽيون مرتبو هوائي صفتن جي مٿان لنگهڻ جو آهي، يعني هوا جي مٿان هلڻ، اڏرڻ، بلند فضائن، ۾ سير، سياحت ڪرڻ، پکين وانگر اڏامڻ ۽ اهڙين شين جي نظاري ڪرڻ جو آهي.

(۴) چوٿون مرتبو آتشي صفتن کي پار ڪرڻ جو آهي، يعني ڏيڻ، چراغن، مشعلن، بجلي ۽ باه جي لائن جي مٿان گذرڻ ۽ انهن جي حرارت ساڙي، گرمي، شعلن ۽ اهڙين ٻين شين کي ڏسڻ جو آهي.

(۵) پنجون مرتبو آسماني صفتن جي مٿان گذرڻ جو آهي. سالڪ کي جڳائي ته پاڻ ۾ ايتري سگهه ۽ همت پيدا ڪري، جو آسمانن تي اڏامي ۽ چڙهي سگهي ۽ هڪ آسمان کان ٻئي آسمان تائين گردش ڪري سگهي ۽ اهڙيون ٻيون شيون ڏسي سگهي.

(۶) ڇهون مرتبو ستارن، سيارن ۽ ملڪوتي شين کي پار ڪرڻ جو آهي. جنهن ۾ سج، چنڊ، تارا، ۽ انهن جي روشنيون يا اهڙي ٻيون شيون شامل آهن.

(۷) ستون مرتبو حيواني صفتن کي پار ڪرڻ جو آهي. حيوانيت جي ڪري، جيڪي صفتون پيدا ٿين ٿيون، چاهي بهيمت ۽ درندگي هجي، يا اهڙيون ٻيون صفتون هجن، انهن کي پار ڪري ۽ اهي ڏسي سگهي.

مختلف حيوانن مان جيڪڏهن ڪنهن کي پار تي غالب ۽ قادر ڏسي ته ان کي طي ڪري. جيڪڏهن پار کي انهن حيوانن مان ڪنهن جو قيدي ڏسي يا انهن کان ڊڄي ۽ هراسان ٿئي ته پنهنجي نفس جي انهيءَ صفت تي غلبو حاصل ڪري. بيان ڪيل اهي ڪجهه جهانن جا بلند مرتبا آهن. سالڪ کي ٻين ٻه هزارين قسم جي جهانن کي عبور ڪرڻو پوندو آهي. انهن مان هر هڪ جهان ۾ مختلف مشاهدا ۽ واقعا ظاهر ٿيندا آهن. جيڪڏهن ڪٿي اهڙي مقام جو واقعو ظاهر ٿيندو آهي ته ٻي مناسب جاءِ تي ان جو اشارو محسوس ٿيندو آهي. مرشد کان سواءِ انهن مختلف حالات ۾ هر شخص فرق نٿو ڪري سگهي ۽ نه هر ڪو انهن کي سڃاڻي سگهي ٿو. جيڪو سالڪ اهڙا واقعا سڃاڻڻ جي سگهه نٿو رکي، اهو انهن ۾ سوگهو ٿي ويندو ۽ ٻاهر نڪرڻ جي طاقت نه رکندو. شيخ جي ضروري هئڻ لاءِ، هڪ سبب اهو به آهي. مثال طور سالڪ مختلف مقامن تي باه کي ڏسي ٿو پر هر هنڌ ان جا مطلب ۽ اسرار جدا جدا هوندا آهن. ڪڏهن مطلب هوندو آهي ته آتشي صفت کي پار ڪري ۽ ڪڏهن حرارت طلب ڪرڻ مقصود هوندو آهي. ڪڏهن شيطاني صفت ۽ ڪڏهن ذڪر جو نور مراد هوندو آهي. ڪڏهن شوق جي باه مراد هوندي آهي ۽ مطلب هي هوندو آهي ته سڀ بشري صفتون ختم ڪري. ڪڏهن ڪاوڙ ۽ تهر جي صفت مراد هوندي آهي ۽ ڪڏهن هدايت جي روشني هوندي آهي. جيئن موسيٰ عليه السلام جي باري ۾ قرآن مجيد ۾ آهي ته:

أَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا⁽¹⁾

[طور جي پاسي جي باه ڏٺائين.]

ڪڏهن اها محبت جي باه هوندي آهي ۽ مطلب هي هوندو آهي ته الله تعاليٰ کان سواءِ ٻئي جي محبت ۾ سڙي ٿو. ڪڏهن معرفت جي باه مراد هوندي آهي، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي:

وَلَوْلَمْ تُمْسَسْهُ نَارًا نُّورًا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ⁽²⁾

[جيتوڻيڪ ان کي باه نه لڳي، نور جي مٿان نور آهي. الله جنهن کي چاهي ٿو پنهنجي نور ڏانهن وات وٺائي ٿو.]

ڪڏهن ولايت جي باه مراد هوندي آهي. الله پاڪ فرمائي ٿو:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ⁽³⁾

[الله ولي آهي انهن جو جن ايمان آندو انهن کي اونداهين مان نور ڏانهن ڪڍي ٿو.]

ڪڏهن مشاهدي جي باه مراد هوندي آهي، جيئن موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ سڏي اعلان ڪيو ته:

أَنْ بُرِّكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمِنْ حَوْهَا⁽⁴⁾

[ته جيڪو باه ۾ ۽ ان جي چوڌاري آهي، اهو وڏو برڪت وارو آهي.]

ڪڏهن باه جي قسمن مان هڪ قسم مراد هوندو آهي، جنهن کي ڪو تجربيدار شيخ ۽ مرشد ٿي سمجهي سگهي ٿو. اهڙي طرح ٻين واقعن ۽ حالتن ۾ به فرق هوندو آهي.

جيئن ته انساني نفس کي، انهن حالتن ۽ مقامن تان لنگهڻو پوي ٿو ۽ هر نفس کي پنهنجي پنهنجي سگهه آهر، جنهن جو اهو حقدار هوندو آهي. الله تعاليٰ جي مهرباني ۽ باجهه ميسر ٿئي ٿي ۽ عالم ارواح ۾

(1) سورة القصص آيت: ۲۹

(2) سورة النور آيت: ۳۵

(3) سورة البقره آيت: ۲۵۷

(4) سورة النمل آيت: ۸

جيڪي مرتبا ان لاءِ مقرر هوندا آهن، اهي کيس دنيا ۾ حاصل ٿيندا آهن. انهيءَ مقام تي نفس جي بچڙائي، ملامت ۽ اطمینان جي کیفیت بند هوندي آهي، تنهن ڪري چوندو آهي:

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ^(۱)

[اسان مان هر هڪ لاءِ مقرر ڪيل مرتبو ۽ مقام آهي.]
۽ فرياد ڪري چوندو آهي ته لَوْ دُنُوْتُ قَيْدًا أُمِّلِي لَأَحْرُقْتَ، يعني جيڪڏهن آگر برابر به ويجهو ٿيندس ته سڙي رک ٿي ويندس. ڇاڪاڻ ته هر پکيءَ جو مقام ڪوھ قاف جي مٿان نه هوندو آهي. اهو ته سيمرغ (پکي) آهي، جيڪو ڪوھ قاف جي مٿان اڏامندو وتندو آهي. هر هڪ پتنگ، شمع جي مٿان نٿو اڏامي. اهو ڪم ته انهن پتنگن جو آهي، جيڪي ديوانا، پروانا هجن. هر مردار خور پکي شاهي هٿن ۾ نه هوندو آهي، اهو ته باز پکي آهي، جيڪو بادشاهن جي هٿن ۾ هوندو آهي، جيئن ”مرصاد العباد“ جو مصنف چوي ٿو.

بيت

تا زاغ صفت بجيفه بر الا

تاڪي چون شاهين درخور شاهان آئي

[جستائين ڪانوَ جي عادت وانگر مردار کي پيو چيريندين ۽ ڦاڙيندين، تيستائين شاهين وانگر، بادشاهن جي لائق ڪيئن ٿي سگهندين؟]

مور پکي ڏاڍو سهڻو هوندو آهي. بلبل جي لات ڏاڍي پياري هوندي آهي. طوطو انساني ٻولي سکندو آهي، پر انهن مڙني پکين جي نظر (حقيقي) نه هوندي آهي. انهن جي نگاه صرف مٿيءَ تي ۽ زمين جي مٿاڇري تي هوندي آهي، انهن جي نظر شمع جي روشنيءَ جي مٿان نه هوندي آهي. اها ته پرواني ديواني جي خصوصيت آهي، ڇاڪاڻ ته عقلمند کي نظاري کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ پسند نه هوندي آهي. ان ڏس ۾ شاعر چوي ٿو.

(۱) سورة الصفّت آيت: ۱۶۴

بیت

در دام میا که مرغ این دانه نه ای

در شمع متاز چونکه پروانه نه ای

[چار پر نه اچ، جو تون انهيء دائي جو پکي نه آهين، شمع جي

مٿان پرواز نه ڪر، جو تون پروانو نه آهين.]

اي منهنجا عزيزا! جن ماڻهن پاڻ کي انس، محبت ۽ قربت جي

مقام جو عادي بڻايو آهي ۽ جيڪي وصال جا طالب آهن، اهي ئي الله

تعالیٰ جي فضل جي پاڇي ۾ رهن ٿا، جيئن فرمايو ويو آهي ته:

أُولَئِئِي نَحْتُ قَبَائِلِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي

[منهنجا ولي منهنجي قبا جي هيٺان هوندا آهن، مون کان سواءِ

انهن کي ڪوبه نه سڃاڻندو آهي.]

انهيءَ ڪري پريشان حال، بي حال، ۽ بغير سامان ۽ بي بستيءَ

جي حالت ۾ هوندا آهن. انهن جي ئي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

رَبِّ أَشْعَثِ أَغْبَرِ ذِي طَبْرِينِ لَا يُؤْنِسُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ (۱)

[گهڻا مسافرن وانگر کنڊريل وارن وارا، مٽيءَ ۾ ڀريل ٻانها اهڙا

آهن، جو جيڪڏهن اهي الله جو قسم ڪن ته پڪ الله پاڪ انهن جي ڳالهه

کي سچو ثابت ڪندو.]

اهي ئي ماڻهو آهن جن پنهنجن جذبن، خواهشن، نفساني لذتن،

شهوتن، دنياوي حرص ۽ هوس ۽ بنيادي انساني ضرورتن ۽ من جي مڙني

مرادن کي گهڻو ڏئي، پنهنجي زندگي ڪوڙي ڪري ڇڏي آهي ۽ ٻئي

مَشْرَب جي چاشني چڪي اٿن. انهن جي باري ۾ چيو ويو آهي:

بیت

تا که از دست روح قوت خوریم

(۱) احمد حديث: ۱۲۴۹۸ ص ۱۴۵ ج ۳، ابن ڪثير ص ۲۶۳ ج ۲، ص ۴۴۸ ج ۳، بخاري ص

۹۱۶ حديث: ۲۵۵۶، شعب الايمان ص ۳۲۱ ج ۷، ابن حبان ص ۴۳۴ ج ۱۵، حاکم ص

۵۶ ج ۳، ترمذي ص ۶۹۲ ج ۵، الاحاديث المختارة ص ۴۲۰ ج ۴.

که نمک سود عنکبوت خوریم

[جڏهن اسين روح جي هٿان کاڌو کائون ٿا، ته پوءِ ڪيئن ڪورينٽي جو ڪارو ڪوڻ کائينداسون؟]

قرآن مجيد ۾ انهن جي قلبي اطمینان جي باري ۾ فرمايو ويو آهي:

الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ تَطْبِئُ الْقُلُوبُ ۝ (1)

[ٻڌو! الله جي ذڪر سان ئي دلين کي اطمینان نصیب ٿئي ٿو.]

انهن کي هن طرح ”ذوق سرمست“ جو خطاب مليو آهي ته

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (2)

[ڇا مان توهان جو رب نه آهيان؟]

اهڙن ئي ماڻهن جي باري ۾ هيءَ آيت آهي ته:

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ (3)

[چؤ ته الله اسان جو معبود آهي، پوءِ انهن کي ڇڏي ڏي.]

انهن جي وجودن جا شراب خانا ۽ جام سدائين شهود جي شراب سان ڀريل هوندا آهن، جيڪي انن بهشتن جي نعمتن وانگر آهن. جن ماڻهن، دنيا جي هن شراب خاني جي لذتن کي نفس ملهه، نفس اماره جو ڪاڇ بنايو آهي، اُهي انهن جو ذڪر ڪرڻ به نه گهرندا آهن. انهن جي نفس مطمئنه کي خدا تعاليٰ جي هن خوشخبريءَ سان به اطمینان حاصل نه ٿيندو آهي ته:

وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ (4)

[انهن لاءِ جنت ۾ اهي نعمتون آهن، جن جي نفس سڌ ڪندا ۽

جن سان اکين کي لذت حاصل ٿيندي.]

بلڪ اهڙن الله وارن جو دسترخوان ته هي هوندو آهي ته:

أَبْيَتْ عِنْدَ رَبِّي يُطْعَمُونَ وَيُسْقَوْنَ (5)

(1) سورة الرعد آيت: ۲۸

(2) سورة الاعراف آيت: 172

(3) سورة الانعام آيت: ۹۱

(4) سورة الزخرف آيت: ۷۷

[آء پنهنجي رب وٽ رات گذاريندو آهيان، جيڪو مون کي
ڪارائيندو ۽ پياريندو آهي.]

اهڙن مطمئن نفس رکندڙن کي فرمايو ويو آهي ته:

إِرجِعْنِي إِلَى رَبِّكَ^(۱)

[موت پنهنجي رب ڏانهن.]

انهيءَ (الله) جا پروانا هن فريبي دنيا جي مرتبي ۽ مقام جو ڪو
خيال نه ڪندا آهن، بلڪ ان کي راند سمجهندا آهن.

بيت

باز اگرچه سعد باز است
کجا چون پروانه جان باز است
باز صياد جان شکار است
پروانه را با جان چه کار است.

[باز پکي جيتوڻيڪ نيڪ بخت پکي آهي، پر پرواني وانگر
جان جي بازي ڪئي ٿو لڳائي؟ باز ته شڪاري پکي جي جان جو
شڪار ڪندڙ آهي، پر پرواني کي ته پنهنجي جان جي به ڪا پرواه نه
هوندي آهي.]

باز هڪ شڪاري پکي آهي، جيڪو ٻئي جي جان وٺندو آهي ۽
پروانو عاشق آهي، جيڪو پنهنجي محبوب ۽ معشوق تي پنهنجي جان
جو تحفو نثار ۽ نذر ڪري ڇڏيندو آهي (يعني ٻنهي ۾ زمين آسمان جو
فرق آهي).

جبرئيل ۽ ميڪائيل عليهما السلام به وڏيون نيڪ بخت
هستيون آهن، جيڪي عالم مڪلوتيءَ جي شڪار جي جاءِ يعني الله
جي ويجهو رهن ٿا. شڪار وارا پکي يعني فرشتا، الله جي پاڪائي ۽
تقدس بيان ڪن ٿا، جيئن فرمايو ويو آهي ته:

(5) مسند اسحاق بن راهويه حديث: ۱۳۵- فتح الباري، ص ۵۰۵ ج ۱۱- عون المعبود

ص ۵۶ ج ۷- تهذيب الاسماء ص ۱۷۶ ج ۳- ڪتاب الصيام حديث: ۱۵۰

(1) سورة الفجر آيت: ۲۸

وَمَنْ نُسِيحْ بِحَبْلِكَ وَنُقَدِّسْ لَكَ⁽²⁾

[۽ اسين تنهنجي ساراھ سان تنهنجي تسبيح ۽ تنهنجي تقدیس بيان ڪريون ٿا.]

جڏهن شڪار جو معاملو شان صمدیت جي جلال ۽ جمال وارين صفتن تائين پهچندو آهي، تڏهن شڪاريءَ کان پري رهندو آهي. (جيئن نبي ﷺ جن جي هڪ سوال جي جواب ۾، حضرت جبرئيل عليه السلام فرمايو هو ته جيڪڏهن آءُ الله پاڪ جي حجاب وارن پردن مان ڪنهن هڪ جي ويجهو به وڃان ته سڙي رک ٿي وڃان.) اهي چون ٿا ته اسين هميشه کان شڪاريءَ کي ڄاڻون ٿا، جنهن جي هڪ صفت هيءَ بيان ڪئي وئي آهي ته اهو الله انهن کي پسند ڪري ٿو. اسين چاهيون ٿا ته اسين ان جا شڪاري ٿيون يعني اسين الله جا محبوب ٿيون ۽ ان ڳالهه جو امڪان ظاهر ڪيوسون ته خلافت جو اهو تاج، اسان جي سرتي رکيو وڃي. پوءِ جڏهن الله تعاليٰ اعلان فرمايو ته:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً⁽¹⁾

[بیشڪ آءُ زمين ۾ هڪ خليفو مقرر ڪرڻ وارو آهيان.]

يعني توهان کي ٻڌائڻ وارو آهيان ته ڪنهن کي شڪار ڪرڻ يا ڪنهن کي پنهنجو محبوب بنايان، يا ڪنهن کي خلافت ڏيڻ وارو آهيان. تڏهن (فرشتن) چيو ته يقيناً اهو شڪار اهڙو هئڻ گهرجي، جيڪو شڪاريءَ سان متابعت رکي، يعني انهيءَ الله پاڪ جي تابعداري ڪري ۽ انهيءَ ميدان ۾ سڀ کان اڳرو هجي ۽ جيڪي ڪم اسين نٿا ڪري سگهون، انهن کي اهو سرانجام ڏي. تڏهن اسين سڀ ان جي خدمت لاءِ سنڌو ٻڏي بيهنداسون. الله تعاليٰ کين فرمايو ته:

وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا⁽²⁾

(2) سورة البقره آيت: ۲۰

(1) سورة البقره آيت: ۲۰

(2) سورة النساء آيت: ۲۸

[انسان ضعیف پیدا کیو ویو آهي.]

هرگز نه! جيڪڏهن اهو ڪمزور آهي ته ان کي حقارت جي نظر سان نه ڏسو. جيڪڏهن ان کي ملڪي پڪ ۽ پَر نه آهن، يعني پرواز جي طاقت نٿو رکي ته فرشتا خوش ۽ مغرور نه ٿين، ڇاڪاڻ ته درحقيقت اسين ئي ان جا پَر ۽ پڪ آهيون ۽ اسان کان سواءِ ان جا ڪي پَر ۽ پڪ نه آهن. ڇاڪاڻ ته انهن جي شان ۾ فرمايو ويو آهي ته:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ (1)

[بيشڪ اسان انسان ذات کي عزت ڏني، کيس بر ۽ بحر ۾ سوار ڪيوسون.]
اهو اسان جي پَرَن پڪَن سان اڏامي ٿو شيخ صاحب پنهنجي تصنيف ”مرصاد العباد“ ۾ فرمائي ٿو.

بيت

جز دست تو زلف تو نيار ست کشيد

جز پائي تو سوي تو ندانست دويد

زين ره که چو روي تو ديدم ديدم

جز دیده تو روي تو نه دانست دويد

[تنهنجي زلفن کي تنهنجي هٿن کان سواءِ ڪو نٿو ڇڪي، تنهنجي پيرن کان سواءِ تو ڏانهن ڪو ڊوڙ نٿو ڄاڻي، جنهن وات تي تنهنجي چهري جو ديدار ڪيم، ڏٺم ۽ تنهنجي چهري جي ديدار کان سواءِ ٻئي پاسي ڊوڙ نه ڄاڻم.]

هتي الله جي ڪن پيارن ٻانهن جي صفت بيان ڪئي ويئي آهي ته:

وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ (2)

[۽ انهن مان ڪي الله جي حڪم سان نيڪين ۾ اڳرائي ڪندڙ آهن.]
اهو ئي نفس مطمئنه وارن جو شان آهي. الله جا اهڙا پيارا ٻانهن ”ارجمي“ جي حڪم سان پرواز ڪن ٿا ۽ (شڪاري) کين شڪار

(1) سورة نبي اسرائيل آيت: ۷۰

(2) سورة فاطر آيت: ۳۲

ڪرڻ لاءِ ڪائنات ۾ (شڪار ڪندڙ کي) موڪلي ٿو. انهن شڪار ڪندڙن کي ستن اقليمن جي فضا ۾ پنهنجو شڪار نٿو ملي، جنهن کي اهي ڦاسائين، بلڪ اٺن بهشتن جي اندر به انهن کي اهڙو ڪو شڪار نظر نٿو اچي، جنهن کي پنهنجي جهنڊ ۾ جهٽي وٺن. جڏهن پروانو ديوانو اتان گذرندو آهي، پنهنجن خيالن ۾ مست ۽ بي پرواه ٿي انهن جي مٿان لنگهندو آهي، تڏهن فرشتا تعجب ۽ حيرت وچان آڱريون وات ۾ وجهندا ۽ سوچيندا آهن ته اهو ڪهڙو پڪي آهي جو ايڏي ڪمزوري ۽ ضعيفيءَ جي باوجود جتي چاهي ٿو اڏام ڪري ٿو. حالانڪ ان جو شان ته هي بيان ڪيو ويو آهي ته:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا⁽¹⁾

[۽ انسان ظالم ۽ جاهل آهي.]

فرشتن جي اها حيرت ڏسي اهو چوي ٿو ته آءُ اهو انسان آهيان جنهن پنهنجي آڪيري مان پرواز نه ڪئي آهي ۽ جيڪو قالب جي پيڇري ۾ گرفتار نه ٿيو آهي. توهان پنهنجي گمان مطابق اسان تي اعتراض ڪيو هو ته:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ⁽²⁾

[اي الله! ڇا تون زمين ۾ ان کي خليفو بنائين ٿو جيڪو ان ۾ فساد ڪندو ۽ خون وهائيندو؟]

۽ ”شڪار“ يعني زمين جي خلافت وٺڻ لاءِ توهان دعويٰ ڪئي ته:

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ⁽³⁾

[حالانڪ اسين، تنهنجي ساراه سان تنهنجي تسبيح ۽ تنهنجي

پاڪائي بيان ڪريون ٿا.]

(1) سورة الاحزاب آيت: ۷۲

(2) سورة البقره آيت: ۳۰

(3) سورة البقره آيت: ۳۰

هاڻي انهيءَ شڪار جو نظارو ڪريو ڌرتيءَ تي خونريزي ۽ فساد ڪاريءَ کي ڏسو. پر آءٌ پنهنجي پيدائشي وجود جي بازي لڳائي، عزت جي آستاني تي فساد ڪندس. حضرت ذوالجلال والاڪرام يعني الله تعاليٰ جي ذات جي جمال ۽ جلال مٿان جان جي بازي لڳائيندس. پروانو بنجي، ان جي نور جي مٿان پرواز ڪندس ته جيئن لا مڪان جي حد تي پهچان. مقرب فرشتن چيو ته، اهو ته اهڙو مڪان آهي، جنهن تي ڪو نٿو پهچي سگهي ۽ سلوڪ جي وسيلي انهيءَ پاڪ جهان تائين پرواز نٿي ڪري سگهجي. تڏهن الله تعاليٰ انهن کي فرمايو ته:

[إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ] ⁽¹⁾

[بيشڪ آءٌ ڄاڻان ٿو جيڪي توهان نه ٿا ڄاڻو]

جيڪڏهن توهان انڪار جي ترار کي تسليم جي نيام ۾ نٿا وجهو ۽ عاجزي ۽ نوڙت جو سر نٿا جهڪايو ۽ ڀانيو ٿا ته جيڪا شيءِ توهان کي حاصل نه آهي، سا ڪنهن ٻئي کي به حاصل نه هوندي، هي جان جي بازي لڳائيندڙ پروانو (انسان)، پنهنجي وجود تان هٿ ڪڍي سڀ ڪجهه ڪري رهيو آهي. مگر اها ٻي ڳالهه آهي ته الجاهل مغرور (جاهل مغرور هوندو آهي) جڏهن جان جي بازي لڳائيندڙ پروانو الله جي جاءِ ۽ جلال جي شمع مٿان پنهنجي جان گهوريندو آهي ۽ پنهنجا مجازي پَر ۽ پَڪ (يعني صفتون ۽ عادتون) فنا ڪري ڇڏيندو آهي ته ان جو شان اهو ٿي ويندو آهي جو

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا ⁽²⁾

[جيڪو هڪ نيڪي آڻيندو تنهن کي ڏهونئون ثواب ملندو.]

انهيءَ خاص الخاص پانهي جي دل ۾ (عشق الاهي جو) جيڪو شعلو هوندو آهي، ان جي ڪري ان جو مثال انهيءَ پرواني جو آهي، جيڪو شمع جي مٿان پنهنجي جان نثار ڪندو آهي. الله تعاليٰ ان کي حقيقي پَر ۽ پَڪ عطا ڪيا، ته جيئن ”هُوَ جِي فضا“ ۾ سير سياحت

(1) سورة البقره آيت: ۳۰

(2) سورة الانعام آيت: 160

ڪندو رهي. پرواني جو ڪم آهي شمع جي مٿان طواف ڪرڻ ۽ پڪين جو ڪم هوندو آهي باغن ۽ وڻن تڻن ۾ مٺيون لائون لوڻ ۽ جيڪي الله جا حقيقي پروانا هوندا آهن، انهن جو وظيفو آيت ۾ هي ٻڌايو ويو آهي ته:

فَقِرُّوا إِلَى اللَّهِ⁽³⁾

[پوءِ الله ڏانهن ڊوڙو.]

يعني اهي دنيا جي هر شيءِ، تانجو پنهنجي جان ۽ حياتيءَ کان به تنگ هوندا آهن، اهي پاڻ کي فنا ڪري، الله ڏانهن ڊوڙي بقا حاصل ڪندا آهن، شمع جي صفت جمال ۽ روشني آهي. جڏهن پروانو پنهنجي جان جي پرواه ڪرڻ کان سواءِ شمع تي ساه گهوريندو آهي ته هر قسم جي خوف ۽ اميد کان آجوتِي ويندو آهي. ساڳيءَ ريت جيڪو رب ڪريم جي نور ۽ جمال جو پروانو هوندو آهي، ان کي به ڪنهن قسم جو خوف ۽ اميد نه هوندي آهي، نه جنهم جو خوف خطرو ۽ نه جنت جو شوق ۽ اميد. قرآن مجيد (سوره والفجر) ۾ ارشاد باري تعاليٰ آهي ته:

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي^(۲۸) وَاَدْخُلِي جَنَّتِي^(۲۹)

[پوءِ منهنجن ٻانهن ۾ داخل ٿيءُ ۽ منهنجي جنت ۾ داخل ٿيءُ.]

انهيءَ جنت مان مراد، الله تعاليٰ جو قرب ۽ ويجهڙائي آهي، جيڪو سندس ”خاص الخاص“ ۽ مخلص ٻانهن کي حاصل ٿيندو آهي، انهيءَ جنت ۾ نه باغ آهن، نه نهرون ۽ چشما ۽ نه محلات ۽ حورون. اها جنت محسوسات جي دنيا کان مٿانهين شيءِ آهي، جنهن کي ڪو به سوچي نٿو سگهي. اها انهن کي حاصل ٿيندي آهي، جن جو حال هن طرح بيان ڪيو ويو آهي ته مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا مرڻ کان اڳ ئي پاڻ کي ماريو. اهي اِنْمَجِئِي إِلَىٰ رَبِّكَ (پنهنجي رب ڏانهن موت) جي فرمان خداونديءَ تي عمل ڪندي پاڻ تي حقيقي موت طاري ڪندا آهن ته جيئن ابدي زندگي حاصل ڪن ۽ اهڙي طرح اهي فنا جي منزل طئي ڪري بقا بالله حاصل ڪندا آهن.

(3) الذاريات آيت: ۵۰

(1) سورة الفجر آيت: ۲۸-۲۹

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
(حافظ شیرازی)

[اهو شخص هرگز نتواند مری جنهن جي دل، عشق سان زنده آهي
دنیا جي ڪتاب تي اسان جي هميشگي ثابت آهي.]
اهي ئي هستيون آهن، جن کي غيب جي خلافت ۽ سلطنت الهي
جي دولت حاصل ٿيندي آهي. انهن کي قادر مطلق جي اختيار طاقت سان
جهانداری جون واڳون ملنديون آهن، جيئن فرمائي ٿو:
قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ^(۱)

[چؤ ته اي الله! ملڪ جا بادشاهه جنهن کي چاهين تو بادشاهي سان نوازين ٿو.]
جڏهن اهي الله جي ملڪيت جا مالڪ ٿيندا آهن ته هر شيءِ ۾
تصرف ڪندا آهن ۽ گججه ۽ ظاهر جي هر شيءِ تي انهن جو وس هلندو آهي ۽
الله جي فضل ۽ پاچه سان توحيد جي صفت پنهنجي اندر برقرار رکندا آهن.
چاڻ گهرجي ته انهيءَ واٽ تي هلڻ وارا ٻن قسمن جا ماڻهو آهن.
۱- سالڪ ۽ ۲- مجذوب. مجذوب اهي آهن جن تي جذبي جو غلبو
هوندو آهي ۽ مقامات حاصل ڪرڻ لاءِ جلدي نه ڪندا آهن ۽ رغبت ۽
شوق وڌيڪ نه رکندا آهن. ان واٽ جي حالتن کان واقف هوندا آهن ۽ خبر
هوندي اٿن ته هن رستي ۾ ڪهڙا مقامات ۽ ڪهڙيون آفتون، ڪٿي اچن
ٿيون؟ مشائخيءَ ۽ رهبريءَ جي خير ۽ شر نفعي ۽ نقصان کان واقف
هوندا آهن ۽ پاڻ کي هلاڪت ۾ به وجهندا آهن. جيتوڻيڪ مٿن جذبي
جو غلبو هوندو آهي، پر سکونت ۽ آهستگيءَ سان هر مقام پار ڪندا
آهن. مثلاً عدل ۽ انصاف ڪندا آهن ۽ ماڻهن کي خير، شر ۽ صلاح، فلاح
کان آگاهه ڪندا آهن. ڪڏهن صحيح راه تي هلندا آهن ته ڪڏهن بي راه
ٿي ويندا آهن ته جيئن انهيءَ واٽ ۽ مقام جي لاهين چاڙهين کان واقفيت
حاصل ڪن. هر مرتبي ۽ درجي جي مشڪل ۽ آسانيءَ کي چڱيءَ طرح

چائندا آهن ته جيئن پنهنجن مريدن کي انهن مشڪلات مان پار ڪري، حقيقي مطلوب ۽ محبوب سان ملائين، انشاء الله. اهڙا ماڻهو پنهنجي ظاهر ۽ باطن ۾ رسول الله ﷺ جن جي ڪامل پيروي ڪندا آهن. مخلوق کي پيغمبرن وانگر، الله تعاليٰ جي دعوت ڏيندا آهن. اهڙي طرح اهي خلق خدا کي الله، احد، الصمد تائين پهچائيندا آهن.

اي منهنجا عزيز! ڄاڻ ته برحق ۽ سچو شيخ ۽ مرشد مطلق اهو آهي، جنهن جو ظاهر ۽ باطن رسول الله ﷺ جن جي متابعت ۽ فرمانبرداريءَ سان موافق هجي. ان ڪري، الله جا مخلص ٻانهن پاڻ سڳورن جي ڪنهن معاملي ۾ ذري جيتري مخالفت به نه ڪندا آهن. جيڪڏهن ڪنهن جي دل اها تسليم نه ڪري ۽ اعتراض ڪري ته ڪو شخص پوريءَ طرح ڪيئن نبي ﷺ جن جي پيروي ڪري سگهي ٿو؟ ان جو جواب هي آهي ته انهن کي پنهنجي سگهه ۽ وت آهر ايتري قدرت هوندي آهي جو هن فرمان نبوي تي به عمل ڪري سگهندا آهن.

تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ^(۱)

[پنهنجي اندر الله جا اخلاق پيدا ڪريو.]

پوءِ جڏهن اهي الله جل جلاله جا اخلاق پيدا ڪري سگهن ٿا ته رسول پاڪ ﷺ جا گڻ ۽ اخلاق پڻ پيدا ڪري سگهن ٿا. خواجہ خواجگان حضرت اويس قرني رضی اللہ عنہ فرمائي ٿو ته:

عَيْشُ الْفَقِيرِ كَعَيْشِ اللَّهِ تَعَالَى

[فقير جي زندگي الله جي زندگي وانگر هوندي آهي.]

جنهن جي حياتي الله جي حياتي وانگر ٿي سگهي ٿي ته پوءِ ڪهڙو تعجب آهي جو ان جي حياتي به نبي ﷺ جن جي حياتيءَ وانگر ٿئي. ڄاڻڻ گهرجي ته مريد مخلص، محب جيستائين پنهنجي مرشد جي خدمت ۾ رهي، دل ۽ جان سان ان جي پيروي ٿئي ڪري، ان وقت تائين پنهنجي حقيقي مقصود ۽ محبوب تائين نٿو رسي سگهي، جيئن شاعر چوي ٿو.

بيت

سر بنه بر آستان راستان
 تا رسي بر پيشگاه داستان
 دولتي باشد اگر گري تو گرد
 بگذري بر دامن يك اهل درد
 تو نكردي خدمت مردان حق
 چون تواني باشد درين ره مرد حق
 در طريقت كي شوي مقتدا
 تا نه كردي با كسي اقتدا.

[سچن ماڻهن جي آستاني تي پنهنجو سر جهڪاء ته جيئن تون
 پنهنجي منزل ماڻي سگهين. جيڪڏهن اها سعادت ۽ دولت حاصل ڪرڻ
 گهرين ٿو ته ڪنهن درد واري جي دامن کي چنڀري پو. جڏهن تو مردان حق
 جي خدمت نه ڪئي ته پوءِ تون انهيءَ وات جو مرد حق ڪيئن ٿي
 سگهندين؟ جيستائين طريقت ۾ بڻي ڪنهن جي رهبري نه وٺيندين ته تون
 طريقت جو مرشد ۽ اڳواڻ ڪيئن ٿيندين؟]

جڏهن ڪو اهڙي شخص جي خدمت ڪندو جنهن کي قربت ۽
 رهبريءَ جي صفت ۽ سعادت حاصل آهي، تڏهن اهو جلد پنهنجي مقصد
 ۽ منزل کي رسندو ۽ ان کي به قربت ۽ محبت خداوندي حاصل ٿي ويندي.
 نقل آهي ته جڏهن واصلن ۽ عارفين جي هڪ جماعت کي رب
 العالمين جي بارگاه ۾ رسائي حاصل ٿي ته انهن بارگاه اقدس ۾ پاڻ کان اڳين
 مقربن ۽ محبن جي جماعت ڏٺي. اهي رشڪ ۽ پشيمانيءَ جي جذبي سان
 عرض ڪرڻ لڳا ته ياالله! اهي تنهنجي بارگاه الهيءَ ۾ اسان کان اڳ ڪيئن
 قرب جون منزلون ماڻي چڪا؟ سندن ڪنن ۾ آواز آيو ته توهان اسان جا
 عارف، واصل ۽ محب آهيو هن جماعت کي اها سعادت ۽ بهرو نصيب نه هو
 پر اسان توهان کي انهن جي اصلاح ۽ اڳواڻي لاءِ وسيلو بنايو ۽ هنن کي توهان
 جو مشتاق ۽ معتقد بنايو. اهي آرزو ۽ اميد ڪندا هئا ته توهان جي وسيلي سان
 کين اسان جو وصال، فيض ۽ قرب حاصل ٿئي. جيئن ته اسان جا طالب، اسان
 جا محب، اسان جا مشتاق، فاني دنيا ۾ محروم هئا، انهيءَ ڪري هاڻي انهن کي

هميش رهڻ واري جهان ۾ اها ڪاميابي ۽ عظمت حاصل ٿي آهي، جنهن جو توهان مشاهدو ڪري رهيا آهيو (والله علم بالصواب).

مثنوي

هر ڪه ڪرد خدمت يڪ اهل دين
زود باشد ڪه او شود صاحب يقين
لطف ايزد را نگر اي مرد راه
ڪو نمود طالبان را بارگاه
حق ڪرم بر بنده چون نازل ڪند
چون ڪسي را مي ڪند بيخود ز خود
مي رساند گويا خود را بخود
آنڪه فاني مي شود باقي شود
باوجود خود بحق باقي شود
قادري ڪو هرچه خواهد مي ڪند
بنده خود را خداوند مي ڪند.

[جنهن به هڪ اهل دل جي خدمت ڪئي، سو سگهوئي يقين جو صاحب ٿيندو. اي راه طريقت جا مرد! الله جي پاڇه ڏس! جنهن طالبن کي پنهنجي دربار ۾ سڏيو. حق تعاليٰ جڏهن پاڇي تي پاڇه ۽ ڪرم ڪرڻ گهرندو آهي ته کيس پنهنجو وصال عطا ڪندو آهي. جڏهن ڪنهن کي پنهنجي جان کان بيخود ڪندو آهي ته کيس پاڻ تائين پهچائيندو آهي. جيڪو فاني ٿيندو سو باقي ٿيندو. يعني پنهنجي وجود سان حق ۾ باقي ٿي ويندو. قادر مطلق جيڪي چاهيندو آهي، ڪندو آهي، پنهنجي پاڇي کي، صاحب اختيار بنائي ڇڏيندو آهي.]

مريديءَ جا شرط ۽ آداب

الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تُسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ (۷۰)

[حضرت موسي عليه السلام کي حضرت خضر عليه السلام چيو ته، پوءِ جيڪڏهن مون سان گڏ هلين ٿو ته مون کان ڪنهن شيءِ جو سوال نه ڪر جيستائين توکي پاڻ، ان جي حقيقت نه ٻڌايان.]

نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

عَلَيْكُمْ السُّعُ وَالطَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا⁽²⁾

[ٻڌو ۽ فرمانبرداري ڪريو جيتوڻيڪ توهان تي ڪنهن حبشي ٻانهي کي امير بنايو وڃي.]

چار ته ارادت، وڏي سعادت ۽ مڙني پلائين جو بچ آهي. اها بشري صفت نه آهي، بلڪ مريد تي حق تعاليٰ جا انوار آهن، جيئن شيخ ابوالحسن خرقاني چوي ٿو ته تون ان کي پسند ڪر، ڇاڪاڻ ته اهو توکي پسند ڪري ٿو. مريدي، ذات حق جي صفت آهي. جيستائين حق تعاليٰ ٻانهي جي روح ۾ تجليءَ جي ذريعي اها صفت پيدا نٿو ڪري، سندس دل ۾ نور جو اولڙو نٿو وجهي، ڪو شخص مريد نٿو ٿي سگهي. نيڪ بختيءَ جو اهو بچ، دل جي زمين ۾ الله تعاليٰ جو عطيو آهي، ان ڪري گهرجي ته ان کي ضايع نه ڪجي. انهيءَ نور جي شروعات باه جي شعلي وانگر هوندي آهي، جيڪو هر شيءِ کي ساڙي ڇڏيندو آهي. گهرجي ته پاڻ کي صاحب تصرف، شيخ ڪامل جي عمل دخل هيٺ آڻي، جهڙي طرح سان ٻچو پڪيءَ جي پرن هيٺيان پرورش وٺندو آهي. ساڳيءَ طرح سالڪ کي گهرجي ته مريديءَ جي شرطن جو لحاظ ۽ پابندي ڪري ته جيئن پنهنجي منزل مقصود تي پهچي. جيڪڏهن ڪو شخص گهري ته پنهنجي نظر، عقل ۽ علم وسيلي حق تعاليٰ تائين پهچي ته اهڙي طرح هرگز پنهنجي مراد ماڻي نه سگهندو، بلڪ خطرو آهي ته هلاڪت ۽ گمراهيءَ جي کڏ ۾ وڃي

(2) صحيح ابن حبان حديث: ۴۵۵۸- موارد الظمآن حديث ۲۶۴۷- مصابيح الزجاجة ص ۱۷۶ ج ۳- سنن ابن ماجه حديث: ۲۸۶۳- مصنف ابن ابي شيبة حديث: ۳۷۹۴۳، ۳۶۶۳۲- مسند احمد حديث: ۱۱۶۵۷- مسند ابي يعليٰ حديث: ۱۳۴۹- البيان والتعريف ص ۲۱۳ ج ۲- فتح الباري حديث: ۴۰۸۵- فيض القدير ص ۸۸ ج ۶- سير اعلام النبلاء ص ۱۲ ج ۲- معجم الصحابة حديث: ۶۴۸- تاريخ الطبري ص ۱۹۸ ج ۳- السيرة النبوية ص ۵۲ ج ۶.

ڪري. بلڪ اهڙي شخص کي ايمان جي زوال جو خوف، خطرو هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهڙو ماڻهو پاڻ کي نفس ۽ شيطان جي دوکي ۽ خودپرستيءَ ۾ آڻي، هلاڪتن جي ماڙيءَ ۾ رلائيندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن کي شيطان ۽ نفس غرور ۾ وجهي ۽ چوي ته علم ۽ عقل تي هلڻ جي تائيد ته الله ۽ ان جي رسول ڪئي آهي، قرآن ۽ شرعي علم الله تعاليٰ جي ذات آهي، پوءِ ڪنهن شيخ جي ڪهڙي ضرورت ۽ حاجت آهي؟ ان جو جواب هي آهي ته ان ۾ شڪ نه آهي ته اها وات الله ۽ رسول ﷺ جي ڏسيل آهي، قرآن ۽ شرعي علم، انسان ذات تي، الله تعاليٰ جو احسان آهي. پر ان جو مثال هوشيار حڪيم ۽ طبيب وانگر آهي جن کي الله تعاليٰ طرفان الهام ۽ مدد ٿيندي آهي. جيڪي پوري ڄمار تجربا ۽ تحقيق ڪندا آهن ۽ پنهنجي علم ۽ تجربي جي روشني ۾ بيمارن جا علاج، معالجا ڪندا آهن ۽ انسان ذات کي فائدو رسائيندا آهن. پوءِ پنهنجا تجربا ۽ معمول طبي ڪتابن ۾ لکندا ۽ انهن جي شرح بيان ڪندا آهن ۽ علمي ۽ عملي سکيا ڏيندا آهن. استادن جي ٻڌايل اصولن پٽاندڙ نيون نيون کوجنائون ڪندا آهن ۽ ممڪن حد تائين تحصيل ۽ تڪميل ڪندا آهن. اهڙيءَ طرح هڪ زماني کان ٻئي زماني تائين اهو سلسلو جاري رهندو آهي. انهيءَ ڪري، انهن وٽ ماڻهو علاج ڪرائڻ لاءِ ايندا آهن، جيڪڏهن ڪو مريض مٿي بيان ڪيل طريقي تي عمل ڪرڻ ۽ سکيا وٺڻ کان سواءِ بذات خود طب جا ڪتاب پڙهي، علاج، معالجو ڪندو ته هرگز ڪامياب نه ٿيندو. بلڪ جڳائي ته ماهر ۽ هوشيار طبيب جي شاگردي اختيار ڪري، طب جو علم حاصل ڪري، عملي تجربا ڪري ۽ تربيت وٺي ۽ جيڪا ڳالهه استاد ٻڌائي، ان تي عمل ڪري. ائين نه آهي ته استاد ڪنهن مرض جي ڪا دوا ٻڌائي وري اهو شاگرد اهو چئي ان کي رد ڪري ته اها دوا ته ڪوڙي آهي، مٺي ۽ لذت دوا ڏيو. اهڙي قسم جا ٻيا اعتراض ڪندو ته ڪامياب نه ٿيندو. ڪاميابي ماڻڻ لاءِ ضروري آهي ته هر معاملي ۾ پنهنجي استاد جو چيو مڃي. ساڳيو معاملو قرآن مجيد جو آهي، جيڪو سڀني انساني بيمارين جو بنياد آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

فِي كُلِّهِمْ مَرَضٌ⁽¹⁾

[انھن جي دٻين ۾ بيماري آهي]

يعني سڀني بيمارين جو تعلق دل سان آهي. وري ان جو علاج به
ٻڌائي ٿو ته:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ⁽²⁾

[سگهوئي قرآن مان اهو لاهينداسون، جيڪو ايمان وارن لاءِ شفا
۽ رحمت آهي.]

بلڪ الله تعاليٰ بيان فرمائي ٿو هر رطب يعني آلي شيءِ ۽
هريابس يعني خشڪ شيءِ پڌري ڪتاب ۾ موجود آهي:

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ⁽³⁾

[نه آهي ڪا آلي شيءِ ۽ نه آهي سڪي شيءِ، مگر پڌري ڪتاب
۾ ان جو بيان موجود آهي.]

نبي ڪريم ﷺ جن بشریت جا حاذق آهن، جن جو ڪم آهي
هر بيماريءَ جو علاج ۽ اصلاح ڪرڻ، جيئن فرمائي ٿو:

وَأَنذَاكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ⁽⁴⁾

[۽ بيشڪ تون سڌي واٽ ڏيکارين ٿو.]

اصحابين سڳورن اهو علم سڌيءَ طرح نبي ﷺ جن کان حاصل
ڪيو. ان ڪري انھن مان هر هڪ، انسان ذات جو بهترين معالج ۽ طبيب
آهي، جيئن حديث آهي ته:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْهِمْ أَقْتَدِيْتُمْ أَهْتَدِيْتُمْ⁽⁵⁾

(1) سورة البقرة آيت: ۱۰

(2) سورة الاسراء آيت: ۸۲

(1) سورة الانعام آيت: ۵۹

(2) سورة الشوري آيت: ۵۲

(3) فتح الباري ص ۵۷ ج ۴ - التمهيد لابن عبد البر ص ۲۶۳ ج ۴ - شرح الزرقاني ص ۳۰۲ ج ۲ - فيض القدير ص ۴۳۲ ج ۴، ۲۹۷ ج ۶ - لسان الميزان ص ۱۱۸ ج ۲، كشف الخفاء

[منهنجن اصحابن جو مثال ستارن وانگر آهي انهن مان جنهن جي به پيروي ڪندا سڏي وات لهندا.]

تابعين اصحابين سڳورن کان، تبع تابعين، تابعين کان علم پرايو ۽ اهو سلسلو موجوده زماني تائين هلندو رهي ٿو. هر عالم کي پنهنجي پنهنجي شعبي ۾ مهارت ۽ هوشيارِي آهي. عالم ۽ عارف هر زماني ۾ قوم جو مزاج سڃاڻن ٿا ۽ قرآن مجيد مان رهنمائي وٺي قوم جي انفرادي ۽ اجتماعي بيمارين جو علاج ڪندا رهن ٿا. ڇاڪاڻ ته طبي علمن جا ماهر هجن يا شرعي علمن جا ڄاڻو هر هڪ وٽ پنهنجي پنهنجي فن ۾ گهڻا ڪتاب ۽ تصنيفون آهن، جنهن مطابق اهي فيض حاصل ڪندا آهن. پر جيڪڏهن ڪو شخص بيمار ٿئي، ۽ پاڻ، ڪتاب کولي پنهنجي علم ۽ عقل مطابق بيماريءَ جو علاج ڪري، جيتوڻيڪ ان کي، اُن ڏس ۾ ڪمال حاصل هجي، مگر ڪڏهن به ڪامياب نه ٿيندو، ڇاڪاڻ ته چيو ويو آهي ته **رَأَى الْعَلِيلَ عَيْلًا** (بيمار جي راءِ به بيمار هوندي آهي).

ظاهر آهي ته اهڙي شخص کي ماهر حڪيم ڏانهن رجوع ڪرڻو پوندو. اهڙو ماهر جيڪو هر بيماريءَ جو علاج ڪري سگهي. چاهي بيماري هڪ قسم جي هجي، پر هر مريض جو علاج جدا جدا هوندو آهي. ٻار جو علاج هڪڙو پوڙهي جو علاج ٻيو ۽ جوان مرد جو علاج ٽيون هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته هر هڪ جي مزاج ۾ فرق هوندو آهي، شهر آبهوا ۽ موسم جو فرق به بيماريءَ تي اثر وجهندو آهي، اهي سڀ سبب هوشيار طبيب سڃاڻندو آهي. هوشيار حڪيم اهو آهي، جيڪو بيمارين جي سڃاڻپ ۽ ان جو علاج چڱيءَ طرح ڪري سگهي. نبي ڪريم ﷺ جن جو فرمان مبارڪ آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالْدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَامِ ⁽¹⁾

ص ۱۴۷ ج ۱- تلخيص الحبير ص ۱۹۰ ج ۲- خلاصة البدر المنير ص ۴۳۱ ج ۲- تحفة الطالب ص ۲۱۲ ج ۱- الاحكام لابن خزم ۲۴۳ ج ۶.

(۱) ابوداؤد حديث: ۳۸۷۴- مستدرک حاکم حديث: ۷۴۳۳- سنن البيهقي الكبرى ص ۵ ج ۱۰- عون المعبود ص ۲۵۱ ج ۱۰- فيض القدير ص ۲۱۶ ج ۲.

[بیشک الله تعالی بیماری لائی آهي ته ان جي دوا به لائی آهي ۽ هر بیماریءَ جي دوا لائی آهي. پوءِ علاج ڪريو ۽ حرام شين سان علاج معالجو نه ڪريو.]

ساڳيءَ طرح جيڪڏهن هوشيار حڪيم پاڻ بیمار ٿي پوي ته پنهنجو علاج پاڻ نه ڪندو. بیماریءَ جي ڪري ان جي نگاه ۽ هوشیاریءَ ۾ فرق اچي ويندو آهي. ان کي به اهڙي هوشیار حڪیم جي ضرورت هوندي آهي. جيڪو سليم النظر ۽ صحیح البدن یعنی چڱو پلو هجي. ڇو ته بیمار طبیب، صحیح علاج ڪري نه سگهندو. جيئن چيو ويو آهي ته تون پاڻ سٽل آهين ته سٽل کي ڪيئن سجاڳ ڪندين؟ جڏهن اها اصولي حقیقت توهان تي واضح ٿي چڪي ته، پوءِ جڳائي ته ڪو شخص شیطان ۽ نفس جي فریب ۽ دوکي ۾ نه اچي. پاڻ تي، پنهنجي علم ۽ عقل تي ناز ۽ وساه نه ڪري. جڏهن دل ۾ عقیدت ۽ ارادت جو بچ چٽي، جيڪا سڀني نیڪ بختین جو سرچشمو آهي ته ان کي وڏي غنیمت ڄاڻي. انهيءَ غیبي مهمان کي پیارور کي ۽ ان کي حال سان مناسبت رکندڙ غذا ڏي ۽ اها روحانی غذا مشائخ جي رهبري کان سواءِ حاصل نه ٿيندي. انهيءَ ڪري کامل شیخ جي طلب ۽ تلاش جاري رکي. جيتوڻيڪ سندس ۽ مرشد جي وچ ۾ اولهه ۽ اوڀر جيترو مفاصلو هجي، جتي به ان جو پتو پوي، هڪدم ان جي خدمت ۾ حاضر ٿي، ان کان فیض حاصل ڪري ۽ ان جي نصیحتن تي پابندیءَ سان پوري طرح عمل ڪري. هر شخص کي، مشائخ کان سندس ارادت ۽ عقیدت جي سگهه ۽ قوت آهر فیض ۽ فائدو حاصل ٿيندو آهي. بس! هر هڪ کي ڪوشش ڪرڻ گهرجي ته ان عظیم دولت کان محروم نه ٿئي. مرید کي گهرجي ته الله کان سواءِ ٻي هر شيءِ کي ڇڏي ڏي. ڇاڪاڻ ته سڄو مرید، ان راه ۾ جيڪا به قرباني ڏيندو ان جي بدلي ۾ کيس الله تعالیٰ جو قرب حاصل ٿيندو ۽ الله کيس بهترين بدلو عطا فرمائيندو. حق تعالیٰ فرمائي ٿو:

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ (۱)

[۽ جيڪي عمل اهي ڪن ٿا، ضرور اسين کين انهن جو بهترين بدلو ڏينداسون.]

يعني ٻنهي جهانن ۾ سندن نقصان جي تلافي الله تعاليٰ ضرور فرمائيندو ۽ کين بهترين بدلو ملندو. جيڪو هزارين درجا چڱو هوندو. جيڪو شخص، الله جي واسطي پنهنجي دل کي عزيزن قريبن جي جدائي ۽ فراق سبب رنجائيندو ۽ زخمي ڪندو الله تعاليٰ ان لاءِ هر شخص جي دل ۾ محبت ۽ قدر قيمت پيدا ڪندو ته جيئن ان جي قلبي زخمن جي تلافي ٿئي. جيئن فرمايو ويو آهي ته اي ويچارا! خدا طلبيءَ جي راه ۾ جيڪي آزمائشون ۽ دنياوي نقصان توکي پهتا آهن آءٌ پنهنجي پاڇه سان انهن جو پورا ٿو ڪندس. منهنجي راه ۾ تنهنجي دل کي جيڪا تڪليف ۽ پریشاني پهتي آهي، ان جي ديت (خون بها) آءٌ ادا ڪندس. ليڪن ياد رک ته مون کان سواءِ پورو زمانو ۽ ڪائنات جون سڀ شيون توکي حاصل هجن، تڏهن به تنهنجي ڪنهن محروميءَ ۽ نقصان جو پورا ٿو ٿي ٿو سگهي.

بيت

جبر نقصان فرقت جانان

نڪند جملہ نعمت دو جهان

[محبوب جي جبر ۽ جدائيءَ جي نقصان جي تلافي ۽ پورا ٿو

ٻنهي جهانن جون نعمتون به ڪري نٿيون سگهن.]

جڏهن سچو مريد پنهنجي شيخ جي خدمت ۾ پهچندو آهي ته هر قسم جا تعلقات ڇڏي مٿئين بيت جي صفت پنهنجي اندر پيدا ڪندو آهي ته جيئن ان کي دستگير جي صحبت حاصل ٿئي ۽ انهيءَ واٽ ۾ ڪمال حاصل ڪري. جڏهن سچو مريد، پنهنجي مرشد جي خدمت ۾ پهچي ته پنهنجا تعلقات، واسطا ۽ گانڍاپا ختم ڪري ڇڏي ۽ پاڻ کي پنهنجي مرشد جي صفتن جي نسبت وارو بنائي ته جيئن مرشد جي همراهي ۽ همدرديءَ سان سلوڪ جي ڪامل راه ۾ پنهنجو قدم وڌائي، جنهن لاءِ هيٺيان شرط لازمي آهن:

مريديء جا لوازمات

(۱) توبه: غير شرعي ڪمن کان سڄي طرح توبه ڪري ته جيئن سندس اڳين ۽ پوين گناهن جي بخشش ٿئي.

لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (۱)

[ته جيئن الله تعاليٰ تنهنجا اڳيان ۽ پويان گناه بخشي.]

توبه تي سمورين نيڪين جو دارومدار آهي، جيڪڏهن اهو بنياد مضبوط نه هوندو ته آخر تائين خلل ۽ خرابي پيدا ٿيندي رهندي ۽ سمورا ڪم باطل ٿي ويندا. رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّهُ لَيَغْفِرُ عَلَى قُلُوبِ حَتَّى اسْتَغْفِرَ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (۲)

[بيشڪ منهنجي دل تي (غفلت جي ڪيفيت) طاري ٿيندي آهي ۽ تانجو آءُ هر روز الله کان ستر ڀيرا بخشش گهرندو آهيان.]

(۲) زاهدي: ٻي شيءِ آهي زاهدي يعني پرهيزگاري يا ۽ دنيا کان بي رغبتِي. جڳائي ته دنيا کان مڪمل نموني منهن موڙي ۽ جيڪا شيءِ وٽس هجي سا وارثن ۾ ورهائي ڇڏي يا سڀ ڪجهه شيخ وٽ پهچائي سندس لباس ۽ کاڌو خوراڪ جي باري ۾ جيڪا شيءِ سندس مرشد مقرر ڪري ان تي راضي رهي.

(۳) تنهائي ۽ گوشه نشيني: پنهنجن نسبي متن، مائتن ۽ دوستن، احبابن کان چڱيءَ طرح تنهائي ۽ گوشه نشيني اختيار ڪري ته جيئن دل ۾ ڪنهن قسم جي بندش ۽ بار نه پوي. ڇاڪاڻ ته قرآن مجيد فرمائي ٿو ته:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أُمَّةٍ أَجُزَّتْ وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوُّكُمْ فَأُحْذَرُوا هُمْ (۱)

(1) سورة الفتح آيت: ۲

(2) تفسير قرطبي ص ۴۰۵ ج ۱- صحيح مسلم حديث: ۲۷۰۲- صحيح ابن حبان حديث: ۹۳۱- المستدرک علي الصحيحين حديث: ۱۸۸۲- سنن البيهقي الكبير حديث: ۱۳۱۱۹- ابوداؤد حديث: ۱۵۱۵- مسند احمد حديث: ۱۸۳۱۷- مسند عبد بن حميد حديث: ۳۶۴- المعجم الكبير حديث: ۸۸۷- تحفة الاحوذي ص ۱۰۳ ج ۹- فيض القدير ص ۱۱ ج ۳- معرفة علوم الحديث ص ۳۱۶ ج ۱

(1) سورة التغابن آيت: ۱۴

[اي ايمان وارو! بيشڪ توهان جي گهر وارن ۽ اولاد مان ڪي توهان جا دشمن آهن، پوءِ انهن کان بچو.]

(۴) عقيدو: چوٿين شيءِ عقيدو آهي. گهرجي ته اهل السنه والجماعه جي عقيدي تي قائم هجي ۽ سلف صالحين جي مسلڪ جي راه تي هلي. هر قسم جي بدعت مثلاً تشبيه، تعديل، شيعت، معتزلي ٿيڻ وغيره کان بلڪل پاڪ صاف هجي، تعصب جي بيماري کان به آجو هجي ۽ قبلي کي مڃڻ واريون جيڪي مذهبي جماعتون ۽ شخصيتون آهن، انهن مان ڪنهن کي ڪافر نه چوي ۽ نه انهن تي لعنت ملامت ڪري.

(۵) تقويٰ: پنجين شيءِ تقويٰ ۽ پرهيزگاري آهي. خاص طرح ڪاڻڻ ۽ پيئڻ جي شين ۽ لباس ۾ احتياط ڪري پر مبالغو نه ڪري جو سدائين وسوسي ۾ مبتلا رهي ۽ اها شيءِ مذموم آهي ۽ جيترو ٿي سگهي عزيمت يعني شريعت جي ڏکين ڪمن تي نه هلي. بلڪ انهن ڪمن تي به عمل نه ڪري جن جي رخصت آهي. وس ۽ وت آهر صفائي سترائي جو بندوبست ڪري پر ان ۾ به انتها پسندي اختيار نه ڪري. هر معاملي ۽ هر حال ۾ اهو اصول هجي ته

دَعُ مَا يُرْبُكَ إِلَّا مَا لَا يُرْبُكَ^(۱)

[جيڪا شيءِ توکي شڪ ۾ منجهائي، ان کي ڇڏي ڏي ۽ ان شيءِ کي اختيار ڪر جيڪا توکي پڪ ڏياري.]

يعني شڪ جي بيماريءَ مان نڪري، يقين جي دولت حاصل ڪر. (۶) صبر: صبر جي عادت هجي. يعني شريعت جي حڪمن احڪامن تي عمل ڪري، برائين کان باز رهي ۽ شيخ جي ارشادن تي صبر سان عمل ڪري. پنهنجي طبيعت ۾ شريعت جي خلاف ڪا ڳالهه اچڻ نه

(۱) صحيح البخاري ص ۷۲۴ ج ۲ - صحيح ابن خزيمة حديث: ۲۳۴۸ - صحيح ابن حبان حديث: ۷۲۲ - المستدرک علي الصحيحين حديث: ۱۶۶، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۷۰۴۶ - الاحاديث المختارة حديث: ۲۷۴۸ - موارد الظمان حديث: ۵۱۲ - سنن الترمذي حديث: ۲۵۱۸ - سنن الدارمي حديث: ۲۵۳۱ - مجمع الزوائد ص ۲۳۸ ج ۱، ۵۶ ج ۵ - النهايه في غريب الحديث ص ۲۸۶ ج ۲

ڏي. جيڪڏهن دل ۾ اهڙي ڪيفيت پيدا ٿئي ته ان کي هڪدم مٽائي ۽ هٽائي ڇڏي. نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ (2)

[جيڪو صبر ڪندو ته الله به ان کي صبر جي توفيق ڏيندو.]

(۷) مُجاهدو: ستين شيءِ مجاهدو آهي. جڳائي ته نفس جي گهوڙي کي مجاهدي جي لغام سان مسخر ۽ مطيع ڪري ۽ ان ڪري ان کي پنهنجي مرضيءَ تي نه ڇڏجي جو چٽواڳ ٿي جنهن طرف چاهي هلي ۽ جيڪا شيءِ چاهي اختيار ڪري. ڪوشش ڪري ته نفس جي مراد پوري نه ٿئي. ڇاڪاڻ ته نفس جو مثال بڪايل شينهن وانگر آهي. جيڪڏهن ان جو پيٽ پريندين ته طاقتور ٿيندو ۽ توکي کائي ڇڏيندو. انهيءَ ڪري ان کان اڳ جو دشمن ايذاءُ پهچائي، ان کي قتل ڪرڻ گهرجي چو ته حڪم آهي ته:

اُقْتُلُوا الْمُؤْذِيَ قَبْلَ الْإِذَاءِ

[ايذاءُ ڏيندڙ کي، ايذاءُ ڏيڻ کان اڳ ئي ماري ڇڏيو.]

(۸) بهادري: بهادر هئڻ گهرجي ته جيئن نفس ۽ شيطان جي شرطن ۽ مخالفتن جو مقابلو ڪري سگهي ڇاڪاڻ ته انهيءَ واٽ تي هلڻ واري لاءِ انسانن ۽ جنن مان گهڻا شيطان دشمن آهن.

(۹) بخشش: بخشش ۽ ڏيڻ جي عادت هئڻ گهرجي، چو ته بخيلي ۽ ڪنجوسي هن راه ۾ وڏو حجاب آهي. يا هيئن چئجي ته دنيا ۽ آخرت جي هر شيءِ کي خدا حافظ چوي، يا چئجي ته جان جي بازي هئي، يا ٻين لفظن ۾ الله کان سواءِ، جيڪا شيءِ هجي سا ڇڏي ڏيڻ گهرجي.

(۱۰) خدا تعاليٰ لاءِ فرمانبرداري: جوان مرد هجي. هر هڪ کي ان

(2) مسلم حديث: ۱۰۵۳- صحيح البخاري حديث: ۱۴۰۰، ۶۱۰۵- صحيح ابن حبان حديث: ۳۴۰۰- المسند المستخرج علي صحيح الامام مسلم حديث: ۲۳۴۷- الترمذي حديث: ۲۰۲۴- الدارمي حديث: ۱۶۴۶- البيهقي الكبير حديث: ۷۶۵۵- ابوداؤد حديث: ۱۶۴۴- نوادر الاصول في احاديث الرسول ص ۷۷ ج ۳، ۷۹ ج ۳

جو حق ڏئي ۽ پنهنجو حق، ڪنهن کان طلب نه ڪري، بلڪ ڪنهن شخص ڏانهن پنهنجو حق نه ڄاڻي.

(۱۱) صدق ۽ سچائي: خلوص ۽ دل جي سچائي هجي. جيڪي ڪجهه ڪري الله جي رضا خاطر ڪري. مخلوق سان لڳ لاڳاپا ۽ اميدون آسرا بلڪل لاهي ڇڏي.

(۱۲) علم: جيتري قدر علم حاصل ڪرڻ واجب آهي، اهو حاصل ڪري ته جيئن نماز، روزا، حج، زڪوات، حيض نفاس وغيره جا جيڪي فرض آهن، انهن جي ڄاڻ هجي. مگر وڌيڪ علم حاصل نه ڪري، ڇاڪاڻ ته علم جي گهڻائي سلوڪ جي واٽ کان دور رکي ٿي. ها! جڏهن ڪمال جي درجي تي پهچي ته پوءِ ڀلي گهڻو علم حاصل ڪري.

(۱۳) ”نياز“: پنهنجي طبيعت ۾ نوڙت ۽ نيازمندي پيدا ڪري، طبيعت ۾ ناز ۽ فخر هجي ته اها ڇڏي ڏي، ڇاڪاڻ ته نيازمندي عاشق جو ۽ ناز معشوق جو مقام آهي.

(۱۴) چالاڪي يا هوشمندي: جڳائي ته انهيءَ واٽ ۾ چالاڪي ۽ هوشياري سان هلي، ڇاڪاڻ ته هن واٽ ۾ خطرناڪ موڙ ۽ مقام ايندا آهن. پنهنجي اندر خوداري پيدا ڪري، ڪنهن به قسم جي بُري پڇاڙي کان نه ڊڄي. پنهنجي جان، گهر ۽ گهر وارن جي خراب ۽ برباد ٿيڻ جو خوف نه ڪري.

(۱۵) ملامت: جڳائي ته ملامتي قلندر سیرت هجي، پر غير شرعي ڪمن جي ويجهو نه وڃي جو اها شيطاني واٽ آهي. جيڪي ماڻهو اباحت پسند يعني بيحيائيءَ جا ڪم ڪم ٿا، اهي دوزخ جي واٽ وٺن ٿا. ملامت جي معنيٰ هيءَ آهي ته خلق جي عزت، ساراهه يا تنقيد، ناراضگي يا رضامندي قبول ڪرڻ يا رد ڪرڻ، هڪجهڙو هوندو آهي. ان ڪري، خلق جي دوستي يا دشمني کان نه خوش ٿئي ۽ نه غم ڪري ۽ هڪ ٻئي جي انهن سڀني ضدن کي هڪ شمار ڪري.

(۱۶) عقل: جڳائي ته عقلمنديءَ جي تقاضائن تي پابنديءَ سان عمل ڪري، يعني شيخ جي ناراضگيءَ وارو ڪم نه ڪري. ڪا هلت اهڙي نه هلي جنهن جي نتيجي ۾ مرشد ڪاوڙجي پوي، چوڻهه ان سان

بگاڙ ۽ خرابي واقع ٿيندي.

(۱۷) ادب : باادب انسان هجي ۽ انهيءَ وات ۾ خوشي سان پنهنجي منزل ڏانهن سفر جاري رکي ۽ شيخ جي خدمت ڪندو رهي ۽ شيخ کي جيڪي ڪجهه چوڻو هجي، نرمي، اخلاق ۽ آرام سان چوي ۽ صحيح ڳالهه چوي. ظاهري ۽ باطني اعتبار سان شيخ جي حڪم جو انتظار ڪري، جيڪڏهن ڪا خطا ۽ ڪوتاهي ٿئي ته فوراً بخشش گهري.

(۱۸) خلوت : سهڻن اخلاقن جو مالڪ هجي. هميشه خوش اخلاقيءَ جو مظاهرو ڪري. دوستن کي تنگ نه ڪري. تڪبر، فخر، خودپسندي، دعويٰ ڪرڻ جي عادت، مان، مرتبو ماڻڻ جي هوس ۽ اهڙين ٻين خراب عادتن کان پري رهي. ساڻي عمر ۾ وڏا هجن يا ننڍا، سڀني سان ميل ملنساري ۽ عاجزي سان پيش اچي. ننڍن تي رحم ۽ وڏن جي عزت ڪري. ڪنهن تي پنهنجو بار نه رکي. اجائي مخالفت تي سندرو نه ٻڌي. نصيحت ٻڌي ۽ ان تي عمل ڪري. مناظري، تڪرار دشمني ۽ جهيڙي جهڙي جي وات تي نه هلي. نه اهڙن ماڻهن سان واسطو رکي ۽ نه انهن جي عزت ڪري. ٻين کي حقارت جي نگاهن سان نه ڏسي ۽ هميشه ڪوشش ڪري ته الله تعاليٰ جو قرب نصيب ٿئي. وس آهر ايشار ۽ قرباني ڪري ۽ ٻين جي نصيب ۾ طمع نه رکي. محفلِ سماع ۾ هجي ته دل جمعي سان ويهي ۽ ڪنهن قسم جي چرپر نه ڪري.

(۱۹) سليم الطمع : سليم فطرت هجي. يعني ظاهر ۽ باطن ۾ شيخ جي ولايت جي تصرفات کي قبول ڪري ۽ پنهنجي تصرفات کي ختم ڪري. ڪنهن ڪم جو حڪم هجي يا ان جي نه ڪرڻ جي منع هجي يا پيري مريديءَ جا آداب هجن، انهن جي پوري پوري پابندي ڪري. ظاهر ۽ باطن ۾ شيخ کان التجا ڪندو رهي. شيخ جي موجودگي يا غير موجودگيءَ ۾ جيڪا به چرپر ڪري، پهريائين اجازت طلب ڪري. اجازت ملي ته اهو ڪم ڪري نه ته ان کان باز رهي. شيخ جي ظاهري ۽ باطني اعمالن ۽ احوالن تي اعتراض نه ڪري، ۽ مريد کي، مرشد جي جيڪا ڳالهه چڱي نظر نه اچي، ان کي خراب ۽ غلط نه سمجهي. (بفرض محال) شيخ کي

غير شرعي ڪم ڪندي ڏسي، تڏهن به اهو ئي اعتقاد رکي ته اهو غير شرعي ڪم نٿو ڪري سگهي، ڇاڪاڻ ته شيخ جي نظر ڪامل هوندي آهي، جيڪي ڪجهه ڪندو آهي، ضرور ان ۾ ڪا راز ۽ مصلحت جي ڳالهه هوندي آهي، جيئن موسيٰ عليه السلام ۽ خضر عليه السلام جي قصي ۾ آهي ته کيس حضرت خضر فرمايو ته جيڪڏهن مون سان گڏ هلين ته ڪنهن به شيءِ جي باري ۾ سوال نه ڪجانءِ، تانجو پاڻ توکي ان جي حقيقت ٻڌايان، يعني جيڪو به ڪم ڪريان، ان تي اعتراض اصل نه ڪر. جڏهن حضرت خضر کيس فرمايو ته

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ⁽¹⁾

[تنهنجي ۽ منهنجي درميان اهو جدائيءَ جو آخري موقعو آهي.]

اي منهنجا عزيز! شيخ تي اعتراض ڪرڻ جي وات هر لحاظ سان بند ڪري ڇڏجي.

(۲۰) الله جي حوالي ڪرڻ: پاڻ کي مڪمل طرح الله جي حوالي ڪري ڇڏي، جڏهن مريد طلب جي وات ۾ قدم رکي ته پنهنجي وجود کان مڪمل طرح دستبردار ٿئي. (جيئن چوندا آهن ته سر تريءَ تي رکي اچي.) پاڻ کي خدا تعاليٰ جي وات ۾ فدا ڪري ڇڏي ۽ سڄي دل سان چوي ته:

وَأَقُوصُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ⁽¹⁾

[۽ پنهنجو معاملو الله جي حوالي ڪريان ٿو.]

الله تعاليٰ جي بندگي نه جنت جي جذبي سان ڪري، نه دوزخ کان بچڻ جي خيال سان، نه ڪنهن نقصان جي انديشي سان ۽ نه فائدي حاصل ڪرڻ جي خيال سان. بلڪ دل جي سچائي ۽ خلوص سان ٻانهپ بجا آئي ۽ الله جي محبت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري. الله تعاليٰ جي طرفان جيڪي ڪجهه ملي، ان تي راضي رهي ۽ ان جو شڪر ڪري، ۽ ڪنهن به سبب جي ڪري الله کان منهن نه موڙي بلڪ سندس حياتيءَ جو اصول هجي ته:

(1) سورة كهف پ ۱۵ آخري رڪوع

(1) سورة غافر آيت: ۴۴

وَكَلْتُ إِلَى الْمُحِبُّوبِ كُلِّهِ فَإِنْ شَاءَ أَحْيَانًا وَإِنْ شَاءَ أُلْتَفْنَا

[مون پنهنجو سڀ ڪجهه، پنهنجي محبوب جي حوالي ڪري ڇڏيو. پوءِ چاهي ته اسان کي جياڙي ۽ چاهي ته ماري.]

الله تعاليٰ جي بندگي تي ثابت قدم رهي ۽ شريعت ۽ طريقت جي مقرر ڪيل شرطن مطابق سندس ٻانهپ بجا آئي. جيڪڏهن هزار ڀيرا به خطا ڪري، کيس چئجي ته پنهنجو مطلب نه لهندين، تڏهن به ذري جيترو به پنهنجي فرض جي بجا آوري کان منهن نه موڙي. امتحان ۽ آزمائش جي ميدان ۾ ثابت قدم رهي. هرگز پنهنجي شيخ کي نه ڇڏي. جيتوڻيڪ شيخ ان کي هزارين ڀيرا نڪرائي ڇڏي. تڏهن به پنهنجي ارادت ۽ عقيدت نه ڇڏي. جيڪڏهن مريد سچو هوندو ته مريديءَ جي شرطن تي قائم رهندو.

شيخ جون صفتون اهي آهن جيڪي مٿي بيان ٿيون. شيخ اهڙو هجي جيڪو محروميءَ جي حجاب مان حقيقي مراد کي جلد ٻاهر آئي ۽ جمال تان غيرت جو پردو کولي، قاصد کي پنهنجي مقصود، طالب کي پنهنجي مطلوب ۽ عاشق کي پنهنجي معشوق تائين پهچائي. ڇاڪاڻ ته قدرت جو اصول آهي ته: مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَجَدْنَا (جيڪو مون کي طلب ڪندو اهو مون کي لهندو). وَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

حقيقي خلافت جا شرط ۽ آداب

(۱) پهريون شرط آهي ته واسطيدار شخص خلافت جو مجاز ۽ برحق خليفو هجي ته جيئن ان کي خلافت عطا ٿئي يعني شريعت ۽ طريقت جي معيار تي پورو لهي. جڏهن مرشد يا شيخ ڪنهن کي خلافت ڏئي ته عام ۽ خاص سڀ کي سڏ ڪري ته جيئن ان جي خلافت ۽ مشيخت قائم ۽ مستحڪم ٿئي.

(۲) ٻيو شرط هي آهي ته جنهن شخص کي برحق خلافت ڏني ان کي مصلو، عصا وغيره ڏئي جيئن مٿي بيان ٿيو. خليفي کي گهرجي ته مسند تي ويهڻ کان پوءِ الله جو شڪر ادا ڪري ۽ سجاده نشينيءَ جي سکيا وٺي ته جيئن سجاده نشينيءَ جو فرض نڀائي سگهي. شيخ، خادم کي وصيت ڪري ته منهنجي وفات جي ٽئين ڏينهن منهنجي نائب، سجاده

نشين يا خليفي کي سادات، مشائخ، علماء ۽ عام مسلمانن جي ميٽ جي موجودگيءَ ۾ خلافت جي خلعت عطا ڪري ۽ اعلان ڪري ته حضرت شيخ فلاڻي شخص کي خلافت ڏني ۽ پنهنجو جانشين مقرر ڪيو آهي ته جيئن ماڻهن کي شريعت ۽ طريقت جي دعوت ڏي. هاڻي سندس خلافت مسلم يعني مڃيل آهي. جنهن کي شيخ برحق پنهنجي زندگيءَ ۾ مقرر نه ڪري، اهو پاڻ شريعت جي اصولن مطابق ماڻهن کان بيعت وٺي، انهن کي مريد ڪري، جيڪڏهن مڪاشفن ۽ ڪرامتن جي دعويٰ ڪندو ته حرام آهي جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنْبًا لَا عُقُوبَةَ لَهُ إِلَّا سَلْبُ الْإِيمَانِ وَهُوَ الدُّعْوَى لِلْوَلَايَةِ وَالْكَرَامَةِ إِفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ

[بيشڪ ڪي گناه اهڙا آهن، جن جي سزا ايمان کان محروميءَ کان سواءِ ڪجهه نه آهي ۽ اهو آهي، الله تي ڪوڙ هڻي ولايت ۽ ڪرامت جي دعويٰ ڪرڻ.]

ڄاڻڻ گهرجي ته مريد، خلافت جو مستحق ڪڏهن ۽ ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ بزرگ فرمائين ٿا ته جڏهن سالڪ دنيا سان لڳ لاڀا ڇڏي، تجريد (تنهائي) جي جهان ۾ ايندو ته پوءِ خود بخود ان کي تفريد حاصل ٿيندي ۽ اها ڳالهه الله تعاليٰ جي معرفت ۽ ان جي محبت جي نشانين منجهان آهي. هر طرف کان منهن موڙي، الله تعاليٰ کي ڄاڻي. ڪنهن ڳالهه جي قبوليت ۽ منظوري هجي يا ان کي رد ڪري، خير هجي يا شر، مراد هجي يا نامرادي، نفعو هجي يا نقصان ٿهر هجي يا مهر، قلب جو قبض هجي يا ڪشادگي، عزت هجي يا ذلت، رزق جي ڪشادگي هجي يا تنگي، زندگي هجي يا موت، سڀ ڪجهه قادر مطلق جي هٿ ۾ آهي. جيستائين ان جو حڪم نه ٿئي، ڪجهه نٿو ٿئي. اهڙو شخص دَاعِبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جي مقام تي فائز آهي يعني پنهنجي رب جي عبادت ڪر، تانجو توکي يقين حاصل ٿئي. ان کي ڪفايت شعاري ۽ فنايت جي دولت حاصل آهي. ان کي الله ڪافي ٿيندو. بسم الله ڪري ان جي تصديق ڪري، خلافت جو خرقو عطا ڪري ڇڏي. ڪي مشائخ چون ٿا ته جيڪو

شخص شریعت جو استاد هجي. باقاعده سمورن علمن جي تحصیل ڪئي هجيس، عملي لحاظ سان تر جيتري به شریعت جي پڇڪڙي نٿو ڪري، اميرن ۽ بادشاهن وٽ اچ وڃ نٿو رکي، مگر نيڪيءَ جو حڪم ڪرڻ ۽ برائي کان روڪڻ جي غرض سان ته اهڙي شخص کي خلافت عطا ڪئي ويندي. بزرگ فرمائين ٿا ته جيڪو شخص دنياوي لهو و لعب، ڪيني ۽ ڪمينگي، بغض ۽ خودپرستي، فريب ڪاري، گلا ۽ ڪوڙ ۽ ٻين مڙني خراب اوکڻن کان پاسو ڪري، پابنديءَ سان باجماعت پنج وقتي نماز ۽ تهجد دل جي حضوريءَ سان پڙهي ٿو اهو به خلافت جو مستحق آهي. ڪن مشائخن جو هن ڳالهه تي اتفاق آهي ته جيڪو شخص دنياوي لوٺ ۽ گندگيءَ کان پاڪ هجي، آخرت کان به استغفار ڪري، يعني آخرت جو به طالب نه هجي، بشري تقاضائن کان مٿانهون هجي، جنهن جو حال اهو آهي. جيئن شيخ شرف الدين چوي ٿو ته:

درويش نه ازان ونه ازين باشد

[درويش نه انهيءَ آخرت جو ۽ نه هن دنيا جو طالب هوندو آهي.]

سندس مقصد حق هجي، ۽ حق تعاليٰ طرفان مٿس فيض جي پالوت هجي، حق ۽ پاڻهي ۾ ڪا جدائي ۽ دوري نه هجي، ڪڏهن ان کان شرڪ خفي ظاهر نه ٿئي ته پوءِ اهو خلافت جو حقدار آهي. ڇاڪاڻ ته شرڪ خفي، الوهيت کان پڌري بغاوت آهي، جنهن کان نبي ﷺ جن هن طرح خبردار فرمايو آهي ته:

الشُّرْكُ الْخَفِيُّ فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّالِتِ الظُّلُمَاءِ^(۱)

[منهنجي امت ۾ شرڪ خفي جو مثال انهيءَ ماڪوڙيءَ وانگر

آهي، جيڪا اونڊاهي رات ۾ ڪنهن پٿر تي هلي.]

اهڙن ماڻهن کي ولايت نٿي ملي سگهي. ولايت سچن، راسخ الايمان انسانن کي ملندي آهي. جن جو فرض، ماڻهن کي بيعت ڪري

(۱) ابن ڪثير ص ۵۸ ج ۱- مجمع الزوائد ص ۲۲۳ ج ۱- مصنف ابن ابي شيبه ص ۱۱۹۱ ج ۱- ميزان الاعتدال ص ۲۳۴ ج ۴- الڪني للبخاري ص ۵۸ ج ۱- فيض القدیر ص ۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴ ج ۴

هدایت ڏيڻ آهي. يعني اهڙا راسخ الايمان انسان جيڪي عارف، عالم ۽ متعلم هجن، جن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ⁽²⁾

[عالم، نبين جا وارث آهن.]

اهڙي شخص جي باري ۾ چئي سگهجي ٿو ته اهو خلافت جو لائق آهي، ولایت جي مسند ان جي حوالي ڪري سگهجي ٿي، اهو انهيءَ بار کي کڻي سگهندو سلوڪ جي سعادت ۽ دولت جو حامل ٿي سگهندو حجاب هٽائي ماڻهن جا اخلاق تبديل ڪري سگهندو انهن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ⁽³⁾

[بيشڪ جيڪي تو سان بيعت ڪن ٿا اهي درحقيقت الله سان

بيعت ڪن ٿا.]

انهن جو هٿ نبيءَ جو هٿ هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته ولي ڪامل ۽ مرشد مڪمل پيغمبر ﷺ جو نائب آهي، جيئن مشهور آهي ته شيخ پنهنجي قوم ۾ ائين آهي، جيئن پنهنجي امت ۾ نبي هوندو آهي. پيغمبر سڳورا، الله ڏانهن دعوت ڏيندا آهن، اهڙي طرح اولياءَ به هدايت ڏانهن سڏيندا آهن. ڇاڪاڻ ته ولي ظاهري ۽ باطني لحاظ سان رسول الله ﷺ جو ميٽع ۽ ساڻن موافقت رکندو آهي. منزل جي رستن ۽ حالتن کان آگاه هوندو آهي، لغزشن ۽ خطرن جي کيس سڃاڻپ هوندي آهي، ڄاڻندو آهي ته ڪهڙو طريقو پرامن آهي ۽ ڪهڙو خطرناڪ. سندس نگرانيءَ هيٺ مريد غلط وات کان محفوظ ٿي، سڌي رستي تي هلي ڪاميابيءَ سان پنهنجي حقيقي مقصد، حقيقي مطلوب ۽ حقيقي محبوب تائين رسائي حاصل ڪندو آهي. ڪو شخص اعتراض ڪري ته ڪهڙي طرح عام انسان ظاهر

(2) قرطبي ج ۴ ابن ڪثير ۵۵۸ ج ۳- بخاري ص ۱۳۷- ابن حبان ص ۱۰ ج ۱-

ترمذي ص ۴۸ ج ۵- احمد ص ۱۹۶ ج ۵- مجمع الزوائد ص ۱۲۶ ج ۱- ابن ماجه ص

۸۱ ج ۱- امالي للمحامي ص ۲۳ ج ۱-

(3) سورة الفتح آيت: ۱۰

۽ باطن ۾، نبي ڪريم ﷺ جي پوري پوري موافقت ۽ مطابقت ڪري سگهي ٿو. جواب مٿي گذريو ته جيڪو قادر مطلق ٻانهي کي حڪم ڪري ٿو ته پنهنجي اندر منهنجا اخلاق پيدا ڪر ته پوءِ ڪهڙو عجب آهي ته کيس رسول اڪرم ﷺ جن جي اخلاقن ۽ عادتن سان نوازي.

جنهن ۾ خلافت حقيقيءَ جي لياقت ۽ صلاحيت نه هجي تنهن جي سچن ۽ حقيقي مشائخ وانگر تقليد ڪرڻ نسورو ڪوڙ آهي. ان جي باري ۾ ئي فرمايو ويو آهي ته ”اهو منهنجي امت جو ڪوڙو آهي“ اهڙي شخص سان عقيدت ۽ ارادت رکڻ پڌري گمراهي ۽ ضلالت آهي. جيئن چيو ويو آهي.

بيت

اي بسا ابليس آدم رُوي هُست۔ پس بهر دستي نشايد داد دست
[گهڻا ئي ابليس، انساني صورت ۾ هوندا آهن، انهيءَ ڪري دوستي ۽ بيعت لاءِ ان جي هٿ ۾ هٿ نه ڏيڻ گهرجي.]
جيتوڻيڪ اهڙو شخص ولي سڏائيندو هجي، پر هر وليءَ کان هدايت نٿي ملي. جيڪو صحيح معنيٰ ۾ هادي ۽ داعي هجي، ان جي پيروي ڪرڻ جڳائي. ولي ڪامل ۽ مڪمل اهو آهي، جيڪو رسول الله ﷺ جي ڪامل پيروي ڪري ۽ پاڻ سڳورن وانگر خلق خدا کي، الله ڏانهن سڏي، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ^(۱)

[چؤ ته منهنجي واٽ اها آهي، بصيرت ۽ روشنيءَ جي بنياد تي الله ڏانهن سڏيان ٿو آءٌ به ۽ جيڪي منهنجا پيروڪار آهن اهي به.]
اهي ئي الله جا ڪامل ٻانها آهن، جن کي ازل کان الله تعاليٰ جو فضل ۽ باجهه حاصل هوندي آهي. جيڪي درياءُ وحدت ۾ غرق رهندا آهن. دنيا جي هر شيءِ کي ڇڏي فنا في الله ٿي، بقا بالله حاصل ڪندا آهن. هر قسم جي تفرقي ۽ جدائي کان پري هوندا آهن، يعني انهن ڳالهين کان پاڪ هوندا آهن جيڪي ٻانهي کي خدا کان دور ڪنديون آهن ۽ محفوظ مقام تي ثابت قدم رهندا آهن. انهن کي الله تعاليٰ

سڪون ۽ تسلي جي سعادت عطا ڪندو آهي. ته جيئن مخلوق کي هدايت ۽ نجات جي رستي جي دعوت ڏين. ولایت جو اهو مرتبو نبوت جو حڪم حصو آهي. بحر تحقیق ۾ غرق اسان جي حضرت شیخ مرشد جو حال اهو هوندو هو جو پنهنجي وجود جي خبر به نه رکندا هئا. تڏهن به پنهنجي بي انتها ڪمال سبب خلق خدا کي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي تلقین ڪندا هئا، جيڪو سڀ کان افضل ذڪر آهي.

غزل

بذات مطلق محو آمد ولي ز ڪمال
بخلق گفت بدان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
نگر که داعي خلق آمده بجانب حق
بحجت برهان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
چه مرشد است بعالمین بین که مامور است
بذکر افضل کان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ز اولیاء ولایت ز هر ولي الله
که کاشت بجهان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
باذن استاد ارشاد جمله مامور است
ولي بگفت ازان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ز پیروي رسالت دقیقه نگذاشت
ازان نموده برهان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

[جيتوڻيڪ اسان جو مرشد، يعني حضرت مخدوم نوح رح ذات

مطلق ۾ محو ۽ گم رهندو هو، پر سندس ڪمال جي صفت اها هئي جو خلق کي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ذڪر جي فضيلت جي ڄاڻ ڏيندو هو. ڏس! خلق کي، حق جي دعوت ڏيندڙ حق جي طرفان آيو آهي، جيڪو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي روشني، دليل سان ڏيکاري ٿو. ڇاڪاڻ ته، مرشد دنيا جهان جو رمز شناس ۽ ڄاڻو هوندو آهي، جنهن کي افضل الذڪر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي تلقین ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيو ويندو آهي. ولایت جا صاحب جيڪي اولياء الله آهن، انهن

مان هر هڪ وليءَ جو ڪم آهي ته اُهي جهان ۾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو بچ پوکين. پنهنجي استاد يعني مرشد جي حڪم سان سڀ ولي، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ذڪر جي تلقين ڪرڻ لاءِ مقرر آهن.]

مشائخ رحمهم الله تعاليٰ اجمعين نبين سڳورن کان پوءِ انسانيت جو ست، خلاصو ۽ پيدائش جو مقصد ۽ سموري مخلوق مان چونڊيل آهن. حضرت مخدوم نوح رحم، حضور عليه السلام جي سنت جي پيروي ۾ ڪا ڪسر نه ڇڏي، ان ڪري لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي روشن ذڪر جي تلقين ڪيائون. سندن اها ڪمال جي صفت هئي جو خلق کي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ذڪر جي فضيلت جي ڄاڻ ڏيندا رهيا ڇاڪاڻ ته انهن جا نائب ۽ جانشين آهن جيڪي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ذڪر جي تلقين ۽ تاڪيد ڪن ٿا ۽ هيءُ ذڪر ڪائنات جو روح ۽ بنياد آهي. اهي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ان ڪلمي ۽ ان تحريڪ کي وڌائين ٿا. قرآن ۽ حديث کان پوءِ انهن جون ڳالهيون سڀ کان وڌيڪ برڪت ڀريون آهن. انهن جو ذڪر خير ٿئي ته ٻڌڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته جيڪي ماڻهو مشائخ، اولياءِ الله ۽ فقراءِ جي ياد ۾ مشغول رهن ٿا اهي جڻ الله ۽ رسول جي ذڪر ۾ مشغول آهن. بلڪ چيو ويو آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته جتي منهنجو ذڪر ٿئي، اتي منهنجي رحمت نازل ٿئي ٿي ۽ جنهن جاءِ تي منهنجن محبوبن ۽ مخلصن جو ذڪر ٿيندو آهي، اتي آءٌ پاڻ رحمت نازل ڪندو آهيان. شيخ ابو علي بغوي چوي ٿو ته جڏهن به بزرگان دين جون ڳالهيون ٻڌين جيتوڻيڪ معنيٰ نه ڄاڻين، تڏهن به انهن جي صحبت اختيار ڪر، ته جيئن سياڻي قيامت جي ڏينهن چڻي سگهين ته آءٌ سندن ساٿين مان آهيان. فرشتا کيس چوندا ته تون (جنت ۾) اڄ تنهنجو به حق آهي (1).

(1) چوي ٿو هي خاڪسار مترجم ته انهيءَ مضمون جي هڪ مرفوع حديث مان تائيد ٿئي ٿي، جنهن جا الفاظ هي آهن ته انهر قوم لا يشقي جليسهم (ابن حبان ص ۱۳۹ ج ۳ - جامع العلوم والحكم ۳۴۵ ج ۱) يعني الله تعاليٰ فرشتن جي سامهون انهن ماڻهن جي بخشش جو اعلان فرمائيندو آهي، جيڪي ان جي ياد ۾ مشغول رهندا آهن. هڪ فرشتو عرض ڪندو آهي ته انهن ۾ فلاڻو شخص به ويٺو هو جيڪو انهن مان نه آهي.

شيخ عارف بايزيد بسطامي، پنهنجي هڪ معتقد کي نصيحت ڪندي چيو ته جيڪڏهن ڪنهن کي ڏسين ته مشائخ جون ڳالهيون ڪري ٿو ته ان کان منهنجي ۽ پنهنجي لاءِ دعا جي درخواست ڪر ڇاڪاڻ ته بيشڪ ان جون دعائون قبول پونديون.

بيت

رهي نمي روم و چنان نمي دانه - بجز محبت مردان متبع احوال
[ڪنهن وات تي نٿو هلاڻ ۽ نه ڪو رستو معلوم اٿم پر الله ۽ رسول جي پيروي ڪندڙ مردن جي محبت حاصل اٿم.]

اسان جو قبله حضرت صاحب آيت سڳوري وَتُعَرِّضُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ جي تفسير ۾ فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ پنهنجي پنهي جهانن جي عزت، دولت ۽ نيڪ بختي پنهنجن خاص ٻانهن يعني اهل بيت رسول الله سان اخلاص، رابطي، واسطي ۽ صحيح عقيدت رکڻ سان وابسته رکي آهي ۽ جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ گهرندو آهي ته مٿن پنهي جهانن جي بدبختي مڙهي انهن کي پنهنجن پيارن جي باري ۾ فاسد عقيلي ۾ ڦاسائيندو آهي ۽ کين انهن کان پري ڪندو آهي ۽ انهن جي فيض بخش صحبت کان تڙي ڇڏيندو آهي، پوءِ جيڪو انهن جي اهانت ڪندو يا انهن سان دشمني رکندو آهي ته اهو در حقيقت الله سان جنگ ڪندو آهي ۽ ظاهر آهي ته اهو الله جي مقابلي ۾ هرگز هرگز ڪامياب نه ٿيندو. جيئن الله تعاليٰ (حديث قدسيءَ ۾) ارشاد فرمائي ٿو ته:

مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْمُحَارَبَةِ (1)

[جنهن منهنجي وليءَ جي توهين ڪئي، انهيءَ مون کي جنگ لاءِ للڪاريو.]
هي حديث ۾ آهي ته:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ (2)

بلڪ انهن وٽ ڪنهن ضرورت لاءِ آيو هو. الله فرمائيندو آهي ته اهي اهڙا ساٿي آهن جن وٽ (بي مقصد) ويهندڙ شخص به منهنجي رحمت کان محروم رهي نٿو سگهي.

(1) قرطبي ج ۲۸، ابن ڪثير ۱۴۷ ج ۳، مجمع الزوائد ص ۲۴۸ ج ۲، حلية الاولياء ص ۱۱ ج ۱، المعجم الكبير ص ۲۲۱ ج ۸، جامع العلوم والحكم ص ۳۶۰ ج ۱.

[جنهن منهنجي وليءَ سان دشمني ڪئي، آءُ ان جي خلاف جنگ جو اعلان ڪريان ٿو.] ٻين لفظن ۾ الله جي دوستن جي دشمنيءَ جي ڪري، اهي خدا تعاليٰ جا دشمن آهن ۽ سدائين لعنت جا حقدار ٿين ٿا. شيخ سعدي فرمائي ٿو:

بيت

حب درويشان کليدي جنت است

دشمني ايشان هزارين لعنت است

[درويشن جي محبت، جنت جي ڪنجي آهي انهن جي دشمني، هزارين قسم جي لعنت جو ڪارڻ آهي.]

خواجہ عبداللہ انصاري عرض ڪري ٿو ته يا الله! تو پنهنجن دوستن تي ڪهڙو نه فضل فرمايو آهي. انهن مان، جنهن به توکي سڃاتو تنهن توکي لڏو ۽ جيڪو انهن کي لهي ٿو اهو توکي سڃاڻي ٿو. پڻ چوي ٿو ته يا الله! جنهن کي به حوالي ڪرين ان کي درويشن جي سپرد ڪر.

سندس ئي قول آهي ته مريد ٽن قسمن جا آهن: ۱- دنيا جو مريد ۲- آخرت جو مريد ۳- مولا جو مريد. دنيا جي مريد جون ٻه نشانين آهن: (۱) شرعي فرض چڏيندو (۲) الله وارن فقرائن ۽ علمائن کان تهنڊو آخرت جي مريد جون ٻه نشانين آهن: (۱) عالمن ۽ فقيرن کي دوست رکندو (۲) ساڻن صحبت رکندو. مولا جي مريد جون ٻه نشانين آهن: (۱) پاڻ کان ۽ مخلوق کان به بيزار هوندو (۲) دنيا ۽ آخرت کي پيرن هيٺان لتاڙيندو ۽ حق کان سواءِ هر شيءِ کان دور رهندو.

مثنوي

مشائخ جهان درجهان سرورند

خلائق نواز و جهان پرورند

جهان را پناه و زمان راه امان

شدند اولياءِ همچون پيغمبران

(2) بخاري حديث: ۶۱۳۷، قرطبي ص ۱۳۵ ج ۶، ابن ڪثير ص ۵۸ ج ۲- مجمع الزوائد ص ۶۹- ۲۷۰ ج ۱۰- سنن بيهقي الكبرى ج ۱۰، احمد ص ۲۶۵ ج ۶- ڪتاب الزهد الكبير ج ۲۷.

که بعد اینها اولیاء آمدند
 بقائم مقام انبیاء آمدند
 بالطاف انفاس شان تازه شد
 جهان و همه کارش آماده شد
 بتشریف اقدام ایشان نگر
 که آباد شه جمله بحر و بر
 تراوت پذیر است جمله جهان
 چون گلشن ز خورشید از مهر شان
 بنور خاکستر ایشان ببین
 منور شد آسمان و زمین
 بهمین نظر شان شود زنده دل
 که بفرست بعد مدت تن مرده دل
 محی و ممیت آمدند در جهان
 برحمت دمیدند بتن مرده جان
 نظر که کنند، مس زر می شود
 بسی بی خبر، با خبر می شوند
 اگر گمراهان را توجه کنند
 همه کار ایشان موجه کنند
 اگر سویی عاصی کنند یک نگاه
 شود عفو جرمش نماند گناه
 گناه بمردم رسد فیض از اولیاء
 که گشتند مر خلق را رهنما
 تصرف کنان جمله جنس نقد
 که درکار حق گشتند حل و عقد
 به ملک آمدند جمله را فیض بخش
 که صانع بقدرت چنین ببسته نقش
 ز خلق خدا از زیده عالمند

که در ملک سرمایه دولتند
 بانفاس و انفس نفیس اولیاء
 همان برقرار است ارض و سماء
 حمایت پذیر آمده ملک و مال
 بسایه عنایت خداوند متعال
 هر آنکو بداند حق اولیاء
 توانند که دانند حقیقت خدا
 هر آنکو که مردان حق را شناخت
 ز ایشان نشان خداوند یافت
 چه فضل که با دوستان کرده
 که بالطف حق تو امان کرده
 جمال جلال خداوند ما
 نگر تا به بین بر اولیاء
 محبت مشائخ محبت خدا
 که ایشان بدولت نه از حق جدا.

[مشائخ دنیا پر، دنیا وارن جا سردار آهن. مخلوق کی نوازیں تا ۽
 جهان وارن کی پالین ٿا. جهان لاءِ پناه ۽ زماني لاءِ امان آهن. اولیاء الله،
 پیغمبرن وانگر آهن. نبین کان پوءِ اولیاء الله آیا آهن. جیڪي سندن
 جانشین آهن. پنهنجن پاڪ نفسن سان دنیا کی تروتازو ڪن ٿا. سندن
 برکت سان دنیا جا ڪم پورا ٿين ٿا. ڏس! سندن دم قدم سان بحر ۽ بر
 آباد آهن. پوري جهان ۾ انهن سان رونق آهي، جيئن باغ ۾ سج جي روشني
 سبب رونق هوندي آهي. ڏس! هنن خاڪي انسانن جي نور سان آسمان ۽
 زمین منور آهن. سندن هڪ نگاه سان دل زنده ٿئي ٿي. اها دل، جبکا
 ڊگهي زماني کان مثل جسم وانگر هوندي آهي. اهي دنیا وارن کی زندگي
 بخشڻ ۽ مارڻ آیا آهن. مثل جسم ۾ رحمت جو روح ٽوڪين ٿا.
 جيڪڏهن نظر وجهن ته نامو به سون ٿي وڃي. انهن جي ڪري، گهڻا ئي
 بيخبر ماڻهو، باخبر ٿي وڃن ٿا. جيڪڏهن نافرمانن ڏانهن هڪ نگاه ڪن

تہ سندن گناه معاف ٿي وڃن ٿا. اولياءُ الله سان، ماڻهن کي فيض رسي ٿو. ڇاڪاڻ تہ اهي مخلوق لاءِ رهنما آهن. هر شيءِ جي نقد جنس يعني جان ۾ عمل دخل ڪن ٿا. ڇاڪاڻ تہ الله تعاليٰ جي ڪائنات جو انتظام هلائڻ وارا آهن. (خدا جي دنيا ۾) هن لاءِ آيا آهن تہ سڀني کي فيض بخشين، هن ڪارخاني جي ڪاريگر، پنهنجي قدرت سان اهو ئي نقش ٺاهيو. يعني انهيءَ مقصد لاءِ کين خلقيو آهي. اهي خدا جي خلق مان چونڊيل آهن جو مملڪت خداونديءَ جو سرمايو آهن. اوليائن جي پاڪ وجود ۽ پاڪ نفسن سبب زمين ۽ آسمان سڀ برقرار آهن. سندن چانو هيٺ مال، ملڪيت وڌي ٿي ۽ الله تعاليٰ جي عنايت حاصل ٿئي ٿي، جيڪو اولياءُ الله کي برحق ڄاڻندو سو خدا تعاليٰ جي حقيقت کي ڄاڻندو، جيڪو مردان حق کي سڃاڻندو اهو سندن وسيلي سان خدا تعاليٰ کي لهندو. ڏسو! الله تعاليٰ پنهنجن دوستن تي ڪيڏو نہ فضل فرمايو آهي جو پنهنجي فضل ۽ باجهه سان کين خاص ڪري ڇڏيو آهي، اسان جي خدا جو جمال ۽ جلال ڏس تہ ڪيئن پنهنجن ولين تي (خصوصي مهرباني) فرمائي ٿو. مشائخ جي محبت، خدا جي محبت آهي ڇاڪاڻ تہ اهي الله جي دولت کان جدا نہ آهن.]

باب پارهون

فتح بابت مناقب نوح

غوث الحق والدين ولايت جو كامل، كرامت جو صاحب، هدايت جو رهبر، شبستان وحدت جي شمع، تنپهرن جي مهر، معرفت جو آفتاب، شريعت جو آسمان، طريقت جي آسمان جو سج، آسمان حقيقت جي چوڏهينءَ جو چنڊ، ملڪ ۽ ملڪوت جي مدارجن کان واقف، جبروت جي ملڪن جو مالڪ، لاهوت جي معارف جو عارف، اولياءَ الله جي قافلي جو سالار، اهل الله جي دفتر ۽ ديوان جو چاٿو، فقراءِ ارباب الله جو خلاصو، مريدن جو شيخ ۽ مرشد، حقيقتن ۽ معارف تان پردو ڪڍندڙ، ختم الاولياءَ کان واقف، ولايت پناه غوث الحق والدنيا والدين، دنيا ۽ دنيا وارن جو پير دستگير، مخدوم معظم شيخ مڪرم مخدوم شيخ نوح قدس الله سره العزيز، سندن نالو لطف الله ۽ سندن والد جو رکيل نالو مخدوم نوح مشهور آهي، ماڻهون چون ٿا ته سندن نالو لطف الله آهي. اهو نالو ڪيئن مشهور ٿيو ۽ ڪن ماڻهن اهو نالو رکيو؟ تصرف رکندڙ ولايت جا گهڻا مشائخ فرمائين ٿا ته واقعي پيءُ ماءُ سندن نالو لطف الله چيو آهي، مگر جيئن ته اهو نالو هڪ فقير عرف ”مدن فقير“ کي حضرت صمديت طرفان عنايت ٿيل هو، انهيءَ ڪري اهو نالو اختيار نه ڪيائون. پر پوءِ پيءُ ماءُ جو رکيل نالو زمين ۽ آسمان وارن مان ڪنهن کي ياد نه رهيو. هر شخص کين انهيءَ نالي (مخدوم نوح) سان ياد ڪرڻ لڳو، ورنه سندن اصل نالو لطف الله هو. سندن نسب نامو امير المؤمنين، سلطان الاولياءَ، امام المتقين، امام الاصفياءَ والاتقياءَ، امير الامراءِ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه سان ملي ٿو. پاڻ فرمائيندا هئا ته ”اسين ابوبڪر صديق رضي الله عنه جو اولاد آهيون.“ پنهنجن بزرگن جا مبارڪ نالا، پنهنجي زبان سان پاڻ ڳڻائيندا ۽ لکرائيندا هئا، تانجو نسب جو سلسلو حضرت صديق اڪبر سان ملندو هو. پنهنجو شجره مبارڪ پنهنجن پوين کي عنايت فرمايو هئائون، اسان جهڙن مخلص مريدن لاءِ پير دستگير جي حيثيت رکندا هئا. هتي عام ماڻهن جي تسليءَ لاءِ اها ڳالهه لکجي ٿي ته قرآن مجيد جي هيٺين آيت سڳوري در حقيقت صديق اڪبر رضي الله عنه جي دعا آهي، جيڪا پاڻ پنهنجي ۽

پنهنجي اولاد جي سرخروئي، سعادت ۽ پنهني جهانن ۾ ڪاميابيءَ لاءِ گهرندا رهندا هئا. اها دعا هيءَ آهي:

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخُلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ^(۱)

[رب منهنجا! مون کي توفيق ڏي ته تنهنجي ان نعمت جو شڪر ادا ڪريان جيڪا تو مون تي ۽ منهنجي ماءُ پيءُ تي ڪئي ۽ اهي نيڪ ڪم ڪريان جنهن کان تون راضي ٿئين ۽ منهنجي آل اولاد جي اصلاح فرمائ، بيشڪ آءٌ توڏانهن توبه تائب ٿيان ٿو ۽ آءٌ مسلمانن مان آهيان.]

الله تعاليٰ پنهنجي پاڇه ۽ فضل سان اها دعا قبول فرمائي، جيئن عملي دنيا جي حالتن مان ظاهر آهي ته جيڪو به صديق اڪبر رضي الله عنه جو اولاد آهي، هدايت جي واٽ تي هلندو آهي، بلڪ انهن مان گهڻا ولايت وارا آهن، جيئن هن فقير جو پير دستگير (حضرت مخدوم نوح) اوسي مڪتب ۽ مشرب جو بزرگ آهي، جيڪو تمام وڏو مرتبو ڪمال جو درجو ۽ طريقت ۾ لائق ۽ احترام جو مقام آهي، اوسي مشرب جي باري ۾ حديث قدسي ۾ آيو آهي ته بيشڪ منهنجن ٻانهن مان نبين ۽ رسولن کان سواءِ پنج سؤ اهڙا ٻانها آهن جن جا درجا سڀني کان مٿانهان آهن.

اهي سڀ مشاهدات جي سمندر ۾ غرق هوندا آهن، سندن کاڌو بقا وارو نور سندن پيتو، ما الحيات، سندن ننڊ معراج وانگر، سندن گناه اعليٰ درجي جا عمل، انهن جي شهوت، طهارت ۽ پاڪائي، سندن ڪل، عبادت، سندن مزاج، تسبيح، سندن ڪلام الله جو ذڪر، سندن لباس اوني، سندن شڪل، صورت ۽ رنگ ياقوت وانگر، سندن چهره جڻ آسمان تي سج آهن، سندن نگاهون، ٻڌڻ جي سگهه، زبان بدن، ڪل، گوشت، رت، هڏي، مغز، ساهه، دل ۽ روح سڀ نوراني هوندا آهن الله تعاليٰ جي درٻار ۾ کين استقامت نصيب هوندي آهي. اهي بقا جا صاحب آهن، نه انهن کي موت ايندو آهي ۽ نه زوال. نه وري اهي فنا ٿيندا آهن ۽ الله کان سواءِ کين ڪو نتو ڄاڻي.

جيڪڏهن انهن وٽ ڪافر به ويهندو ته اهو به مؤمن ٿي ويندو. جيڪڏهن انهن وٽ فاسق، ظالم يا ڪوڙو شخص ويهندو ته سچو مخلص مؤمن ٿي ويندو. پڻ فرمائي ٿو ته، اي غوث اعظم! نبين ۽ رسولن کان سواءِ منهنجا ڪي ٻانها آهن، دنيا ۽ آخرت ۽ جنت ۽ دوزخ وارن، تانجو دوزخ جي داروغي ۽ جنت جي رضوان مان به ڪو سندن حال نٿو ڄاڻي. مون انهن کي نه جنت لاءِ خلقيو آهي ۽ نه دوزخ لاءِ، نه ثواب لاءِ نه عذاب لاءِ، نه حورن لاءِ، نه محلات لاءِ، نه غلمان لاءِ، پوءِ ان شخص کي خوشخبري هجي، جيڪو سندن صحبت حاصل ڪري، جيتوڻيڪ انهن کي نه سڃاڻي.

اسان جي حضرت قبله مخدوم نوح عليه الرحمة جن حضرت ابوبڪر صديق ۽ علي رضي الله عنهما جي واسطي سان رسول الله ﷺ جن کان باطني صحبت حاصل ڪئي. هڪ ڏينهن ابوبڪر صديق ۽ علي رضي الله عنهما وٽن آيا ۽ فرمايائون ته رسول الله ﷺ جن توهان کي طلب فرمائي رهيا آهن. (فرمايائون ته) پوءِ آءُ انهن سان گڏ سندن خدمت ۾ حاضري ڏيڻ لاءِ روانو ٿي ويس ۽ ان جاءِ تي پهتس، جيڪا ڏاڍي عجيب ۽ بي مثال هئي. مٿي ڄاڻايل انهن ٻنهي بزرگن هن فقير کي انهيءَ جاءِ تي وڃڻ جو اشارو ڪيو ۽ پاڻ ڪنهن ٻئي پاسي هليا ويا. پوءِ جڏهن انهيءَ عجيب ٽڪريءَ تي چڙهيس ته الله اڪبر چيم ۽ هي دعا پڙهيم.

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشُّرْفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحُبُّ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ^(۱)

[اي الله! هر مٿانهين جڳهه تي تنهنجي لاءِ بلندي آهي ۽ هر هنڌ تنهنجي ساراهه آهي.]

اتي زبردست جمال، جلال ۽ عظمت واري هڪ صورت ۾ عيسيٰ روح الله کي ڏٺم، جلدي جلدي سندن خدمت اقدس ۾ پيش ٿيس. پاڻ

(۱) انس بن مالڪ رضه کان روايت آهي ته جڏهن نبي ڪريم ﷺ جن مٿانهين جاءِ تي چڙهندا هئا ته اها دعا گهرندا هئا: مجمع الزوائد ص ۱۳۳ ج ۱۰- مسند احمد حديث: ۱۲۳۰۲، ۱۳۶۲۸- مسند ابی يعليٰ حديث: ۴۲۹۷- الورع لابن حنبل ص ۸۳ ج ۱- الفردوس بمانثور الخطاب حديث: ۱۸۱۳- التمهيد لابن عبد البر ص ۳۵۸ ج ۲۴- الڪامل في ضعفاء الرجال حديث: ۱۲۵۷

سڳورا ڏاڍي عزت ۽ گرمجوشيءَ سان مليا. سندن هٿ مبارڪ ۾ هڪ تختي هئي جيڪا هن فقير کي عنايت ڪيائون، جنهن ۾ ٽي ستون لکيل هيون. پهرئين ست ۾ چار علم لکيل هئا. (حضرت مخدوم نوح رح جن) ٻي ۽ ٽين ست جي لکت جي باري ۾ ارشاد فرمايو ته انهن ۾ جيڪي ڪجهه هو پاڻ مون کي ان جو سبق ڏنائون، جيڪو مون پڙهيو. مون کي حيرت هئي ته حضرت صديق اڪبر ۽ حضرت حيدر ڪرار رضي الله عنهما مون کي فرمايو هو ته سرڪار دوجهان حضرت رسول الله ﷺ جن توهان کي سڏين ٿا، پر مون کي عيسيٰ روح الله عليه السلام جن جي خدمت ۾ پهچايائون. انهيءَ حيراني ۾، بي انتها جلال، جمال ۽ ڪمال واري صورت ۾ رسالت جي سج تي نگاهه پئي. اک چنپ ۾ آءُ رسول الله ﷺ جن جي خدمت اقدس ۾ حاضر ٿي ويس. پاڻ سڳورن مون تي ڏاڍي مهرباني ۽ باجھ فرمائي. فقير جي هٿ مان تختي وٺي وري فقير جي حوالي ڪري، پوءِ انهن ٽنهي ستن جو سبق پڙهايائون. جڏهن پاڻ سڳورن اهو سبق پڙهايو ته جيڪا ڳالهه پهريائين سمجھ ۾ نه آئي هئي اها سمجھ ۾ اچي ويئي.

هڪ ڏينهن حضرت مخدوم نوح رح جي مريدن مان ڪنهن مريد يا دوست عرض ڪيو ته فلاڻو شخص ڀڄي ٿو ته تنهنجي پير جي مريدن کي، مريد ڇو نه چوندا آهن؟ پاڻ ان جي جواب ۾ فرمايائون ته هن فقير جو قدم رسول الله ﷺ جن جي قدم مبارڪ تي واقع آهي، يعني، آءُ نبي ڪريم ﷺ جن جو تابعدار آهيان. رسول الله ﷺ جن جي ساٿين کي به سندن اصحابي (ساٿي) چيو ويندو آهي، تنهن ڪري هن فقير جي عقيدتمندن کي به اسان جو يار يا ساٿي چيو ويندو آهي.

جائڻ گهرجي ته اوسي مشرب جي مشائخن کي بغير واسطي جي الله تعاليٰ جو خاص فضل عطا ٿيندو آهي. تان ته اهي خلق کان بي نیاز ٿين ۽ ماڻهن جا محتاج ۽ احسان مند نه رهن. سو الله تعاليٰ انهن تي پنهنجيون بي انتها مهربانيون فرمايون آهن. قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو ته:

قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) (١)

[چؤ بيشڪ فضل الله جي هٿ ۾ آهي، جنهن کي چاهي ٿو عطا ڪري ٿو ۽ الله ڪشادي علم وارو آهي.]
پڻ فرمائي ٿو:

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ⁽¹⁾

[الله وڏي فضل وارو آهي.]

هڪ ڏينهن زبدة العلماء، قدوة الاولياء شيخ ابوبڪر قدس سره العزيز جيڪو مخدوم فضل الله جي مريدن ۽ حضرت غوث الاعظم جي اولاد مان آهي، حضرت مخدوم نوح عليه الرحمة وٽ آيو. عرض ڪيائين ته سائين! توهان ڪهڙن مشائخن سان وابسته آهيو؟ ۽ چيائين ته فلاڻي، يعني اسان جي مرشد اهو سوال پڇيو آهي. اسان جي پير مرشد ۽ شيخ المشائخ جواب ڏنو ته اسين ڪنهن مخلوق جا مريد نه آهيون. بلڪ اسان تي الله تعاليٰ جو خصوصي ڪرم ۽ باجهه آهي. جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ⁽²⁾

[انهن لاءِ الله کان سواءِ نه ڪو دوست آهي ۽ نه شفاعت ڪندڙ.]

پڻ فرمائي ٿو ته:

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا⁽³⁾

[جنهن کي الله هدايت ڪري اهو ئي هدايت وارو آهي ۽ جنهن کي اهو گمراه ڪري، تون ان لاءِ ڪنهن کي ولي ۽ مرشد نه لهندين.]
پڻ ارشاد فرمائي ٿو ته:

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا⁽⁴⁾

[۽ جنهن کي الله گمراه ڪري، ان لاءِ هرگز ڪا واٽ نه لهندين.]

معلوم ٿيو ته هدايت ڏيکارڻ ۽ گمراه ڪرڻ خاص الله جي صفت آهي. پوءِ اهي مشائخ ۽ مرشد قدرت جو ڪامل نمونو آهن، جيڪي ماڻهن

(1) سورة آل عمران آيت: ۷۴

(2) سورة الانعام آيت: 51

(3) سورة كهف آيت: ۱۷

(4) سورة النساء آيت: ۸۸

کي سڌي رستي تي هلائين ٿا. جڏهن شيخ ابوبڪر اها ڳالهه مخدوم فضل الله رح کي پهچائي ته حسرت وچان مٿو سترن ۾ وجهي مراقبي ۾ مشغول ٿي ويو. ٿوري دير کان بعد مٿو مٽي کڻي چيائين ته سبحان الله! الله تعاليٰ پنهنجي وليءَ کي ڪيڏو بلند مرتبو عطا ڪيو آهي. پوءِ ان سلسلي ۾ ان کي جيڪي شڪ، شبها هئا سي هڪدم ختم ٿي ويا ۽ سڄي دل سان حضرت مخدوم الملڪ، مخدوم نوح رح ڏانهن رجوع ڪيائين ۽ غائبانه گهڻي اخلاص ۽ عقيدت سان سندن يارن ۽ عقيدتمندن ۾ شامل ٿي ويو ۽ دعا ڪرڻ لڳو ته: اي الله! مون کي مخدوم نوح رح جي يارن ۽ عقيدتمندن ۾ شامل ۽ قبول فرما.

پڻ هڪ ڀيري هڪ شخص سندن خدمت اقدس ۾ اچي سندن عقيدتمندن ۾ شامل ٿي ويو پر ان جي دل ۾ خيال پيدا ٿيو ته اسان جو حضرت مرشد، مخدوم نوح خبر نه آهي ته ڪهڙي سلسلي سان وابسته آهي؟ پر ادب ۽ احترام جي ڪري پنهنجو اهو خيال يا سوال پنهنجي زبان تي آڻي نه سگهيو. حضرت مخدوم نوح رح جن هڪدم ارشاد فرمايو ته اسين ڪنهن مخلوق جا مريد نه آهيون. بلڪ اسان تي الله تعاليٰ جو خصوصي ڪرم ۽ باجهه آهي، جيئن مٿي الله تعاليٰ جو فرمان گذريو:

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ⁽¹⁾

[انهن لاءِ الله کان سواءِ نه ڪو دوست آهي ۽ نه شفاعت ڪندڙ.]

غرض ته اسان جي پير مرشد تي الله تعاليٰ جو خصوصي فضل ۽ ان جي جاءِ جلال جو نزول ٿيندو هو پاڻ ان کي پنهنجي لاءِ وڏي دولت ۽ سعادت سمجهندا هئا جيئن الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْبُيِّنُ⁽²⁾

[بيشڪ اهو ئي ته پڌرو فضل آهي.]

بيت

اصدق صادقان خلاصه خلاصه گان
هستند در دو عالم بنگر اويسان

⁽¹⁾ سورة الانعام آيت: ٥١

⁽²⁾ النمل آيت: ١٦

مخصوص گشته اند بحضرت خدائي خود
 فضل خدا شد آمد برائي ايشان
 آن دولت وسعادت كه يافتند ايشان
 همين بدانند و داند خدائي شان
 ايشان هميشه محو ذات خودند بذات
 زين راه رفتند ز خود بيخود اندران
 از خويشتن فنا و بقا يافتند بحق
 بنگر دولت و سعادت عظيم شان

[سچن مان وڌيڪ سچار خاصن مان وڌيڪ خاص، ڏس! پاڻ
 ٻنهي جهانن ۾ وقت جو ”اويس قرني“ آهي. پاڻ پنهنجي خدا جي بارگاه ۾
 دل جي حضوريءَ سان خاص آهي. ان تي الله جو خاص فضل ٿيو آهي،
 ڇاڪاڻ ته کين اها (عظيم) سعادت ۽ عظمت حاصل ٿي آهي، جيڪا
 پاڻ ڄاڻي ٿو يا سندس خدا ڄاڻي ٿو. پاڻ سدائين الله تعاليٰ جي ذات ۾
 محو ۽ مشغول رهن ٿا. انهيءَ راه تي هلندي هلندي پاڻ کان به بي خبر آهن.
 پنهنجي ذات کان فنا ۽ حق سان بقا حاصل ڪئي اٿن پوءِ سندن عظيم
 دولت ۽ سعادت ڏس.]

حضرت مخدوم نوح رح جون فضيلتون ۽ مناقب ٽن قسمن جا آهن:

۱- رسول الله ﷺ جن جي پيروي، شريعت تي استقامت ۽ ملت محمديه سان
 وابستگي

۲- ولايت جا درجا ماڻڻ

۳- هميشه استغراق ۽ محويت جي حالت ۾ رهڻ.

پاڻ سدائين پنج وقتي نماز باجماعت پڙهندا هئا، جيئن شريعت
 جو حڪم آهي، قيام، رکوع، سجدو ۽ تشهد سڀ ارڪان امام سان گڏ
 ادا ڪندا هئا ۽ تڪبير اوليٰ ۾ شامل رهندا هئا، مگر للهيٽ ۽ محبوب
 سان محويت جي حالت اها هوندي هئي، جيئن دستور آهي ته الله تعاليٰ
 پنهنجن پيارن جو تعلق غير الله سان ختم ڪري ڇڏيندو آهي ۽ سندس
 نظر ”عالم لاهوت“ تي هوندي آهي، تيئن پاڻ به ائين معلوم ٿيندا هئا ته
 ڄڻ هن جهان ۾ موجود نه آهن.

• هڪ پيري هڪ درويش سندن ڀرسان بيهي نماز پڙهڻ لڳو. حضرت صاحب جن کي ڏسي اهو سوچڻ لڳو ته پاڻ ته نماز ائين پڙهي رهيا آهن جو ظاهري اعتبار سان نه ڏسن ٿا ۽ نه ئي ٻڌن ٿا، امام جي هر فعل مثلاً قيام، رکوع، سجدي وغيره کان کين خادم آگاه ڪري ٿو پاڻ هڪدم ارشاد فرمايائون ته جيڪي فقراءَ هوندا آهن اهي سدائين الله تعاليٰ جي بارگاه اقدس ۾ حاضر هوندا آهن ۽ ٻئي جي ڪم کان هرگز واقف نه هوندا آهن. مگر تڏهن به الله تعاليٰ پنهنجا ڪمال، انهن جي وسيلي ظاهر ڪندو آهي، تڏهن به الله تعاليٰ جي شريعت سڳوريءَ کان وار برابر به منهن نه موڙيندا آهن، تنهن تي انهيءَ درويش کي فڪر ٿيو ته شايد حضرت صاحب جن منهنجي دل جي خيال کي معلوم ۽ محسوس ته نه فرمايو؟ تڏهن وري فرمايائون ته الله تعاليٰ پنهنجي فضل ۽ باجهه جي ڪري ماڻهن کي اسان فقراءَ جي دلين جي خيالن ۽ وسوسن کان آگاه نه ڪندو آهي پر اسان کي انهن جي خيالن جي باري ۾ خبر ڏيندو آهي، تان ته انهن فقرائن کي تسلي ٿئي.

• هڪ معتقد ولي الله، حضرت صاحب جن جي پاڙي ۾ رهندو هو ان جي گهر ۾ پير جا وڻ ڪافي هئا، جنهن جا پير به ڏاڏا سٺا ۽ مٺا هئا، هڪ ڏينهن پنهنجي هٿ سان پير پٽي پٽ جي حوالي ڪيائين ته وڃي حضرت صاحب جن خدمت ۾ پيش ڪر ۽ ادب وچان نالو ظاهر ڪرڻ جي بجاءِ چوريائين ته اهي فلاڻي ”بزرگ جي پٽ“ موڪليا آهن. پاڻ ارشاد فرمايائون ته فلاڻي درويش پير موڪليا آهن پر ٻئي جي ملڪيت ظاهر ڪري موڪليا آهن، اسين ان مان ڪجهه نه کائينداسون. تڏهن بظاهر ائين معلوم ٿئي ٿو انهيءَ ولي کي، الله تعاليٰ حضرت صاحب جن جي ارشاد کان آگاه ڪيو هوندو اهو بزرگ پاڻ پير پٽي هڪدم خدمت اقدس ۾ حاضر ٿيو ۽ چيائين ته: هي توهان لاءِ آندا اٿم، ڪجهه قبول فرمايو. پوءِ اسان جي مرشد ان مان ڪجهه پير کڻي کاڌا.

• هڪ ڏينهن نماز جي لاءِ اچڻ ۾ ڪجهه دير ٿي ويئي، ڪن ماڻهن سوچڻ شروع ڪيو ته شايد اڄ حضرت صاحب جن کان سستي

ٿي ويئي آهي. تڏهن هڪدم ارشاد فرمايائون ته ڪي فقراء اهڙا آهن جن تان الله تعاليٰ پنهنجا شرعي احڪام ۽ اوامر معاف ڪري ڇڏيندو آهي، پر اهي تڏهن به انهن جي پابندي ڪندا آهن تان ته شريعت محمدي ﷺ تي استقامت ۾ فرق نه اچي. يعني پاڪ شريعت جي ايتري قدر پابندي ڪندا هئا.

• فرمايائون ته هڪ ڏينهن حضرت عيسيٰ روح الله، عليه السلام جي خدمت اقدس ۾ حاضريءَ جو شرف حاصل ٿيو. ڪجهه موتي ۽ جواهر مون کي عنايت ڪيائون. مون عرض ڪيو ته منهنجو قدم سرڪار دو عالم ﷺ جن جي قدم تي آهي يعني سندن تابعدار آهيان ۽ نبي ڪريم ﷺ جن دنيا جي مال متاع کي قبول نه فرمايو آهي، تنهن ڪري مون به اها دولت قبول نه ڪئي. فرمايائون ته تنهنجو اولاد گهڻو ٿيندو اها دولت انهن جي ڪم ايندي. مون چيو ته منهنجي اولاد لاءِ، الله تعاليٰ ڪافي آهي، انهن کي ان جي حوالي ڪريان ٿو. اها بلا (دنيا) پلا منهنجي ڪهڙي ڪم ايندي.

هڪ ڀيري، سندن سامهون منصور حلاج جو ذڪر ٿيو. فرمايائون ته ڪيترا فقراء ڪڏهن ڪڏهن اسان جي سامهون به منصور (1) وانگر ڳالهيون ڪندا آهن، پر شريعت مطهره جي پردي ۾ رهي اهڙيون ڳالهيون ڪندا آهن. مثلاً ڪلمه طيب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي معنيٰ علماء هي بيان ڪندا آهن ته الله کان سواءِ ڪوبه برحق معبود نه آهي ۽ فقراء ان جي

(1) مشهور ولي حسين بن منصور مراد آهي، منصور سندس پيءُ جو نالو آهي. سندس نالو ”منصور حلاج“ به مشهور آهي. حالانڪ پاڻ ”حلاج“ (ڪجهه ٿاڻن وارو) نه هو، چون ٿا ته هڪ ڏينهن پنهنجي دوست ڪجهه ٿاڻن واري جي گهر ۾ ويٺو هو جيڪو ان وقت اتي موجود نه هو. منصور اشارو ڪيو ته ڪجهه خودبخود صاف ٿي وئي، جنهن جي ڪري ان جو نالو ”حلاج“ مشهور ٿي ويو. ايران ۽ عرب جي شهرن ۾ سير سياحت ڪندو هو. سن ۳۰۹ھ ۾ ان کي ”انا الحق“ چوڻ جي ڏوهه ۾ ڦاهيءَ تي چاڙهيو ويو ۽ سندس لاش ساڙي درياءَ ۾ وهايو ويو (حسن اللغات ص ۲۱۷) صوفين جي اهڙين دعوائن کي جيڪي بظاهر شريعت جي ابتڙ هجن ”شطحيات“ چوندا آهن. اهڙيون ڳالهيون ڪرڻ جائز آهن يا نه؟ ان جي باري ۾ عالمن وڏا وڏا اختلاف ۽ وڏا وڏا بحث ڪيا آهن.

معني هيء بيان ڪندا آهن ته ”الله کان سواءِ ڪابه شيءِ موجود نه آهي.“ اها ئي اصل حقيقت آهي. پراها معنيٰ يا اها تاويل باطني لباس ۾ آهي، ان ڪري انهن فقرائن تي ڪابه پڪڙ ۽ پڇا نٿي سگهي.

نقل آهي ته هڪ ڏينهن انهيءَ علائقي جو حاڪم، هن راقم جي پير دستگير جي خدمت اقدس ۾ حاضر ٿيو. عرض ڪيائين ته الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

[يعني پنجن شين جو علم فقط الله وٽ آهي: ۱- قيامت جي اچڻ جو علم ۲- بارش ڪڏهن ٿيندي؟ ۳- ماءُ جي پيٽ ۾ ڌيءُ يا پٽ ڇا آهي؟ ۴- ڪو جيءُ سڀاڻي ڇا ڪندو؟ ۵- ڪير ڪهڙي هنڌ مړندو. بيشڪ الله ئي علم وارو خبر رکندڙ آهي.]

انهيءَ حاڪم چيو ته سائين! توهان جا ڪي فقير انهيءَ آيت جي خلاف دعويٰ ڪن ٿا. يعني گجهه ۽ ايندڙ زماني جي غيب ڄاڻڻ جي دعويٰ ڪن ٿا، ان جو ڪهڙو جواب آهي؟ فرمايائون ته جڏهن ٻانهو پنهنجيون نفساني صفتون ۽ عادتون ختم ڪري پاڻ کي علام الغيوب، يعني الله تعاليٰ سان واصل ڪري ڇڏيندو آهي ته ان کي الله پنهنجي غيب جي خزاني کان آگاهه فرمائيندو آهي، ان جو دليل هيءُ آيت آهي:

وَلَا يَخْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ ﴿١﴾

[الله جي علم مان ڪنهن شيءِ کي احاطي ۽ علم ۾ آڻي نٿا سگهن، مگر جيڪي الله چاهي.]

اهو ئي سبب آهي ته اهي بزرگ، جيڪا به خبر ڏيندا آهن، ائين ئي واقع ٿيندو آهي.

(۱) سورة لقمان آيت: ۳۴

(۱) سورة البقرة پ ۳ آيت ۲۵۵

درويش ميان مٽه جي رسالي ۾ آهي ته هڪ پيري ولايت خرقان جا ٻه درويش قادري صاحبان هر هڪ نالي عبدالسلام ۽ عبدالواحد آيا ۽ حضرت صاحب جن وٽ قرآن مجيد جي تلاوت ڪيائون. پاڻ ڏاڍا خوش ٿيا، ارشاد فرمايائون ته اي قادري صاحبو! هن فقير جي اولاد ۽ توهان جي اولاد جو رزق گڏ آهي. الله تعاليٰ قيامت جي ڏينهن انهن سڀني کي گڏ اٿاريندو. ڇاڪاڻ ته قرآن مجيد ۾ آهي:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (2)

[جڏهن قرآن پڙهيو وڃي ته ان کي ٻڌو ۽ خاموش رهو. مَنْ توهان

تي رحم ڪيو وڃي.]

يعني ٻڌندڙ ۽ پڙهندڙ ٻئي الله جي رحمت ۾ هوندا ۽ حديث ۾ آهي ته:

أَفْضَلُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (3)

[بهترين ڪلام، الله جو ڪلام آهي ۽ بهترين ذڪر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آهي.]

* هڪ ڏينهن قدرت جي قضا سان سندن هڪ گهر واري گذاري

وئي، جنهن سان کين ڏاڍو چاه هوندو هو بلڪ پاڻ ارشاد فرمايائون ته ان جي رحلت جي ڪري اسان جي دل جي دانهن نڪري ويئي. ماڻهن عرض ڪيو ته جيڪڏهن حضرت شيخ صاحب جن الله تعاليٰ کي دعا ڪن ها ته اها هڪدم زنده ٿي وڃي ها، ارشاد فرمايائون ته هاڻو! ڪي فقراء آهن، انهن جو شان اهو آهي ته جڏهن ڪجهه چوندا آهن، بلڪ جڏهن سندن دل ۾ ارادو ايندو آهي ته الله تعاليٰ هڪدم سندن زبانن تي ”ڪُن“ ڦيڪون“ جاري فرمائيندو آهي. پر الله تعاليٰ اسان جي حفاظت فرمائي جو اهڙي قسم جي بدعت اسان کان ظاهر ٿئي، ڇاڪاڻ ته اها ڳالهه هن ملت

(2) سورة الاعراف آيت: ٢٠٤

(3) اهي ٻه جدا جدا حديثون آهن جن کي گڏمڏ ڪيو ويو آهي: پڻ ”افضل الڪلام“ جي بجاءِ هي لفظ ملن ٿا: ”احسن الحديث“..... ڏسو: مسند المستخرج علي صحيح امام مسلم ص ٤٥٤ ج ٢، السنة للمروزي ١٢٧ ج ١ فتح الباري ص ٦١٣ ج ١٠، افضل الذكر لاءِ ڏسو: قرطبي ص ١١١ ج ١، ابن ڪثير ص ٢٤ ج ١، ابن خزيمه ص ١٠٤ ج ١، حاكم ص ٦٧٦ ج ١، ترمذي ٤٦٢ ج ٥، سنن ڪبري ص ٢٠٨ ج ٦، فتح الباري ص ٨٧ ج ٢.

بيضا ۽ شريعت مطهره جي طريقي جي برخلاف آهي.

✽ (سندن تقويٰ ۽ پرهيزگاريءَ جي حالت اها هوندي هئي جو) جڏهن ڪو شخص پاڻي پڙهائڻ لاءِ آئيندو هو ته ان پاڻيءَ ۾ آڱر وجهي، سوره فاتحه پڙهي ان تي دم ڪندا هئا ۽ ان کي ڏيندا هئا. پوءِ ان جي پاڻيءَ سان جيڪا آڱر آلي ٿيندي هئي، ان تي به پاڻيءَ جي مالڪ کان معذرت ڪندا ۽ معافي وٺندا هئا.

✽ جيتوڻيڪ کين سمورا ذڪر ۽ اوراد مثلاً تلقين، ذڪر فڪر، دعوت، رياضت، مجاهدو، مراقبو الله رب العالمين جي بارگاره اقدس مان سڌيءَ طرح عطا ٿيندا هئا، ان جي باوجود رسول الله ﷺ جن جي سنت سڳوريءَ جي پيروي مطابق ڪلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي تلقين ڪندا هئا.

شعر

باذن الاهي اوراد جمله مامورند
ولي بگفت ازان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
پيروي رسالت دقيقه نگذاشت
زان نمود که بخوان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
به بين که داعي خلق آمد
بجانب حق بحجت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
بظاهر مطلق محو آمد ولي ز کمال
بخلق گفت بدان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

[الله تعاليٰ جي حڪم سان پاڻ سڀني وردن، وظيفن جي تلقين ۽ تاڪيد ڪرڻ تي مقرر ٿيل آهن ليڪن انهن مان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ذڪر لاءِ چوندا هئا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي تلقين ڪرڻ، ۽ نبي ڪريم ﷺ جن جي سنت سڳوري جي پيروي ۾ ڪابه ڪسر نه ڇڏيائون. جڏهن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڙهندا آهن ته ائين معلوم ٿيندو آهي ته خلق کي دعوت ڏيندڙ الله جي طرفان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي دليل سان آيو آهي. بظاهر پاڻ پنهنجي محبوب جي ياد ۾ بلڪل محو ۽ گم هوندا آهن، پر پنهنجي ڪمال جي ڪري مخلوق کي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي ڪلمي جي تلقين ڪندا آهن.]

اي منهنجا عزيز! رسول الله ﷺ جن ڪلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي تلقين

حضرت علي رضي الله عنه کي فرمائي ۽ پاڻ سڳورن پنهنجي پالڻهار پاڪ جي درگاه مان ان جي تلقين حاصل ڪئي، جيئن الله تعاليٰ فرمايو آهي:

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ⁽¹⁾

[پوءِ تون پڪ ڄاڻ ته الله کان سواءِ ٻيو ڪو معبود برحق نه آهي.]

۽ حديث ۾ آهي:

بُعِثْتُ بِقَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

[مون کي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي قول جي تلقين لاءِ موڪليو ويو آهي.]

* هڪ پيري فرمايائون ته هن فقير فقط هڪ پيري پوري عمر ۾ بغير ڪنهن واسطي جي ڌارئي عورت سان ڳالهايو ۽ هڪ ڀيرو سوال ڪيو ۽ دل ۾ هڪڙي طمع پيدا ٿي. پڇيو ويو ته سائين! اها ڪيئن؟ فرمايو ته هڪ پيري مسجد جي دروازي تي آيس. هڪ عورت بيٺي هئي، انهيءَ پريشانيءَ جي حالت ۾ پڇيو ته، هن ٻار کي ڦٽ ڦڙي جي ڪري جيڪا تڪليف آهي، اها ختم به ٿيندي يا نه؟ مون چيو ته هاڻو ختم ٿي ويندي ۽ سوال هي آهي ته هڪڙي دفعي مون کي بخار آيو. جيڪو گهريلو غلام هو. ان کي چيم ته اي فلاڻا! اسين به خدا جا ٻانها ۽ توهان به خدا جا ٻانها آهيو. الله تعاليٰ جي حڪمت جي تقاضا اها آهي ته توهان کي اسان جي حوالي ڪيو اٿس ۽ توهان جو اسان تي حق آهي ته توهان کي ڪاريون پياريون ۽ ڪپڙا پارايون ۽ اسان جو توهان تي حق هي آهي ته توهان اسان جي خدمت چاڪري ڪريو. اسين هن وقت اتي نٿا سگهون، بيٺل لاءِ پاڻيءَ آڻي ڏي. طمع هيءَ هئي ته هڪ پيري هن فقير جي گهر ۾ مڃي ترجي رهي هئي. منهنجي دل ۾ خواهش پيدا ٿي ته، جيڪر مان به اتان ڪاوڻ، پر نه ڪاڌم.

* پاڻ پنهنجن سچن، جان نشين ٻڌن کي فرمايائون ته حضرت رب العالمين جي بارگاه اقدس ۾ عرض ڪيم ته غربت ۽ فقيري جي حالت زياده ٿي ويئي آهي تڏهن خواب ڏٺم ته هڪ شاندار تخت وڇايل آهي اڪثر اولياءَ الله، ان جي هيٺان بيٺا آهن. ان تخت جي مٿان خير

⁽¹⁾ سورة محمد آيت: ۱۹

الخلائق، افضل الرسل محمد مصطفی ﷺ جن تاج پائي وٺا آهن. اسان جو پير دستگير پڻ انهيءَ تخت جي مٿئين پاسي کان پاڻ سڳورن جي ڀر ۾ ويٺو آهي. (جڏهن بيدار ٿيا ته) فرمايائون ته اي فلاڻا! اها بزرگي ۽ سعادت جيڪا اسان کي حاصل ٿي آهي، اها رسول الله ﷺ جن جي اطاعت ۽ تابعداريءَ سان حاصل ٿي آهي ۽ (ياد رک! ته) اطاعت ۽ تابعداريءَ جي ڪري سرمايو فقيري ۽ درويشي آهي انهيءَ ڪري فقيري اختيار ڪر جيئن چيو ويو آهي.

بيت

درويشي و فقر بادشاهي است
تجريد ميان نشان گواهي است
هر چند که اغنياء لطيف اند
درويشي لطيفه الاهي است
که فقر علت علامت نيست
باطل و هستي حق است

[درويشي ۽ فقيري بادشاهي آهي، فقيرن جي جيڪا تجريد ۽ تنهائيءَ واري زندگي آهي، اها هن ڳالهه جي گواهي آهي. جيتوڻيڪ شاهوڪار ماڻهو لطيف يعني سهڻا ۽ چڱا نظر اچن ٿا، پر جيڪي فقير فقراء آهن، اهي ”لطيفه الاهي“ يعني قدرت جو شان آهن. ڇاڪاڻ ته فقيري باطل جي نه، پر حق جي علامت ۽ سبب هوندي آهي.]

درويشي کن که اين غنا، چيزي نيست
در دست فقر بخر، فنا چيزي نيست
فاني اگر فنا شوي، در کونين
داني بجز بقا، دگر چيزي نيست

[درويشي اختيار ڪر ڇاڪاڻ ته اها غنا ۽ مالداري ڪا به شيءِ نه آهي. پنهنجي هٿ سان فقيري خريد ڪر ته پوءِ تنهنجي ڪا شيءِ فنا نه ٿيندي، جيڪڏهن ٻنهي جهانن ۾ فنا کان به فاني ٿيندين، ته پوءِ تون ڄاڻيندين ته، بقا کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ نه آهي.]

ولايت جا جيڪي درجا ۽ جيڪي ڪرامتون حضرت صاحب

جن جي نظر ڪيميا اثر وسيلي ظاهر ٿينديون هيون، ان جو هي حال هو ته جيڪا شيءِ چاهيندا هئا، هڪدم سندن خواهش مطابق اها پوري ٿيندي هئي. پاڻ ان جي مناسبت سان قرآن جون آيتون به پڙهندا هئا، هر هڪ شخص جي حال ۽ عقل مطابق ڳالهه ڪندا هئا. ماڻهن جي باطن کي، پاڪ صاف ۽ منور ڪندا هئا ۽ قرآن مجيد جي مشابه ۽ مفصل آيتن جو تفسير اهڙي نموني بيان ڪندا هئا، جو عالم ۽ قاري به سندن تقرير يا تحرير کان عاجز ۽ حيران رهجي ويندا هئا.

* نقل آهي ته هڪ ڀيري انهيءَ زماني جا عالم سندن خدمت ۾ گذريا، ظاهر ۾ انهن عالمن ڪا آيت نه پڙهي، پر اسان جي مرشد رح انهن آيتن جي معنيٰ بيان ڪري ڇڏي. انهن عالمن کي مشابه آيتون به دل ۾ سوچيون ۽ خادم کي چيائون ته هاڻي مخدوم صاحب کي ڇو ته انهن جو ڪجهه تفسير بيان فرمائين. تڏهن پاڻ فرمايائون ته اهي علماء جيڪي ڪجهه چون ٿا، اسين ٻڌون ٿا، پوءِ عالمن اصرار ڪيو ته توهان ڪجهه ارشاد ۽ ڪجهه اسرار ظاهر فرمايو. آخرڪار جيڪي آيتون انهن جي دل ۾ هيون، حضرت صاحب جن اعوذ بالله من الشيطان پڙهي انهن جو تفسير بيان ڪيو. تفسيري ڪتابن ۾ جيڪي معنائون بيان ٿيل آهن، اهي ذڪر ڪندي فرمايائون ته اهي معنائون شريعت مطابق آهن. پوءِ ڪجهه ٻيون معنائون بيان ڪندي فرمايائون ته اهي معنائون معرفت مطابق آهن. تفسيري معنائون عالمن کي سمجهه ۾ اچي ويون، پر کين اها حقيقت سمجهه ۾ نٿي آئي ته حضرت صاحب جن کي ايتريون معنائون ڪيئن معلوم ٿيون؟ غرض ته اهي سندن معتقد ۽ مريد ٿي اتان اٿيا.

* حضرت صاحب جن جو مريد، هڪ درويش به اتي موجود هو. انهيءَ چيو ته اي اسان جا شيخ ۽ اي حضرت صاحب! منهنجي دل ۾ هڪ معنيٰ هيءَ به اچي ٿي، فرمايائون ته اها معنيٰ فلاڻي تفسير ۾ بيان ٿيل آهي. انهيءَ درويش سوچيو ته حضرت صاحب جن ٻيون به ڳچ معنائون بيان ڪندا. تنهن ڪري فوراً هٿ ۾ تسبيح کڻي ذڪر ۾ مشغول ٿي ويو. حضرت صاحب جن ان جي تفسير بيان ڪندا رهيا ۽ فقير تسبيح جو هڪ مٿيو پڙهندو رهيو. جڏهن ۳۶۵ تسبيحون پڙهي پوريون ڪيائين (ته

حضرت صاحب جن ایتريون ٿي معنائون بيان فرمائي چڪا هئا تڏهن عالمن کي اچي حيرت ورتو ۽ اهي تعجب ۾ پئجي ويا، چون لڳا ته سبحان الله! هڪ بشر به انهن آيتن جون ايتريون تفسير معنائون بيان ڪري سگهي ٿو. پاڻ فرمايائون ته، ڪن فقيرن کي الله تعاليٰ ايترو علم عطا ڪري ٿو جو جيڪڏهن اهي پوري عمر الحمد لله جو تفسير بيان ڪندا رهن تڏهن به ان جو تفسير ختم ڪري نه سگهن.

* شاه رڪن الدين علوي جي محبن ۽ عقيدتمندن مان هڪ درويش نالي رڪن الدين هو. اهو چوي ٿو ته هڪ ڏينهن مسجد مبارڪ ۾ سماع هو. ساڻي وجد ۾ اچي ويا. هڪ مريد رقص ڪندي ڀتين سان مٿو هٽڻ لڳو. فقيرن ان کي ڏاڍي منع ڪئي پر نه مڙيو. جڏهن حد ٿي ويئي ته هڪ فقير ان جي سامهون ديوار جي اوٽ ۾ ٿي بيٺو. جڏهن رقص ڪندڙ درويش ديوار جي ويجهو پهتو ته (منع ڪندڙ) فقير ان درويش کي ڀاڪر پائي، ڌڪو ڏنو ۽ جيڪو مصلو ان جي مٿي تي هو اهو پٽ تي اچائي ان کي زمين تي دسي ڇڏيائين. درويش ڪجهه دير بيهوشيءَ جي حالت ۾ رهيو. جڏهن هوش ۾ آيو ته مٿي تي مصلو رکي اعليٰ حضرت جن جي سامهون اچي فرياد ڪرڻ لڳو. حضرت مرشد صاحب جن ڪنهن کي موڪلي واسطيدار فقير کي طلب فرمايو. جڏهن اهو خدمت اقدس ۾ اچي حاضر ٿيو ته پاڻ فرمايائون ته هن کي توڇا جي ڪري دسيو ۽ ان جو مٿو اڳهاڙو ڪيئي؟ انهيءَ سندن سامهون پوري صورتحال بيان ڪئي. پاڻ مسڪرائي فرمايائون ته فلاڻا! عالمن، ڪاملن جي موجودگيءَ ۾ اهڙيون غير سنجيده حرڪتون ڪرڻ نه گهرجن.

* مخدوم ڪرم الله سندن هڪ مخلص مريد هو انهيءَ هڪ خط لکي حضرت صاحب جن جي مخلص خادم ڏانهن موڪليو ته مرشد کي آگاهه ڪريو ته شاه رڪن الدين اڪثر توهان جي پريٽ گلا ڪندو رهي ٿو ۽ ان ۾ پوري تفصيل لکت ۾ آندائين. جڏهن انهيءَ واقعي جي خبر درويش رڪن الدين کي پئي ته انهيءَ پنهنجي خاص مريد جي ذريعي ڪپڙن جو جوڙو ۽ ٻه سؤ درهم نقد ڏئي حضرت صاحب جن جي مريد خاص ڏانهن موڪليا. سندس خادم اچي عرض ڪيو ته اهي ملا ڪرم

الله موڪليا آهن تان ته مون ڏانهن حضرت صاحب جن جنهن فقير کي موڪلڻ جو ارادو فرمايو آهي ته ان کي نه روڪيو وڃي. هوڏانهن انهيءَ درويش سڳوري پاڻ ڇا ڪيو جو پنهنجي ڳچيءَ ۾ وڏو توڙهو وجهي پنهنجي هڪ عقيدتمند کي توڙهو هٿ ۾ ڏنائين ته مون کي گهلي حضرت صاحب جي خدمت اقدس ۾ وٺي هل! جڏهن ٻئي اتي پهتا ته حضرت صاحب جن جي ساڳئي خادم خاص سندن خدمت ۾ اچي عرض ڪيو ته فلاڻو درويش رڪن الدين هن حالت ۾ اچي درگاه تي پهتو آهي. پاڻ فرمايائون ته پوءِ ڇا جي ڪري فلاڻي مريد اجايو لکيو آهي ته فلاڻو شخص اسان جي برائي بيان ڪري ٿو؟ پوءِ پاڻ پنفس نفيس اٿيا، ان جي ڳچيءَ مان رسي چوڙيائون ۽ ان تي گهڻي مهربان ڪندي فرمايائون ته توهان کي ته اسان سان ڏاڍي وابستگي ۽ عقيدت آهي، توهان جي آمدنيءَ جو ڪهڙو ذريعو آهي؟ انهيءَ عرض ڪيو ته سائين سڳورا! معاش جي ڪشادگيءَ لاءِ دعا فرمايو. پاڻ کيس خير برڪت جي دعا ڏنائون. جڏهن گهر واپس پهتو ته ڇا ٿو ڏسي ته هڪ مينهن جيڪا ويامڻ واري به نه هئي، انهيءَ تي ٿر صبح ۽ ٽي ٿر شام جو ڏنا. اهڙي ريت ان جي گذران جي ذريعي ۾ آساني پيدا ٿي.

* نقل آهي ته مخدوم اسماعيل سومري جو گذر بسر ڏاڍو تنگ ٿيندو هو. هڪ ڀيري ٻج پوکي رهيو هو ته ان جي والد کيس چيو ته اهو ٻج حضرت مخدوم نوح صاحب وٽ ڪٿي وڃ ۽ ان کان فاتحه پڙهائي پوءِ پوکي ڏس ته ان ۾ ڪيئن برڪت پوي ٿي. انهيءَ ائين ڪيو جنهن جي ڪري ان مان اناج جو وڏو ڍڳ پيدا ٿيو ۽ ان جي رزق جي تنگي ختم ٿي ويئي. اهڙي ريت مخدوم ساهڙرح کي به روزگار جي تنگي ۽ آل اولاد جي گهٽائي هئي. هڪ ڏينهن اسان جي پير دستگير حضرت مخدوم نوح رحمه الله عليه جي خدمت ۾ رزق جي ڪشادگيءَ لاءِ دعا جي درخواست ڪيائين. حضرت صاحب جن کان دعا وٺي پنهنجي ڳوٺ وڃي رهيو هو ته رستي ۾ کيس ڪي مالوند ماڻهو مليا. انهن درويشن کي ڏسي چيو ته اي جماعت درويشن جي! اسان وٽ هڪ وچ آهي، جيڪا بيمار آهي گهر تائين هلي نه سگهندي توهان ان کي ذبح ڪري کائو ته ڀلي اوها وٺو.

مخدوم ساهڙ سائين کي چيو ته يارو! اها وٺي گهر ڪاهي هلون ٿا ڇاڪاڻ ته اسان جي مرشد مخدوم نوح صاحب جن مون کي ڏور ڌارڻ ۽ پالڻ جي اجازت ۽ ان ۾ برڪت جا دعا ڏني آهي. پاڻ فرمائي ٿو ته: اها وڃ جڏهن وڏي ٿي ته انهيءَ گهٽ وڌ به سوڦ ڏنا.

✽ هڪ پيري مخدوم اسماعيل جي خلف الرشيد مخدوم بجير مرشد ۽ پير دستگير جي خلف الصديق مخدوم محمد امين ڏانهن درخواست موڪلي ته اسان جي علائقي ۾ پاڻيءَ جي کوٽ آهي، گهڻو بچ پوکيو آهي، پر ضايع ٿيڻ جو خطرو آهي. اسان جي طرفان قبله سائين مخدوم نوح صاحب جن کي ان ڏس ۾ درخواست عرض ڪريو ته وڏي عنايت ٿيندي. پوءِ جيڪو شخص اهو پيغام کڻي وٽن آيو پاڻ ان کي فرمايائون ته فلاڻي شخص اسان کي دعا جي درخواست ڪئي آهي. توهان جي لاءِ هڪ ڪوڏر خريد ڪري واه کوٽيان ٿو. قادر ڪريم ڪارساز آهي، دعا قبول فرمائيندو ۽ درياءَ جي پاڻيءَ کي توهان ڏانهن وهائيندو. ائين چئي انهيءَ پاسي هڪ نالي کوٽيائون، جيڪا ان علائقي ڏانهن وهڻ لڳي ۽ اڄ ڏينهن تائين جاري آهي. اهو واقعو مون کي مخدوم اسماعيل سومري جي هڪ خاص خادم ويٺل ڳوٺ آگهم ٻڌايو ته مخدوم بجير انهيءَ مقصد لاءِ مون کي مخدوم محمد امين جي خدمت ۾ موڪليو هو.

✽ هڪ پيري حضرت صاحب جن جي هڪ معتقد ۽ بزرگ کي نانگ ڏنگي وڌو، ان جي گهر ۾ روج راڙو مچي ويو ۽ نانگ کاڌل مرڻينگ حالت ۾ پهچي ويو. ان جا گهر وارا مايوسيءَ جي حالت ۾ حضرت صاحب جي خدمت ۾ آيا ۽ واقعو عرض ڪيائون. حضرت صاحب جن مسڪرائڻ لڳا، جنهن تي انهن کي ڏک ٿيو ته سائين! اسان جو ڀاتي مرڻ وارو آهي ۽ توهان کلي رهيا آهيو. پاڻ فرمايائون ته نانگ جو کاڌل نه فقط جيئرو آهي، پر اهو چئن پتنن ۽ ٻن ڏيئرن جو پيءُ ٿيندو. اها ڳالهه ٻڌي ان جي ماءُ خوشيءَ وچان جلدي جلدي گهر موٽي آئي ۽ ڏنائين ته جنهن کي اسان فوت سمجهي چڪا هئاسون، اهو الله جي فضل ۽ باجهه سان جيئرو آهي. ان کان پوءِ ڪافي عرصو جيئرو رهيو ۽ ان کي ايترا ئي پٽ ۽ ڌيئرون ڄايون، جيتريون حضرت صاحب جن ٻڌايون هيون. ان مان معلوم ٿيو ته

پاڻ الله جا وڏا پهتل ٻانها هئا. الله جي صفتن سان نوازيل ۽ اخلاق سان سينگاريل هئا، جيڪا ڳالهه چوندا هئا ته ڪنهن جي مجال نه هوندي هئي جو ڪو ان تي پڪڙ ڪري يعني ان کي ڪوڙ ثابت ڪري سگهي.

* چون ٿا ته اسان جي حضرت پير مرشد جي پيدائش کي ست ڏينهن گذريا ته هڪ ڏينهن جڏهن مؤذن نماز لاءِ آذان ڏئي فارغ ٿيو ته حضرت صاحب جن به صاف ۽ چٽي آواز ۾ فرمايو ته:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

[الله کان سواءِ ٻيو ڪو معبود برحق نه آهي، اسان فقط ان جي عبادت ڪريون ٿا، ان لاءِ دين کي خالص ڪندي.]

* جڏهن پاڻ جاوا ته سندن ناڙو ڪپڻ لاءِ دائيءَ کي ڳولا جي باوجود چري نه پئي ملي. هڪ پيري پاڻ (محفل ۾) فرمايائون ته اسان جي پيدائش وقت ناڙي کي ڪپڻ لاءِ چري ڳولي ڳولي ٽڪجي پيا، پر اها انهن کي نه ملي. سو چيوسون ته ٻڌايون ته چري فلاڻي هنڌ پئي آهي، پر پوءِ دل ۾ خيال آيو ته خبر نه آهي ته ماڻهو ان جو مطلب ڪهڙو وٺندا، تنهن ڪري انهن کي نه ٻڌايوسون. اها ڳالهه اسان کي هڪ عالم دين ٻڌائي.

* هڪ پيري اسان جي پير دستگير ارشاد فرمايو ته، عالم ارواح ۾ جتي سڀ روح گڏ هئا اتي پهرئين صف نبين سڳورن جي روحن جي هئي ۽ ٻي صف اوليائن جي روحن جي هئي. اولياءَ الله نبين سان گڏ هن طرح بيٺا هئا جو هر هڪ نبي جي روح جي پاسي ۾ هڪ وليءَ جو روح هو. هن فقير جو روح حضرت نبي ﷺ جن جي روح جي ڀرسان ۽ حضرت امام غزاليءَ جو روح حضرت عيسيٰ جي روح سان گڏ ۽ شيخ بهاءُ الدين زڪريا جو روح، حضرت سليمان عليه السلام جي روح سان گڏ هو. اهڙي طرح، هر نبيءَ جي روح سان گڏ ان جي امت جي وليءَ جو روح هو. هو هڪ عالم کي بارگاه رب العالمين مان هر وقت خطاب ٿيندو رهندو آهي. حضرت امام غزاليءَ رح (حضرت صاحب جن کان) پڇيو ته جڏهن الله تعاليٰ چيو هو ته:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ^(۱)

[چا مان توهان جو رب نه آهيان؟]

ان وقت مون ”هائو“ چيو هو يا نه؟ پاڻ جواب ڏنائون ته هائو! توهان ائين چيو هو اهڙي ريت انهيءَ عالم دين جو شڪ ختم ٿي ويو. * هڪ درس ڏيندڙ (مولوي صاحب) پنهنجي زماني ۾ (ڪافي مشهور) هو. سدائين (پيرن فقيرن تي) اعتراض ۽ انهن جو انڪار ڪندو رهندو هو. هڪ ڏينهن حضرت مخدوم نوح رح جي هڪ جماعت انهيءَ مسجد ۾ اچي ترسي جتي اهو درس ڏيندو هو. حضرت صاحب جي مريدن ۽ يارن کي ڏسي چوڻ لڳو ته: ”فلاڻي جا يارو! ڪيترن ماڻهن کي گمراه ڪري چڪا آهيو؟“ ان جماعت جي خليفي ۽ امير تير هٿ ۾ کنيو ۽ ارادو ڪيائين ته سسي ان جي تن بدن تان جدا ڪري، پر پوءِ (صبر کان ڪم وٺي) ان وٽ ويو. ان کي چيائين ته: مولوي صاحب! توهان مسلمان آهيو؟ انهيءَ چيو ته الحمد لله! مسلمان آهيان. چيائينس ته الله جي ڪتاب ۾ تو پڙهيو آهي ته ناحق مسلمان کي رنجائڻ ڪيڏو گناه جو ڪم آهي؟ مولوي صاحب چيو ته معاذ الله! اهو ته وڏو گناه جو ڪم آهي. درويش چيس ته اسان کي مؤمن ۽ مسلمان سمجهين ٿو؟ انهيءَ چيو ته هائو! درويش چيو ته:

قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرَّشُ اللَّهِ تَعَالَى^(۲)

[ايمان وارن جون دليون الله تعاليٰ جو عرش عظيم آهن.]

کي مڃين ٿو؟ چيائين ته: مڃيان ٿو. درويش چيو ته تو پنهنجي انهيءَ دشمني واري ڪلام سان عشق جا ڏهه دروازا خراب ڪري مٽيءَ ۾ ملائي ڇڏيا آهن. ڇا خدا کان نٿو ڊڄين ته اسان جو پير دستگير جيڪو هر روز بيشمار ماڻهن کي هدايت جي واٽ تي هلائي ٿو انهن کي الله سان ملائي ٿو. تون ان جي خلاف زبان درازي ڪرين ٿو؟ حالانڪ چيو ويو آهي

(۱) الاعراف آيت: ۱۷۲

(۲) حديث جي صحاح سته يعني حديث جي ڇهن صحيح ڪتابن. مسانيد ثمانية (اٺن مسندن)، رجال ۽ تفسير جي سمورن ڪتابن ۾ هيءَ حديث ڪونه ٿي ملي. ظاهر ٿيو ته اها حديث نه پر ڪنهن جو قول آهي.

تہ جنهن جو شيخ ۽ مرشد نہ آهي، ان جو مرشد ۽ شيخ، شيطان آهي. ۽
تون اهڙيون اندر ساڙيندڙ ڳالهيون ڪرين ٿو ڇا توکي معلوم نہ آهي تہ
واضح حديث آهي تہ:

حَقُّ الْمُسَافِرِ عَلَى الْمُقِيمِ

[مقيم تي، مسافر جو حق هوندو آهي]

۽ حديث آهي تہ:

وَأَكْرَمُوا الضَّيْفَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا^(۱)

[۽ مهمان جي عزت ڪريو، جيتوڻيڪ ڪافر هجي.]

ڇا توهي سڀ حق ادا ڪيا آهن؟ علم جي باري ۾ فرمايو ويو
آهي تہ ”علم“ سڌي واٽ وٺائيندو آهي. پر معلوم نٿو ٿئي تہ تو ڪهڙي
هدايت حاصل ڪئي آهي؟ درويش جي انهن ڳالهين انهيءَ عالم جي دل
۾ وڏو اثر ٿيو. اهو اٿيو ۽ انهيءَ درويش جو هٿ جهليائين ۽ چيائين تہ: مون
کان غلطي ٿي آهي، هاڻي مون کي معاف ڪر ۽ پنهنجي پير جي ورد
وظيفي جي تلقين ڪر.

درويش چيس تہ جيڪڏهن واقعي تون انهيءَ ۾ مخلص آهين تہ
اسان جي پير دستگير جي خدمت ۾ پاڻ حاضر ٿي، ان کان فيض ۽
تلقين حاصل ڪر، ان جي عقيدتمندن جي صف ۽ ارادتمندن جي حلقي
۾ داخل ٿي، ان جي صحبت حاصل ڪر، اهو توکي دنيا ۽ جيڪي ان ۾
آهي، انهن سڀني شين جي لڳ لاڳاپن کان ٽوڙي، الله سان واصل ڪندو.
انهيءَ عالم سندس نصيحت تي عمل ڪيو ۽ ڪجهه مدت جي اندر
حضرت صاحب جن جي فيض مان وڏو ڀاڱو پرايائين.

* حضرت صاحب جن جي گهرواري رستي ۾ هڪ بزرگ رهندو

^(۱) عن ابن عباس اكرموا الضيف واقروا-- (مهمان جي عزت ڪريو ۽ ان کي پاڻ وٽ
تڪايو) الفردوس بمأثور الخطاب ص ۶۸ ج ۱، كشف الخفاء ص ۸۳ ص ۱۹۶ ج ۱، ان
۾ ولو كان كافرا جا الفاظ نہ آهن، بلڪ هڪ صحيح حديث ۾ هي الفاظ آهن تہ لا تطعم
طعامك الا الاتقيا (عون المعبود ص ۱۲۳ ج ۲، تحفۃ الاحوني ص ۷۴ ج ۷) (تنهنجو
کاڌو فقط متقي ماڻهو کائي).

هو جيڪو ظاهري ۽ باطني علم سان نوازيل هو. اتان اسان جي پير مرشد جو هڪ درويش لنگهندو هو. هڪ ڏينهن انهيءَ درويش کي چيو ته منهنجا مخدوم! توهان فلاڻي شخص (يعني مخدوم نوح) وٽ گهڻي اچ وڃ رکو ٿا؟ فرمايائون ته هاڻو! هر شخص کي پنهنجي فائدي پرائڻ لاءِ وڌ ۾ وڌ ڪوشش ڪرڻ گهرجي. انهيءَ چيو ته توهان کي ان مان ڪهڙو فائدو ۽ فيض حاصل ٿيو آهي؟ انهيءَ جواب ڏنو ته جيڪو فيض ۽ فائدو مون کي پهتو آهي، الله تعاليٰ توهان کي به اهو عطا ڪري. پوءِ چيائين ته: حديث ۾ آهي ته:

اَلْمُسْلِمُ مَنِ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (1)

[مسلمان اهو آهي، جنهن جي زبان ۽ هٿن کان مسلمان محفوظ رهن ٿا.]
۽ تون ماڻهن جي دل آزاري ڪرين ٿو؟ اهو بزرگ هڪدم هوشيار ٿي ويو. درويش کي چيائين ته: چڱو ڀلا مون کي پنهنجي پير مرشد جو ڪو فرمان ٻڌاءِ انهيءَ چيو ته مان ان جو ڪهڙو فرمان توکي ٻڌايان؟ انهيءَ اصرار ڪيو ته تڏهن به ڪجهه نه ڪجهه ٻڌاءِ. درويش چيو ته جيڪڏهن توکي سندن ڪو فرمان ٻڌائيندس ته توکي سمجهه ۾ نه ايندو. پر سندس حد کان وڌيڪ زور بار وجهڻ تي درويش چيو ته چڱو! توکي هڪ ڏيڏر جو مثال ڏئي سمجهايان ٿو. هڪ ڏينهن ڏيڏر ڪوه مان نڪري سمنڊ ۾ داخل ٿيو. پوءِ وري موٽي ڪوه ۾ آيو. ڪوه کيس چيو ته ڪاڏي ويو هئين؟ انهيءَ جواب ڏنو ته سمنڊ ۾ ويو هيس. ڪوه پڇيس ته سمنڊ ڇا هوندو آهي؟ ڏيڏر چيس ته پاڻيءَ جو اڻ ڪٽ مقدار آهي. ڪوه چيو ته ڪيترو وڏو مقدار آهي؟ ڏيڏر چيو ته اها ڳالهه تنهنجي سمجهه ۾ اچي نه سگهندي، مان سمنڊ جي وڏي هجڻ جي ڪهڙي صفت ۽ ڪئين بيان ڪري سگهان ٿو؟ اسان جي پير مرشد جو به اهو ئي حال آهي آخرڪار اهو بزرگ اسان جي پير و مرشد

(1) صحيح مسلم حديث: ۴۰ - صحيح بخاري حديث: ۱۱ - سنن الترمذي حديث: ۲۵۰۴ - سنن الدارمي حديث: ۲۷۱۲ - مجمع الزوائد ص ۵۴ ج ۱ - سنن ابوداؤد حديث: ۲۴۸۱ - السنن الكبرى حديث: ۸۷۰۹ - المعجم الاوسط حديث: ۲۳۲ - مسند احمد حديث: ۶۵۱۵ - المعجم الكبير حديث: ۳۶۹ - شعب الايمان حديث: ۸۰۱۵ - الترغيب والترهيب حديث: ۳۸۶۱ - فتح الباري ص ۴۴۵ ج ۱۰ - فيض القدير ص ۴۸ ج ۲

جي خدمت اقدس ۾ آيو سندن دست بوسي ڪيائين. پاڻ ارشاد فرمايائون ته هيءُ فقير ڇا ٿو ڪري سگهي. جڏهن ته قرآن مجيد ۾ آهي ته:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ⁽¹⁾

[الله توهان کي به خلقيو ۽ توهانجن ڪمن کي به خلقيو آهي.]
چون ٿا ته حضرت مخدوم صاحب جن انهيءَ آيت جون ستري يا اسي معنائون پڙهيون، پوءِ اها معنيٰ سندس دل ۾ ويهجي ويئي. سبحان الله! ڪين ڪيترو علمي فضل ۽ ڪمال حاصل هو. پاڻ فرمايوا اٿن ته:

عَلَّمَنِي رَبِّي⁽²⁾

[مون کي منهنجي رب تعليم ڏني آهي.]

* هڪ ڏينهن هڪ رڻ پٽ ۾ هئا. اتي مادي تتر اچي فرياد ڪئي. پاڻ خادم کي حڪم فرمايائون ته هن دعويٰ دار جي (ڏوهي) جوابدار کي سڏي اچ. خادم انهيءَ سان گڏجي روانو ٿيو. جنهن ان کي هڪ ڪاري نانگ وٽ وڃي بيهاريو. خادم نانگ کي چيو ته هل! توکي خدا تعاليٰ جي طرفان مقرر ٿيل حضرت غوث پاڪ جن سڏين ٿا. تان ته توهان ٻنهي جو فيصلو حق سان فرمائي. نانگ خادم سان گڏجي حضرت صاحب جن جي خدمت ۾ حاضر ٿيو. پاڻ تتر کي فرمايائون ته پنهنجي جوابدار (نانگ) جي خلاف پنهنجي فرياد پيش ڪر! انهيءَ عرض ڪيو ته سائين! هن منهنجا سمورا ٻچا کائي ڇڏيا ۽ منهنجي آڪيري تي به قبضو ڪري وٺيو آهي. حضرت صاحب جن نانگ کان پڇيو ته ڇا اها صحيح چوي ٿي؟ انهيءَ چيو ته هائو سائين! ان جو بيان درست آهي. پاڻ نانگ کي مخاطب ڪي ٿي فرمايائون ته: خدا جا دشمن! توکي الله جو خوف نه ٿيو جو

(1) سورة الصافات آيت: ۹۲

(2) اشارو آهي حضرت يوسف عليه السلام جي قول ڏانهن، پاڻ پنهنجي قيدي سائين کي فرمايائون ته: اهو علم مون کي منهنجي رب سيکاريو آهي. (سوره يوسف آيت: ۳۷) يا وري ان حديث ڏانهن اشارو آهي، جنهن ۾ نبي سائين ﷺ جن ارشاد فرمائين ٿا ته: انا عبد لا اعلم الا ما علمني ربي (العظمة ص ۱۶۶۸ ج ۴، فيض القدير ص ۱۲ ج ۳، دلائل النبوة للافهاني ص ۱۳۷ ج ۱) مان هڪ ٻانهو آهيان. مان اهوئي چاٿان ٿو جيڪو مون کي منهنجو رب سيکاري ٿو.

توان تي ايڏو وڏو ظلم ڪيو آهي؟ اها چڙب ۽ جهٽڪ ٻڌي نانگ پاڻ کي زمين تي ستي ماري وڌو. تانجو ڦٽڪي ڦٽڪي مري ويو. خادم خدمت ۾ اچي عرض ڪيو ته قبلًا نانگ پاڻ کي زمين تي ستي ماري وڌو آهي. ارشاد فرمايائون ته چڱو ٿيو جو آخرت جي عذاب کان بچي ويو.

* هڪ ڏينهن حضرت غوث الحق جن باجماعت نماز تي آيا خادم سندن تلاش ۾ نڪتا کين قبرستان ۾ لڌائون (نماز جي قضا ٿيڻ جو اطلاع ڏنائون) پاڻ يارهن جڻن جو نالو وٺي انهن کي سڏيائون اهي قبرن مان نڪري آيا ۽ حضرت صاحب جن انهن سان گڏجي نماز باجماعت پڙهي پوءِ شهر واپس آيا ۽ اهي به ساڻن گڏجي هليا. خادم عرض ڪيو ته سائين! ڇا هاڻي اهي سدائين جيئرا رهندا، ارشاد فرمايائون ته اهو قدرت جو هڪ راز آهي، پوءِ اهي پنهنجي مسڪن (قبرن) ڏانهن موٽي هليا ويا.

* هڪ ڏينهن حضرت صاحب جا مريد، هڪ ٻئي کي چوڻ لڳا ته اولياءُ الله جيڪي ٿي گذريا آهن، انهن وڏيون وڏيون ڪرامتون ڏيکاريون آهن. جيڪر اسان به حضرت صاحب جن کي اهڙي ڪرامت ڏيکارڻ جي درخواست ڪريون، اهو سوچي سندن خدمت ۾ آيا اهو اڱاري جو ڏينهن هو جڏهن پاڻ مسجد ۾ چاشت پڙهي ٻن چئن يارن سان گڏجي جهنگ جهر ۾ وڃڻ لاءِ ٻاهر نڪتا. ڪجهه پنڌ جي مفاصلي تي هڪ وڏو شهر ڏٺائون. جڏهن اتي پهتا ته ان جي هيٺيان ٻه وڏا درياءُ وهي رهيا هئا، جن جو پاڻي ازحد صاف، شفاف، پاڪ هو درياءُ جي پنهلي ڪنارن تي هر قسم جا باغ، محلات ۽ اهڙيون نعمتون هيون، جيڪي حياتي بخشي رهيون هيون ۽ جن جو ذڪر ڪرڻ به مشڪل آهي. پاڻ فرمائي ٿو ته: جڏهن مان اتي پهتس ته مون ڏٺو ته ماڻهو جمعي جي نماز پڙهڻ جي تياري ڪري رهيا آهن. مون به انهيءَ درياءُ مان غسل ڪري جمعي جي تياري ڪئي، جڏهن درياءُ مان وهنجي سهنجي شهر ۾ داخل ٿيس ته سامهون تمام سهڻا سٻاجهڙا، طبيعت جا سڳورا ماڻهو نظر آيا. محلات ۽ ماڙيون به شاندار هيون. دڪان ۽ بازارون به ڀريل هيون، هر طرف خوشي ٿي خوشي موجون هڻي رهي هئي. انهيءَ حالت ۾ آءٌ مسجد پهتس. جڏهن نماز پڙهي فارغ

ٿيس ته اتي هل هنگامو ٻريا ٿي ويو. امير ڪبير عام خاص، ننڍا وڏا، بادشاه ۽ رعيت ۽ شريف ۽ غير شريف هجوم ڪري مون ڏانهن اڳتي وڌيا، منهنجا هٿ چمڻ لڳا ۽ بيعت ڪري مريد ٿيڻ لڳا ۽ تحفا تحائف پيش ڪرڻ لڳا. ڪجهه ڏينهن مون کي مهمان رکيائون ۽ نٿي چاهيائون ته هتان هليو ويڃان هڪ هفتو اتي رهي مون انهن کان موڪلايو. ان شهر جي بادشاه موتين سان ڀريل هڪ ڳوٺري سوکڙيءَ طور پيش ڪئي. اتان ٻاهر مس نڪتس ڇا ٿو ڏسان ته اسان جي شهر ۽ هن شهر جي درميان هڪ وڏو سونو جبل آهي، آءُ ان تي سوار ٿيس. هيرن جواهرن ۽ موتين سان ڀريل اڱا ڳوٺري به انهيءَ جبل تي پکيڙي ڇڏيم. ان جبل تان هيٺ لٿس ته هڪدم پنهنجو شهر اچي ويو. اتي پهتس ته اهو ساڳيو ئي ڏينهن هو جنهن ڏينهن اتان نڪتو هيس.

* هڪ ڏينهن ڳوٺ ۾ هڪ بزرگ هو. اتي ان کي هن فقير جي پير دستگير (مخدوم نوح رح) جا ٻه ٽي مريد مليا. انهيءَ بزرگ انهن مريدن کي چيو ته هڪ ڳالهه منهنجي دل ۾ آهي، جيڪا توهان سان بيان ڪريان ٿو جيڪڏهن توهان جي مرشد کي ان جو اطلاع ٿي وڃي ته مان ان جو مريد ٿي ويندس. اهو بزرگ اڃا اتي ئي بيٺو هو ته اسان جي پير مرشد ان ڏانهن نگاه فرمائي ته اهو اتي جو اتي سندن فقير ٿي. سندن خدمت ۾ بيعت لاءِ اچي حاضر ٿيو.

* هڪ پيري ڌارئي ملڪ جو بادشاه وڏي فوج وٺي ان ملڪ تي ڪاه ڪري آيو. جتي حضرت صاحب جن رهندا هئا، ماڻهن ۾ ڏاڍو هراس ۽ خوف ٿهائجي ويو. حضرت صاحب جن جي خدمت ۾ اچي ماجرا عرض ڪيائون ته، ڌاريو بادشاه وڏي فوج وٺي اچي رهيو آهي، ماڻهن ۾ ڏاڍي وحشت ۽ گهٻراهٽ آهي، وڏي تباهي ۽ بربادي مچڻ کان اڳ ڪجهه بندوبست فرمايو. فرمايائون ته الله خير فرمائيندو. جڏهن اهو لشڪر شهر ۾ اچي پهتو ته فوجين ماڻهن جو قتل عام ۽ فساد عظيم شروع ڪري ڏنو. ماڻهن وري سندن خدمت ۾ اچي عرض ڪيو ته سڳورا سائين! دشمن شهر اندر ٽهري ڪارروائون ڪري رهيو آهي ۽ فتنن ۽ فساد تي لاهي پاهي پيو آهي. هر طرف روج راڻو ۽ گهل گهوڙا متل آهي، انهن جي خلاف ڪجهه

انتظام فرمایو. فرمایائون ته مون کي مٽي آڻيو ڏيو. ان مان هڪ مٺ کڻي دشمن جي لشڪر ڏانهن اڇلائڻ کان اڳ هيءَ هي دعا پڙهيائون:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَالْإِيْكَ الْمُسْتَكْبَرُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ① وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اٺين چئي پاڻ مٽيءَ اڇلايائون. اهي سڀ هڪدم پنهنجو بيشمار مال ملڪيت ڇڏي پنهنجي ملڪ وٺي ڀڳا ۽ رستي ۾ ڪرندا ويا ۽ هلاڪ ٿيندا ويا.

* هڪ ڏينهن، پنهنجي هڪ مريد ڏانهن نھاري ارشاد فرمايائون ته فلاڻا! الله تعاليٰ اسان کي حڪم ”ڪُنْ فَيَكُنْ“ سان ولایت ۽ ڪرامت جا ۱۴ مرتبا عطا فرمايا آهن. سبحان الله! ولایت جو اهو آخري مرتبو آهي، جيڪو ”ڪُنْ فَيَكُنْ“ جي ذريعي سان حاصل ٿيندو آهي، ان کي اهو ئي سمجهي سگهندو آهي، جيڪو انهيءَ مرتبي تي فائز هجي.

* هڪ ڀيري، سندن محفل ۾ سندن هڪ مريد ويٺو هو جيڪو سوچي رهيو هو ته ماشاءَ الله اسان جي پير مرشد جو ايڏو وڏو درجو ۽ مرتبو آهي جو جيڪڏهن نبي ڪريم ﷺ جن کان بعد نبوت جو دروازو کليل هجي ها ته پاڻ پيغمبر هجن ها. هڪدم ارشاد فرمايائون ته فلاڻا! ڪن اولياءَ الله کي الله تعاليٰ وٽ اهو درجو حاصل آهي جو نبي سڳورا عليهم السلام به انهن درجن جي اميد ڪندا آهن پوءِ ارشاد فرمايائون ته ڪٿي نبوت ۽ ڪٿي ولایت جو مرتبو. پر اهو هڪ عظيم راز آهي، جيڪو هر

(1) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته حضرت جبريل امين عليه السلام مون کي هڪ دعا سيکاري آهي. ڇا توکي اها دعا نه سيکاريان، جيڪا حضرت موسيٰ ان وقت گهري هئي، جڏهن بني اسرائيل کي وٺي درياءَ مان پار پيو هو؟ مون چيو ته: هاڻو منهنجا ماءُ پيءُ توهان تي قربان وڃن، ضرور سيکاريو! پوءِ پاڻ مٿي بيان ٿيل دعا سيکاريائون. (مجمع الزوائد ص ۱۸۳ ج ۱۰ - معجم الاوسط ص ۳۵۶ ج ۳، معجم الصغير ص ۲۱۱ ج ۱۰ - معجم الشيوخ ص ۳۳۹ ج ۱، الفردوس بمأثور الخطاب ص ۴۴۴ ج ۱).

ڪو سمجهي نٿو سگهي سواءِ ان جي جيڪو ان کُن واقف هجي. پڻ فرمايائون ته نئين سڳورن جو مثال (بادشاهه جي) اميرن جو ۽ اوليائن جو مثال سندن خدمتگارن جو آهي، جيڪي سدائين انهن وٽ حاضر رهندا آهن ۽ کين جيڪا به دولت ۽ سعادت حاصل هوندي آهي، اها نبي ڪريم ﷺ جن جي تابعداريءَ جي ڪري حاصل ٿيندي آهي.

* ڪن ماڻهن چيو ته حضرت مخدوم نوح کي حضرت خضر عليه السلام کان سٺي طرح علم حاصل ٿيو آهي. جڏهن اها ڳالهه ٻڌائون ته ارشاد فرمايائون ته نه مون ڪيترا پيرا سندن خدمت ۾ حاضري ڏني آهي، پر ڪيترا پيرا ائين ٿيو جو پاڻ هن فقير کي نماز پڙهائڻ لاءِ اڳتي ڪيائون ته توهان اسان کي به نماز پڙهايو.

* هڪ پيري مسلمانن جي جماعت ۾ سندن هڪ معتقد ويٺو هو انهيءَ ٻڌايو ته هڪ رات اسان جو حضرت پير مرشد مون وٽ آيو. هيءُ فقير ستل هو. اڃانڪه سندن روشنيءَ جو عڪس ظاهر ٿيو. خاڪسار سجاڳ ٿيو ۽ پوءِ حضرت صاحب جن جي خدمت ۾ حاضر ٿيس. سندن خدمت ۽ عزت بجا آندم ۽ مون سان صحبت ڪيائون.

* هڪ بزرگ عرض ڪيو ته ڪن مريدن جا ڪي ڪم اهڙا ۽ اهڙا آهن، يعني غلط هوندا آهن. پاڻ ارشاد فرمايائون ته الله تعاليٰ سندن غلطيون سندن فقر ۽ تنگدستيءَ جي ڪري معاف فرمائي ڇڏيون آهن. انهيءَ بزرگ عرض ڪيو ته توهان اسان جي مريدن جو احوال ڄاڻو ٿا، انهن مان گهڻا دنيا وارا آهن. غير شرعي ڪم ڪندا آهن. توهان الله رب العالمين جي درگاه ۾ سندن (بخشش جي) دعا فرمايو. ارشاد فرمايائون ته انشاءَ الله تعاليٰ دعا ڪنداسون. جڏهن اهو بزرگ اٿي ويڃڻ لڳو ته ڏاڍي معذرت ڪيائين ته حضرت مخدوم نوح جن پنهنجي جاءِ تان اٿڻ جي تعڪيف نه فرمائين، پنهنجي جاءِ تي ويٺا رهن. پاڻ ويهي رهيا، انهيءَ بزرگ آداب بجا آندا ۽ روانو ٿي ويو.

* حضرت صاحب جن پنهنجي هڪ فقيرن وٽ آيا، جيڪو ڪنهن ڪم ڪار ۾ مشغول هو. انهيءَ چيو ته ڪير آهين؟ ارشاد فرمايائون ته ”مخدوم نوح!“ پوءِ فرمايائون ته فلاڻا! هن مرد (بزرگ) سي

سڃاڻين ٿو؟ فقير چيو ته نه سائين! ارشاد فرمايائون ته هن بزرگ کي ماڻهو ”وڏو بزرگ“ (يعني پيران پير شيخ عبدالقادر جيلاني رح) مڃين ٿا. فقير کي تعجب ٿيو ته حضرت مخدوم صاحب جو ايڏو وڏو مقام ۽ مرتبو آهي جو وڏا اولياءُ الله به وتن (زيارت ڪرڻ لاءِ) اچن ٿا، پوءِ به پاڻ بنفس نفيس فقيرن وٽ اچن وڃن ٿا. فرمايائون ته فلاڻا! ان ڳالهه تي تعجب نه ڪر. شيخ جو تعلق سڀني اولياءُ الله سان هوندو آهي ۽ سڀ اولياءُ الله، فقيرن وٽ ايندا رهندا آهن، ته جيئن انهن تي بنده نوازي ۽ ڪرم ڪن، بلڪ هتي ته نبي سڳورا به ايندا آهن.

* هڪ بزرگ اسان جي پير دستگير جي خدمت ۾ اچي حاضر ٿيو عرض ڪيائين ته سائين! جيڪڏهن توهان جي ڪنهن مريد کان ڪوتاهي ٿي وڃي ته توهان ڇا ڪندا آهيو؟ ارشاد فرمايائون ته پهرئين غلطي معاف ڪندا آهيون. ٻي غلطي ٿيندي آهي ته ان لاءِ دعا ڪندا آهيون ته الله تعاليٰ ان کي نيڪي جي توفيق ڏي ۽ بوائي کان بچائي. جيڪڏهن ٽين غلطي ڪندو آهي ته اسان ان کي پنهنجي نظر ڪيميا وسيلي سرڪارِ دوعالم ﷺ جن جي خدمت اقدس ۾ پهچائيندا آهيون. پوءِ سندس صحبت ۽ فيض سان اهو ان لائق ٿي ويندو آهي جو وري ڪڏهن غلطي نه ڪندو آهي. انهيءَ بزرگ اٿي حضرت مخدوم نوح جا هٿ چميا ۽ عرض ڪيائين ته سائين! اهو ڪمال اسان کي حاصل نه آهي، دعا فرمايو ته الله تعاليٰ اسان کي به ان جي لائق ڪري.

* هڪ پيري مسجد جي مؤذن کان نماز پڙهائڻ ۾ سستي ٿي ويئي. پڇا ڪيائون ته مؤذن ڇا ٿو ڪري؟ عرض ڪيائون ته سائين! ان جو ڪمرو ننڍڙو آهي، ان جي نئين سராڌوت ۾ مشغول آهي ته جيئن وڌيڪ ويڪرو ٿئي. فرمايائون ته جنهن ڏينهن اسان جو فرزند محمد امين ڄائو هو ان جي مبارڪباد ڏيڻ لاءِ چوويهه هزار فرشتا انهيءَ ڪمري ۾ آيا هئا، جيڪي اتي ماڻهي ويا هئا ۽ اهو هڪڙو جڻو ماڻهي نٿو سگهي؟

* هڪ پيري مسجد جي دروازي تي هڪ شخص نظر آيو جيڪو وڏي ڪمال ۽ جلال جو صاحب هو. حضرت صاحب جن اتي سندس استقبال ڪيو. گهڙي سواءِ اهو شخص سائن ويهي صحبت ڪري اتي هليو

ويو. بعد ۾ ماڻهن عرض ڪيو ته سائين! هي ڪير صاحب هو جنهن جي توهان ايڏي عزت ۽ پليڪار ڪئي؟ فرمايائون ته يوسف عليه السلام هو.

* هڪ ڀيري حضرت صاحب جن جا ٻه مريد مسجد ۾ الله جي ذڪر ۽ عبادت ۾ مشغول هئا. ٿوري رات گذري ته حضرت خضر عليه السلام آيو ۽ دريءَ وٽان نبي ﷺ جن به اچي بيٺا. جڏهن تهجد جو وقت ٿيو ته ماڻهو تهجد جي لاءِ گڏ ٿيا ته اهي ٻئي بزرگ هستيون هليون ويون. صبح جو مخدوم صاحب جن فجر نماز لاءِ مسجد ۾ آيا ته ٻنهي مريدن اهو واقعو بيان ڪندي عرض ڪيو ته اسان جي دل ۾ ته وڏو خطرو پيدا ٿي پيو آهي (توهان ته وڏا بزرگ ٿي ويا آهيو جو حضرت خضر عليه السلام آيو ۽ نبي ﷺ جن توهان وٽ اچن ٿا. مهرباني فرمائي اسان جي رهبري فرمايو. حضرت صاحب جن فرمايو ته واقعي توهان ٻنهي انهن کي سڃاتو؟ انهن چيو ته هاڻو سائين! فرمايائون ته واقعي اڄڪلهه انهن جي اچ وڃ گهڻي آهي. هاڻي به آيا هئا، پر ڪمري ۾ سندن اچڻ جو وقت نه هو. ان ڪري واپس هليا ويا. ٿي سگهي ٿو ته منهنجو الله سائين سان ملاقات جو وقت ويجهو آيو هجي.

* هڪڙي درويش عرض ڪيو ته فقير جي دل ۾ خيال پيدا ٿئي ٿو ته الله تعاليٰ. حضرت محمد ﷺ جن جي امت سان ڪهڙو معاملو ڪندو؟ فرمايائون ته اهو سوال ڪندڙ شخص ڪير آهي؟ عرض ڪيائين ته ڏوراهين مسافت کان درويش آيو آهي، جيڪو اصرار ڪري ٿو ته حضرت مخدوم رح کان ان سوال جو جواب معلوم ڪري ڏيو. فرمايائون ته اها وڏي ڳجهي ڳالهه آهي، اڄ تائين ڪنهن اهو سوال نه پڇيو آهي ۽ نه وري اهو سوال ڪرڻ گهرجي. اهو فقير ڪيترا ڏينهن ساڳيو سوال پڇندو رهيو، پاڻ جواب کان پاسو ڪندا رهيا. آخر درويش هڪ ڏينهن گريه زاري ڪندي چيو ته منهنجي دل ۾ ان سوال جي ڪري تنگي آهي. الله ۽ رسول جو واسطو اٿو مون کي ان جو جواب عنايت فرمايو. تان ته دل کي تسلي ٿئي. تڏهن ارشاد فرمايائون ته فلاڻي گهڙيءَ ۾ منهنجيون اکيون ڏکي پيون. سلطان الانبياءِ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن تيمارداري ڪرڻ آيا. فرمايائون ته فلاڻا! مون تنهنجي لاءِ تندرستي آندي آهي، هاڻي تون

منهنجي اُمت جي (بخشش) لاءِ دعا گهر. پاڻ فرمائين ٿا ته پوءِ مون ٻنهي جهانن جي سردار جي حڪم مطابق پالڻهار پاڪ جي درگاه ۾ سجده نياز ادا ڪيو ۽ امت محمدي جي بخشش لاءِ دعا گهري. جڏهن امت محمديه ﷺ کي پوريءَ طرح نجات حاصل ٿي ۽ مون سڌيءَ طرح الله بادشاه جو هي ڪلام ٻڌو ته اسان امت محمديه کي بخشي ڇڏيو آهي ته سجدي مان سر مٿي کڻي وري شڪر جي سجدي ۾ ڪري پيس.

* هن فقير حقير⁽²⁾ هڪ سرڪاري قاضيءَ جي زباني ٻڌو ته سندس پيءُ به مخدوم نوح رح جي عقيدتمندن ۾ شامل هو. هڪ ڏينهن، پنهنجي پيءُ سان گڏجي آءُ به حضرت جن جي خدمت ۾ حاضر ٿيس. ان وقت جي ظاهري بادشاه هڪ شخص کي سندس ڏوه سبب قيد ڪري رکيو هو. ان جي ماءُ پنهنجن ٻن ٻارن سميت حضرت مخدوم جي خدمت ۾ آئي ۽ عرض ڪيائين ته مون کي بادشاه ڏانهن سفارش جا ٻه ٽي اکر لکي ڏيو مگر پاڻ انڪار ڪيائون. جڏهن ان جي گريه زاري حد کان وڌي ويئي ته سندس ضعيفيءَ تي ترس ڪندي فرمايائون ته مجلس ۾ ڪو لڪندڙ آهي ته هن کي سفارش جا ٻه اکر لکي ڏئي. سندن خادم عرض ڪيو ته: سائين! فلاڻي قاضيءَ جو پٽ مجلس ۾ موجود آهي، جيڪو لکڻ پڙهڻ ڄاڻي ٿو. پاڻ مون کي حڪم فرمايائون ته بابا! ان کي ٻه ٽي اکر لکي ڏي. مون عرض ڪيو ته سائين سڳورا! لکڻ ته ايندو آهي پر بزرگن جي زباني بادشاهن ڏانهن لکڻ جي لائق آءُ نه آهيان. فرمايائون ته بس تون لکي ڏي، تنهنجي لکت قبول پوندي. سندن فرمان مطابق مون ان عورت جي قيديءَ پٽ جي آزاديءَ جي درخواست لکي ان کي ڏني. ان کانپوءِ جڏهن آءُ ملڪ جو قاضي مقرر ٿيس ته مون ڪيترا ڀيرا اهو تجربو ڪيو ته ڪڏهن به منهنجي لکت رد نه ٿي ۽ جيڪي ڪجهه لکندو آهيان، اهو مقبول ۽ منظور ٿيندو آهي. تانجو ڪيترا ڀيرا ائين ٿيو جو پنهنجي ڪم سانگي پاڻ ويندو آهيان ته منهنجو اهو ڪم نه ٿيندو آهي، حالانڪ اهو مشڪل ڪم نه هوندو آهي، پر جڏهن ان کي لکت جي وسيلي پورو ڪرڻ

(2) مخدوم فتح محمد - مؤلف رساله فتحیه

جي ڪوشش ڪندو آهيان ته منهنجي مراد پوري ٿي ويندي آهي.

* ننڍپڻ ۾ مدرسي ۾ قرآن مجيد پڙهندا هئا. هڪ ڀيري تختي (فرحي) ڌوئڻ لاءِ مٿي تي پاڻي جو برتن ڀري کڻي آيا ۽ تختي ڌوئي اس ۾ سڪڻ لاءِ رکيائون ۽ پاڻ هڪ وڻ جي پاڇي ۾ سمهي پيا. هڪ شخص اتان لنگهيو، جنهن ڏٺو ته سج لڙي چڪو آهي پر وڻ جو پاڇو اڃا مخدوم صاحب جن جي مٿان برقرار آهي، اهو ڏيک ڏسي ڏاڍو حيران ٿيو. ماڻهن کي ٻڌايائين ته فلاڻي شيخ نعمت الله جي فلاڻي پٽ کي، مون هن حالت ۾ ڏٺو آهي.

* حضرت صاحب جن جي دور ۾ هڪ وڏو بزرگ هو، جنهن وٽ ننڍپڻ ۾ مسجد ۾ قرآن پڙهڻ ويندا هئا. هڪ ڀيري پاڻ قرآن مجيد جي ڪن آيتن جو تفسير بيان ڪيائون ته انهيءَ شيخ ٻڌي چيو ته هن ٻار کي ڏسو، جيڪو ڳالهائي به نٿو سگهي ۽ لڳو آهي قرآن جو تفسير بيان ڪرڻ! ان دوران انهيءَ بزرگ ان شخص جو بيان به ٻڌو جنهن ڏٺو هو ته ڇانو نه هجڻ جي باوجود وڻ مٿن ڇانو ڪري بيٺو آهي، جيئن واقعو مٿي بيان ٿيو. انهن ڳالهين جي ڪري اهو بزرگ، حضرت جن سان غيرت (ساڙ) ۽ ريس ڪرڻ لڳو. خير پنجاه، سٺ سالن کان پوءِ اهو بزرگ وصال ڪري ويو. هڪ ڀيري اسان جي شيخ صاحب فرمايو ته هي فقير سير لاءِ مٿي ويو، جڏهن چوٿين آسمان تي پهتو ته فلاڻي بزرگ جي روح کي اتي بيٺل ڏٺم، اتان مٿي وڃڻ جي کيس اجازت نه هئي، فرشتا ان کي روڪي بيٺا هئا ۽ چئي رهيا هئا ته تو فلاڻي وقت مخدوم نوح سان غيرت ۽ ريس ڪئي هئي؟ جڏهن انهيءَ بزرگ هن فقير کي ڏٺو ته ڏاڍي گريه زاري شروع ڪيائين ۽ معافي وٺڻ لڳو ۽ چيائين ته: فلاڻي وقت مون توهان سان ريس ڪئي هئي، انهيءَ ڪري مون کي هتان مٿي چڙهڻ جي اجازت نه آهي، مون تي مهرباني فرمايو. مون، الله جل جلاله جي بارگاه ۾ درخواست ڪئي ته همساڳيءَ جو مون تي حق آهي، هن جي ڪوتاهي معاف فرما! جواب مليو ته هن، توسان غيرت ۽ ريس ڪئي آهي ان ڪري کيس روڪيو ويو آهي.

* مخدوم صاحب جن جي مريد، ملان يوسف جو نقل آهي ته

هڪ ڏينهن آءُ حضرت صاحب جن جي خدمت ۾ ويٺو هيس. وقت جو هڪ وڏو عالم سندن عقيدتمنديءَ ۾ شامل ٿيڻ لاءِ حاضر ٿيو. ان جا ڪي سوال ۽ ڪي خيال هئا جيڪي سمجهڻ ۽ معلوم ڪرڻ آيو هو. سندس سوالن جي هڪ جواب ۾ حضرت مخدوم الاعظم جن فرمايو ته هڪ ڏينهن رسول الله ﷺ جن پنهنجي امت مرحومه جي رهڻ جون جايون (ملڪ ۽ علائقا) ورهائي امت جي اوليائن ۽ اصفياڻن کي امانت ۾ ڏنا. هن فقير کي به وسيع مملڪت امانت طور عطا ٿي. انهيءَ عالم جي دل ۾ خيال آيو ته انهيءَ ورهاست مان مراد، ولايت جي مملڪت ۽ رعايا مان مراد، اوليائن جا مريد ۽ معتقد آهن يا عام ماڻهو به مراد آهن. پاڻ پنهنجي ولايت جي عمل دخل سان سندس دل جو خيال معلوم ڪري ارشاد فرمايائون ته تابعدار ۽ عقيدتمند، بطريق اولي نجات لهندڙ جماعت ۾ شامل آهن، پر جيڪي به ماڻهو انهن علائقن ۾ رهن ٿا، اهي پڻ انهيءَ وليءَ جي حوالي آهن. تڏهن انهيءَ عالم جي دل ۾ خيال آيو ته ان مان مراد سچا ۽ مخلص مسلمان هوندا، گنهگار ۽ ظالم ان ۾ شامل نه هوندا، ٺهه ٻه حضرت صاحب جن فرمايو ته هاڻو! جيڪي تابعدار ۽ معتقد نه آهن، اهي به پڌري حديث مطابق نجات لهندڙ فرقي ۾ داخل آهن. جيئن نبي ﷺ جن فرمائن ٿا ته:

سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٌ وَظَالِمُنَا مُقْتُورٌ (1)

[اسان مان جنهن اسلام آڻڻ ۾ اڳرائي ڪئي، اهو اڳرائي ڪندڙ آهي، اسان مان جنهن وچولي واٽ ورتي، اهو نجات لهندڙ آهي ۽ اسان مان جيڪو ظالم آهي اهو بخشيل بخشايل آهي].

انهيءَ ڪري انهن علائقن ۾ جيڪي به ماڻهو موجود آهن، اهي هر هڪ وليءَ جي حوالي آهن. انهيءَ عالم جي دل ۾ وري خيال پيدا ٿيو ته اها ورهاست ۽ اها سعادت مسلمانن جي باري ۾ هوندي، منافقن جي باري

(1) قرطبي ص 346 ج 14، ڪتاب السنن ص 152 ج 2، الفردوس بمأثور الخطاب ص 335 ج 2، فيض القدير ص 79 ج 4، ميزان الاعتدال ص 430 ج 5، الضعفاء ص 443 ج 3، حديث ضعيف آهي. (تهذيب التهذيب حديث 518 ص 253 ج 8).
..

۾ اها سعادۃ نه هوندي. حضرت مخدوم صاحب جن، هن خادم ڏانهن منهن ڪري فرمايو ته هاڻو! انهن علائقن ۾ جيڪي به ماڻهو رهن ٿا، چاهي مسلمان هجن يا منافق اهي هر هڪ وليءَ جي زيرنگراني آهن. ان سلسلي ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

لَا يَشْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَمَرْضَىٰ لَهُ قَوْلًا⁽¹⁾

[شفاعت ان لاءِ فائدو ڏيندي، جنهن لاءِ الله ٻاجهارو اجازت ڏيندو پر الله تعاليٰ شفاعت ڪندڙ جي ڳالهه کان راضي به ٿئي.]
پوءِ ٻئي دليل مطابق عالم جي دل ۾ خيال پيدا ٿيو ته ڪافران ۾ شامل نٿا ٿي سگهن. تڏهن حضرت صاحب جن سندس وسوسي کي ختم ڪرڻ لاءِ هي آيت پڙهي:

وَأَخْرُؤْنَ مُرْجُونَ لَا مَرْجُونَ لِلَّهِ مَا يَعِدُ بَهُمْ وَإِنَّمَا يُتَوَبُّ عَلَيْهِمْ⁽²⁾

[۽ ٻيا اهي ماڻهو آهن، جيڪي الله جي حڪم سان روڪيا ويا آهن، جيڪڏهن چاهيندو ته انهن کي عذاب ڪندو ۽ جيڪڏهن چاهيندو ته انهن تي ٻاجهه سان موٽندو.]

وري عالم جي دل ۾ خيال آيو ته اها آيت ايمان وارن جي باري ۾ آهي نه ڪافرن جي باري ۾. پاڻ فرمايائون ته اسلام جا جيڪي ظاهري علماءَ آهن انهن پنهنجين تفسيرن ۾ ان آيت جي اها ئي معنيٰ بيان ڪئي آهي، پر جيڪي صحيح علماءَ راسخين آهن ۽ جن جي معنوي اولاد ۽ جن جا پونير آهن، اهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان سڌيءَ طرح ان جي معنيٰ اها نقل ڪن ٿا، جيڪا ظاهري عالمن جي سمجهه ۾ نٿي اچي. ڇاڪاڻ ته، انهن کي باطني علم حاصل نه آهي. پوءِ فرمايائون ته انهيءَ آيت جي معنيٰ هن گهڙيءَ، هن فقير رسول الله صلي الله عليه وسلم جن کان پڇي آهي. پاڻ ٽي ڀيرا ارشاد فرمايائون ته سورة توبه جي اها آيت اجمالي آهي، جنهن جي تفصيل، ٻيون مختلف

(1) سورة طه - آيت ۱۰۹

(2) سورة التوبه آيت: 106

آیتون بیان کن ٿيون، جن مان ڪي هي آهن:

۱- اَيُّتٌ مُّحْكَمَتٌ هُنَّ اَمُّ الْكِتَابِ وَاٰخِرُ مَسٰبِهَاتٍ⁽¹⁾

[انهن مان ڪي محڪم ۽ مضبوط آيتون آهن، جيڪي ڪتاب الله جو اصل ۽ روح آهن ۽ ٻيون متشابه آيتون آهن].
2- سورة توبه پر ارشاد ٿئي ٿو ته:

وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ⁽²⁾

[مهاجرن ۽ انصارن مان اڳرائي ڪندڙ ۽ جن احسان سان
سندن پيروي ڪئي، الله انهن کان راضي ٿيو ۽ اهي ان کان راضي ٿيا].
3- وَاٰخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخِرُ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ
أَنْ يُّتُوبَ عَلَيْهِمْ⁽³⁾

[۽ ٻيا اهي آهن جن چڱا ۽ گناه جا ڪم گڏي ڪيا آهن. ويجهو
آهي ته الله انهن کي معاف ڪري ڇڏي بيشڪ الله غفور رحيم آهي].
4- وَاٰخِرُونَ مُرْجُونَ لَإِمْرِ اللَّهِ اِمَّا يَنْتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاِمَّا يَْعَذِبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ⁽⁴⁾

[۽ ٻيا جيڪي الله جي حڪم سان روڪيا ويا آهن. الله چاهي
ته مٿن ٻاجه سان موٽي ۽ چاهي ته انهن کي عذاب ڪري ۽ الله ڄاڻندڙ
حڪمت وارو آهي].

ان جي ابتڙ سورة فاطر ۾ تفصيل هن طرح آيل آهي: ته جيڪي
پاڻ تي ظلم ڪندڙ آهن“ ۽ آخر ۾ فرمايو ويو ته ”جيڪي نيڪين ۾
اڳرائي ڪندڙ آهن.“ جڏهن غوث الحق والدين جو ڪلام انهيءَ هنڌ تي

⁽¹⁾ سورة آل عمران آيت: 7

⁽²⁾ سورة التوبه آيت: 100

⁽³⁾ سورة التوبه آيت: 102

⁽⁴⁾ سورة التوبه آيت: 106

پهتو ته هن عبارت کي نقل ڪندڙ راقم ڏٺو ته انهيءَ عالم کي ڏکڻي وٺي ويٺي. ڄڻ ته ان جو ساه نڪري رهيو آهي. ڄڻ ته ان جي دل تي زلزلو ڪريو آهي. ان دوران نماز جو وقت ٿي ويو. اذان آئي ته حضرت مخدوم جن نماز ۾ مشغول ٿي ويا ۽ اهو عالم سندن هٿ تي بيعت ڪري سندن مرید ٿي پنهنجي وطن موٽيو يعني سندن بيان ڪيل معنيٰ کي دل جان سان قبول ڪيائين.

هڪ ڀيري سندن اولاد مان ڪو بیمار ٿي پيو. بيماري جي غلبي جي ڪري مريض پنهنجي جاءِ تان اٿي نه ٿي سگهيو ۽ ڪنهن ٻئي شهر جو رهاڪو هو. انهيءَ ڪوشش ڪئي ته ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ پاڻ کي حضرت صاحب جن جي آستاني جي ويجهو آڻي، هن اميد سان ته اهڙي طرح کيس تندرستي حاصل ٿي ويندي. سندس هڪ پٽ به بیمار هو جيڪو ڪمزوري جي ڪري پنهنجي جاءِ تان ڇڙي نٿي سگهيو. اهي ٻئي پاڻ کي ٻيڙيءَ ذريعي ڪٿائي حضرت صاحب جن جي درگاهه ڏانهن اچڻ جي ارادي سان گهران نڪتا. طوفاني هوائن جي ڪري درياءَ کي پار ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو هو. لاچار رات درياءَ جي ڪناري تي ترسي پيا ته من درياءَ جون موجون ختم ٿين ۽ اڪري پار پون. پر هوائن جي سرسراحت ۽ موجن جي شور بیمار کي سمهڻ نه ڏنو. انهيءَ حالت ۾ ٿوري دير لاءِ سندس اک لڳي ويئي. خواب ۾ ڇا ٿو ڏسي ته حضرت مخدوم نوح جن پنهنجي جمال ۽ ڪمال سان سندن ڀرسان اچي بيٺا آهن. بیمار کي ڪجهه عرض ڪرڻ جي مجال نه هئي. بس! حيرت ۽ حسرت سان کين ڏسندو رهيو. پاڻ ارشاد فرمايائون ته اي پٽ! مايوس نه ٿي، تنهنجو ڪم آساني ٿي چڪو آهي. توکي تندرستي نصيب ٿيندي. پوءِ پاڻ درياءَ ڏانهن نهاريائون ۽ پنهنجي ٻيڙي منهنجي پويان آئي بيهاريائون ته تون هن ۾ سولائيءَ سان سوار ٿي. ان ٻيڙيءَ ۾ هڪ فقير به موجود هو. بیمار چوي ٿو ته ان کانپوءِ منهنجي اک کلي. سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ مون اتي هڪ ٻيڙي ڏٺي، ان ۾ موجود فقير کي اهو خواب ٻڌايم. انهيءَ چيو ته انشاءِ الله، تنهنجي بيماري سگهوئي تندرستي ۾ تبديل ٿي ويندي. پوءِ اسان ٻيڙي وسيلي درياءَ کي پار ڪيو. درياءَ ۾ نه ڪا موج، مستي هئي ۽ نه هوائن جي سرسراحت! مون انهيءَ فقير کان

پڇيو ته اسين ٻئي ڪناري تي پهتا آهيون يا نه؟ انهيءَ چيو ته بلڪل! درياءُ ٽپي آيا آهيون ۽ ٽپي پار چو نه ٿينداسون، حالانڪ توکي حضرت مخدوم نوح رح اڳواٽ اها خوشخبري ڏني آهي. آخرڪار جڏهن حضرت صاحب جي خدمت ۾ اچي پهتو ۽ سندن زيارت ڪيائين، مقبري ۽ چبوتري تي هٿ رکيائين ۽ روضي ۾ ٿوري ڇهل قدمي ڪيائين ته سندس بيماري ۽ ڪمزوري به هڪدم هلي ويئي ۽ اڳي وانگر تندرست ۽ توانو ٿي ويو.

* هڪ ڀيري خادم نند ۾ ڏاڍيان چيو ته ”الصلوة (نماز پڙهوا) ماڻهو حيران ٿي ويا ته فقط ايتري چوڻ تي حضرت صاحب جن هڪدم سجاڳ ٿي مسجد ۾ آيا. سندن عام معمول هو ته جيستائين خادم نماز جي وقت ٿيڻ جو اطلاع نه ڪندو هو. تيستائين نماز لاءِ نه ايندا هئا. خير نماز ادا ڪري، پاڻ گهر آرامي ٿيا. ان کان پوءِ سندن خلف الرشيد سندن جاءِ تي آيو ڏٺائين ته پاڻ آرام ۾ آهن، مگر ماڻهن دير ٿيڻ سبب باجماعت نماز پڙهي ڇڏي. پر اهو خادم نهارڻ لڳو ته ڪڏهن ٿا پاڻ ٻاهر نڪرن. سندس دل ۾ خيال پيدا ٿيو ته حضرت جن ته ڪڏهن به نماز قضا نه ڪئي آهي، اڄ ڪهڙي ڳالهه آهي جو اڃا پاڻ نماز لاءِ نه آيا آهن. تڏهن پاڻ ٻاهر آيا ۽ ارشاد فرمايائون ته فلاڻا! ڳالهه اها ئي آهي، جيئن تون سوچي رهيو آهين، يعني اسان نه اڳ نماز قضا ڪئي ۽ نه وري اڄ قضا ڪئي آهي. خادم چوي ٿو ته مون کي اها ڳالهه ڏاڍي ڏکي لڳي ته منهنجي ته تڪبير اوليٰ به ڪڏهن نه ڇڏي هئي. اڄ ته منهنجي جماعت به نڪري ويئي آهي. شهر جي سڀني مسجدن ۾ نماز باجماعت ٿي چڪي آهي، هاڻي مان ڇا ڪريان؟ انهيءَ پڇتاءَ ۾ هيس ته پاڻ مون کي وٺي شهر کان ٻاهر قبرستان ڏانهن آيا. ارشاد فرمايائون ته وڃ قبرستان مان ڏهن جڻن کي سڏي اچ، انهن سان گڏجي باجماعت نماز ادا ڪر. مون سندن حڪم مطابق ائين ڪيو. اچانڪ ڏهه جڻا مون وٽ پهتا، جن جا لباس اڇا هئا ۽ سندن تن بدن مان اهڙي غير معمولي خوشبو وسي رهي هئي، جنهن جي ڪيفيت بيان کان ٻاهر آهي. مون سندن خدمت ۾ عرض ڪيو ته هي حضرات به حاضر ٿي رهيا آهن. فرمايائون ته، اچڻ ڏين، جڏهن قبرستان کان ڪجهه پريو شهر جي ويجهه پهتاسون ته مون وري عرض ڪيو ته

سائين سڳورا! هي همراه به گڏ اچي رهيا آهن. انهن ڏانهن منهن مبارڪ ڪري فرمايائون ته منهنجي مرضي آهي ته توهان کي به شهر ۾ پنهنجي درگاه تي وٺي هلاڻ. پراها ڳالهه شريعت جي خلاف آهي، ان ڪري توهان پنهنجين قبرن ۾ وڃي آرامي ٿيو. پوءِ پاڻ انهن جي حق ۾ دعا ڪيائون ته، شال الله تعاليٰ انهن کي وڌ ۾ وڌ درجا، رحمتون ۽ برڪتون عطا فرمائي.

* هڪ ڀيري سندن خلف الرشيد جي گهر واري سخت بيمار ٿي پئي. ان جي بيماري، سڪرات جهڙي هئي. سندس سوت سخت ڳڻتيءَ ۽ پريشانيءَ جي حالت ۾ ڪٿائي کيس درگاه شريف تي آندو. درگاه شريف جا مجاور نور محمد، سليمان ۽ ٻيا سڀ مسجد ۾ عشا نماز پڙهڻ ويا هئا. درگاه خالي هئي. هڪ طرف تنهائي ۽ گهپ اونده، ٻئي طرف عورت ذات، تئين طرف بيماري ۽ چوٿين طرف سياري جون سخت هوائون. وري اهي رات جي وڳڙي ۾ گهر مان ٻاهر نڪرنديون به نه هيون. پراچ مجبوري هئي. انهن حالتن سبب اها سخت گهپراحت ۽ ڳڻتيءَ جي حالت ۾ هئي. جن ته سندس جان نڪري رهي آهي. ٿوري دير ۾ حضرت جن انهيءَ سائن جي سامهون آيا. ان کي آت ڏيندي فرمايائون ته، تون نه گهپراءِ، خوف خطري ۽ ڳڻتيءَ جي ڪا ڳالهه نه آهي، اسان توهان سان گڏ آهيون. اطمينان ڪر ته مريض کي تندرستي حاصل ٿيندي، اچو هي توهان جو ڳوٺ اچي ويو آهي. جڏهن پنهنجي گهر آيا ته مريضائي مڪمل نموني تندرستي ٿي چڪي هئي. ان جي جيڪا عزيزيائي سڪرات جي سرحد تي پهچي چڪي هئي، اها به درگاه شريف تان چڱي پلي ٿي آئي.

* هڪ ڀيري سندن هڪ عزيزه ”تاج المستورات“ سندن خدمت اقدس ۾ آئي. ارشاد فرمايائون ته ڪير آهي؟ عرض ڪيائين ته ”بي بي مريم آهيان“ فرمايائون ته ڪهڙي بي بي مريم؟ اها ڏاڍي حسرت ۽ ڳڻتيءَ وچان روئڻ لڳي. روئندي روئندي چوڻ لڳي ته بابا! آءُ توهان جي اولاد آهيان. توهان اڄ اسان کي هتي نٿا سڃاڻو ته سڀائي آخرت ۾ جيڪو سخت ڏکوئيندڙ ڏينهن هوندو تڏهن اسان کي ڪيئن سڃاڻندا ۽ اسان جي ڪيئن مدد ڪندا؟ ارشاد فرمايائون ته انشاء الله تعاليٰ، الله تعاليٰ توهان اولاد، امجاد، محبن، پونيرن ۽ واسطيدارن جي حفاظت فرمائيندو.

توهان کي قیامت جي هولناکيءَ کان بچائيندو ۽ جنت الفردوس ۾ جاءِ عطا فرمائيندو. ڇاڪاڻ ته قرآن مجيد ۾ وعدو فرمايو ويو آهي ته:

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَدُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ⁽¹⁾

[۽ انهن جي ابن ڏاڏن ۽ زالن، مڙسن ۽ اولاد مان اهي به ساڻن داخل ٿيندا. جيڪي صالح هوندا ۽ انهن وٽ فرشتا هر دروازي کان ايندا.]
بئي هنڌ فرمائي ٿو ته:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ⁽²⁾

[۽ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ انهن جي اولاد به ايمان ۾ سندن تابعداري ڪئي هوندي ته اسين انهن جي اولاد کي به ساڻن گڏ ملائينداسون ۽ سندن عمل مان ڪا ڪمي ڪوتاهي نه ڪنداسون.]

* هڪ ڏينهن مخدوم صاحب جن جو هڪ درويش، ڪنهن ڪم ۾ مشغول هو. پاڻ سندس اکين جي آڏو اوچتو پنهنجي گودڙيءَ مان نڪري ويا ۽ گودڙي خالي رهجي ويئي. اها حالت ڏسي درويش کي ڏاڍي ڳڻتي ٿي ۽ حيرت ۾ پئجي ويو ته خدا معلوم ڪهڙو معاملو آهي؟ ٿوري دير کان پوءِ پاڻ ساڳيءَ طرح پنهنجي گودڙيءَ ۾ اچي ويا، جيئن اڳ ۾ ان مان نڪتا هئا. اها حالت ڏسي درويش جي ڳڻتي ختم ٿي، پر سندس حيرت، حد کان وڌي چڪي هئي ۽ پنهنجي ڪم ۾ مشغول ٿي ويو مگر دل ۾ برابر اهو خيال ايندو رهيس ته آخر ان جو سبب ڪهڙو ٿي سگهي ٿو؟ مگر انهيءَ خيال کي ظاهر ڪرڻ جي منجهس مجال نه هئي. انهيءَ دوران حضرت صاحب جن فرمايو ته فلاڻا! مخدوم معظم کي الله تعاليٰ جي طرفان هڪ وڏي خلعت ۽ درجو نصيب آهي. اهو ئي سبب آهي، جو اسان اها گودڙي لاهي، نئين گودڙي پاتي ۽ پوءِ وري ان کي به لاهي ساڳي گودڙيءَ

¹ سوره طور آيت: 21

² سوره الرعد آيت: 23

۾ آياسون.

* عرس واري معرڪي ۽ مقابلي جي دوران، هن فقير جو پير دستگير حضرت قطب الاقطاب هنگامي جي وچ ۾ بيٺو هو. روضه مظهر جي سامهون هڪ درويش هٿ ٻڌي بيٺو هو. هن فقير، حقير ڏٺو ته ڏاڍو عجيب ۽ حيرت ۾ وجهندڙ ڏيک آهي. درويش جي اها حالت ڏسي آءٌ سندس سامهون اچي بيهي رهيس. انهيءَ درويش ڪجهه گهڙين کان پوءِ هن حقير کي چيو ته فلاڻا! هن روضي جي سامهون حضرت قبله پير صاحب جن بيٺا آهن ۽ حڪم فرمائي رهيا آهن ته طالبان حق جا درجا ۽ مرتبا وڌايا وڃن. سندن حڪم مطابق سندن خلف الصدق عرض ڪيو ته سائين! مون طالبن جا درجا وڌائي لکي ڇڏيا آهن، پر جيڪي ماڻهو تماشو ڏسي رهيا هئا، انهن جي باري ۾ ڪهڙو حڪم آهي؟ فرمايائون ته انهن جا اهي گناه نه لک، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ اسان جي ولايت ۾ رهندڙ (گنهگارن) جا گناه اڳ ۾ ئي معاف ڪري چڪو آهي.

* شيخ عبدالقدوس هڪ رات، حضرت غوث الحق قدس سره العزيز جي فرزند ارجمند حضرت ميران محمد جي خدمت ۾ حاضر هو. اهو چوي ٿو ته مون سندس پيشانيءَ تي هٿ گهمائي ڏٺو ته سندس پيشاني ٿڌي هئي. پوءِ سندن جسم تي هٿ رکي ڏٺم ته مون کي سندس جسم ۾ جان محسوس نه ٿي. مون سمجهيو ته پاڻ مري چڪا آهن. ويجهو هو ته منهنجي رڙ نڪري. پاڻ هڪدم پنهنجي پيشانيءَ تي هٿ گهمائي هن فقير کي فرمايائون ته فلاڻا! حديث ۾ آهي ته:

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (۱)

(1) حديث جو محقق ۽ بخاري شريف جو شارح حافظ ابن حجر فرمائي ٿو ته حديث ثابت نه آهي. ملا علي قاري چوي ٿو ته اهو صوفين جو ڪلام آهي (كشف الخفاء ص ۳۸۴ ج ۲، المصنوع ص ۱۹۸ ج ۱) پر تحفة الاحوذي (ص ۵۱۵ ج ۶) ۾ آهي ته اهڙي ٻي حديث صحيح سند سان ثابت آهي ته وعد نفسڪ في اهل القبور وفي روايه مع الموتى. رسول الله ﷺ جن حضرت عبدالله بن عمر رضه کي فرمايو ته دنيا ۾ اجنبی ۽ مسافر وانگر زندگي گذار ۽ پاڻ کي قبر وارن مان ۽ ٻي روايت مطابق مٿن ۾ شمار ڪر. تحقيق ۽ تفصيل لاءِ ڏسو: ترمذي ص ۵۶۷ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۲۲۷ ج ۱۰، ابن ماجه ص ۱۳۷۸

[موت جي اچڻ کان اڳ ۾، پاڻ مرو.]

۽ جيڪي واصل بالحق آهن، تن جي اها ئي حالت هوندي آهي. اسان انهيءَ فرمان مطابق پاڻ کي ماري چڪا آهيون ۽ جيڪو به سندن حال احوال کان واقف هوندو ان کي انهيءَ ڳالهه تي ويساه ٿيندو. هڪ ڏينهن مڪليءَ جي قبرستان ويا. سواريءَ تي رکيل ڪجاوي ۾ ئي جان، الله جي حوالي ڪري ڇڏيائون، تانجو جيڪي خدمتگار موجود هئا، انهن محسوس ڪيو ته منجهن حياتيءَ جا نشان موجود نه آهن. وري جڏهن منجهن حياتي موٽي آئي ته ارشاد فرمايائون ته قبرستان جي دوستن ۽ ساٿين منهنجو آڌرڀاءُ ڪيو تنهن ڪري انهن وٽ ويا هئاسون.

هڪ ڀيري هڪ شخص جي تنگي ۽ مسڪينيءَ جي حالت وڌي ويئي. حضرت مخدوم نوح رح جي خدمت ۾ اچي عرض ڪيائين ته مسڪينيءَ جي ڪري قرضي ٿي پيو آهيان، ڪجهه مال، دولت عنايت فرمايو ته قرض لهي وڃي. انهيءَ شخص ڏاڍي عاجزي ۽ زاري ڪئي ته پوءِ حڪم فرمايائون ته چڱو ڀلا پتر ڪڍي اچ، ان تي فاتحه پڙهي دم ڪيائون ته خالص سون جو ٿي پيو. فرمايائون ته وڃ پنهنجي حاجت پوري ڪر. اهو شخص گهر هليو ويو ۽ پوءِ حضرت مخدوم صاحب جن جي ديكاديڪي، پاڻ به پتر ڪڍي انهن تي فاتحه پڙهڻ لڳو. جنهن جو ظاهر آهي ته ڪو نتيجو نه نڪتو. آخرڪار خدمت اقدس ۾ اچي عرض ڪيائين ته سائين! توهان جي فاتحه سان پتر سونو ٿي پيو پر اسان ته فاتحه پڙهي پڙهي ٽڪجي پيا آهيون ۽ ڪو ڪڙ تيل نٿو نڪري، ان جو ڪهڙو سبب آهي؟ فرمايائون ته جنهن شخص جي دل ۾ سون ۽ چانديءَ جي محبت نه آهي (يعني مخدوم مدظله جن پاڻ) ۽ جنهن جي دل ۾ سون ۽ چانديءَ جي هوس ۽ حرص موجود آهي، (يعني مخاطب) اهي ٻئي برابر ڪيئن ٿا ٿي سگهن ۽ ٻنهي جي فاتحه برابر ڪيئن ٿي سگهي ٿي؟ پوءِ فرمايائون ته ننڍپڻ ۾ مون کي سون ۽ پتر ۾ فرق معلوم ٿيندو هو. يعني پتر کي سون کان

گهت ڄاڻندا هئاسون، پر هاڻي الله تعاليٰ جي فضل ۽ فيض سان ٻنهي کي برابر سمجهون ٿا.

* هڪ ڀيري فرمايائون ته اسين زندگيءَ جي پيٽ ۾ موت کي وڌيڪ پيارو رکندا هئاسون، ڇاڪاڻ ته فرمايو ويو آهي ته:

الْمَوْتُ جَسْرٌ يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ (1)

[موت هڪ ڀُل آهي، جنهن تي چڙهي، حبيب پنهنجي حبيب سان ملندو آهي].

پر هاڻي ٻنهي کي هڪجهڙو سمجهون ٿا.

* هڪ ڀيري ارشاد فرمايائون ته مون نه ڪڏهن ڍؤ ڪري ڪاڌو ڪاڌو آهي ۽ نه وري ڪڏهن ڍؤ ڪري پائي پيتو آهي.

* هڪ مريد، سندن ڪوزو (ڪرو) هٿ ۾ کڻي درياءَ تان پاڻي ڀرڻ پئي ويو. رستي ۾ هڪ بظاهر مجذوب به هن سان گڏ هليو. پيالو ڀري پاڻي پيئڻ لڳو. ڪي ٻيا ماڻهو به اتي پاڻي پيئڻ لاءِ موجود هئا، تن کي ڏسي بيان ڪيل مريد چيو ته پيالو مون کي ڏي ته پاڻي پيئان. انهيءَ کيس پيالو ڏنو. پر مريد پاڻي پي نه سگهيو. اهو مريد، جڏهن حضرت صاحب جن وٽ واپس آيو ته اها ڳالهه سندن خدمت ۾ بيان ڪيائين. ارشاد فرمايائون ته ”ديوانن“ ۽ مجذوبن وٽ نه وڃڻ گهرجي، انهن کان دنياوي مقصد کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ حاصل نه ٿيندي آهي.

* هڪ ڀيري سندن هڪ مريد، پنهنجي پٽ کي وٺي سندن خدمت ۾ اچي حاضر ٿيو جنهن جو نالو محمود هو. انهيءَ دور ۾ سخت

(1) حديث نه آهي، پر ڪنهن جو قول آهي. (ابجد العلوم ص ۲۶۶ ج ۳) اهو حبان بن اسود جو قول آهي. (فيض القدير ص ۲۳۲ ج ۳) هڪ ضعيف روايت ۾ آهي ته نبي ﷺ جن فرمايو ته شوق الحبيب الي الحبيب (فيض القدير ص ۵۲۱ ج ۳، لسان الميزان ص ۳۹۱ ج ۳، سير اعلام النبلاء ص ۲۳۰ ج ۱) آءٌ چوان ٿو ته صحيح حديث مان ثابت آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: مؤمن موت کي پسند ٿو ڪري، حالانڪ موت مؤمن لاءِ فتنن کان چڱو ۽ ضروري آهي (ابن ڪثير ص ۴۹۳ ج ۲- كشف الخفاء ص ۸۸ ج ۱- السنن الواردة في الفتن ص ۴۸ ج ۱- مصنف ابن ابي شيبة حديث: ۳۵۴۸۱- حلية الاولياء ص ۹ ج ۱- نوادر الاصول ص ۲۳۲ ج ۲- صفوة الصفوة ص ۴۰ ج ۱).

ڏڪر هو. چوڪر جي دل ۾ خيال آيو ته جيڪڏهن اسان جو حضرت پير، دستگير توجه فرمائي ته جيڪر اهو ڏڪر دور ٿي وڃي، ڇاڪاڻ ته هر گهر، هر شهر، هر گهٽي، هر بازار، بلڪ جهنگ، جهر ۾ به کائڻ پيئڻ جي ڪا شيءِ نه آهي، جيڪا ماڻهو کائي سگهن. هڪدم ارشاد فرمايائون ته فلاڻا! پنهنجي پٽ کان پڇ ته ڇا ٿو چوي. جڏهن انهيءَ مريد پنهنجي پٽ ڏانهن منهن ڪيو ته حضرت شيخ صاحب جن فرمايو ته جيڪڏهن تون ان ڳالهه جي ضمانت ڏئين ته ماڻهو فتنو ۽ فساد نه مچائيندا، بغاوت ۽ سرڪشي ڇڏي ڏيندا ته الله تعاليٰ ائين ڪري سگهي ٿو جيئن تنهنجي دل سوچي رهي آهي. يعني قحط ختم ٿي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته آفت ۽ ڏڪر قادر مطلق جي حڪمت ۽ دانائيءَ هيٺ هن ڪري ايندو آهي جو ماڻهو شر ۽ فساد ۾ ڪاهي پوندا آهن، جيئن خود خدا تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّمَاقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَا فِي الْأَرْضِ (۱)

[جيڪڏهن الله تعاليٰ پنهنجن ٻانهن جو رزق ڪشادو فرمائي ته پڪ آهي زمين ۾ بغاوت ۽ سرڪشي ڪندا.]

* حضرت صاحب جن جي الله تعاليٰ سان استغراق ۽ محبت جي جيڪا حالت هوندي هئي، ان جي ڪري کين نه ڏينهن ۽ رات جي خبر پوندي هئي ۽ نه سڀني ۽ گرميءَ جي، بلڪ ظاهري جسم ۾ تڪليف ٿيندي هئي ته اها به محسوس نه ٿيندي هئي. هڪ ڀيري اکين ۾ سور ٿين، ماڻهو سندن اکين تي مرهم رکڻ لڳا، پڇيائون ته ڇا ڪري رهيا آهيو؟ چيائون ته سائين جن کي اکين ۾ سور آهي، ان جو علاج ڪري رهيا آهيون؟ فرمايائون ته ڇا منهنجين اکين ۾ تڪليف آهي؟ چيائون ته هاڻو سائين! ٿوري دير کان پوءِ فرمايائون ته هاڻي اها تڪليف ختم ٿي آهي يا نه؟

* هڪ ڀيري عشا پڙهي گهر روانا ٿيا. مسجد جي اڱڻ ۾ پهتا ته بلند آواز سان الله جو نالو ورتائون. خادم چيو ته سائيو! مخدوم صاحب کي وڃونءَ ڏنگيو آهي. ڏٺائون ته واقعي هڪ پير ۾ ڪجهه آلائڻ آهي، ڪا شيءِ گرم ڪري ان تي ٻڌائون، پر مخدوم صاحب جن کي خبر نه پئي ته ڇا آهي؟

* هڪ ڀيري وقت جي حاڪم ماڻهن تي وڏو جرمانو (ڏنڊ) لاڳو ڪيو جنهن جي ادائينگيءَ جي ماڻهن ۾ مجال ۽ همت نه هئي. نجات جي ڪا صورت ۽ سبيل به نه هئي. اهو حال ڏسي مخدوم صاحب جي خدمت ۾ ٻار ٻچا ميٽ ڪري آيا ۽ آه زاريون ڪرڻ لڳا ته مهرباني ڪري بادشاه سان ملي اهو ڏنڊ معاف ڪرايو. پاڻ ٻيڙيءَ ۾ سوار ٿي دارالحڪومت روانا ٿيا. منزلن مٿان منزلون طي ڪندا رهيا. پري پري کان ماڻهو اچي سندن زيارت ڪرڻ لڳا. هجور جي ڪري ڏاڍو هل هنگامو هو. ٻي مخدوم صاحب جن استغراق ۽ محويت جي ڪيفيت ۾ هئا. جنهن ڪري کين ڪجهه به محسوس نه ٿيو ته ڇا ٿي رهيو آهي؟ ستن يا اٺن يا يارهن ڏينهن کان بعد هڪ غير آباد جاءِ تي منزل ڪيائون. ٻيڙيءَ کي ڪناري تي بيهاريو ويو ۽ پاڻ منجهس مراقبي ۾ مشغول ٿي ويا. خادم حاضر ٿي عرض ڪيو ته سڳورا سائين! عصر جو وقت ٿي ويو آهي. جيڪڏهن نماز پڙهڻ فرمايو ته ٻيڙيءَ مان ٻاهر اچو. پاڻ ٻيڙيءَ تان لٿا. وضو ڪري نماز لاءِ مسجد ڏانهن وڃڻ لڳا ته ٻانهن ۾ ڪا شيءِ اچي لڳي. پڇيائون ته بابا! ڪهڙي ڳالهه آهي؟ خادم چيو ته سائين! ماڻهن جو هجور آهي. (ڪا شيءِ اچي لڳي هوندي) فرمايائون ته ڇا ماڻهن جو ميٽ اسان سان مسجد ۾ نماز لاءِ هلي رهيو آهي؟ خادم چيو ته قبل، هاڻا هي اهي ماڻهو آهن. جيڪي توهان سان ٻيڙي ۾ سوار آهن ۽ جن جي ڪم سانگي توهان وقت جي بادشاه ڏانهن وڃي رهيا آهيو. فرمايائون ته چڱو! پوءِ جڏهن گهر موٽي آيا ته گهر جا ڀاتي اهو ڏسي حيران رهجي ويا ته سندن سفر لاءِ جيڪو کاڌو تيار ڪيو ويو هو اهو جيئن جو تيئن پيو آهي. عرض ڪيائون ته سائين! ڇا توهان ايترو ڏينهن جي مسافريءَ تي کاڌو بلڪل نه کاڌو آهي! فرمايائون ته نه. پوري سفر ۾ مون ڪجهه به نه کاڌو آهي. انهن تعجب ڪيو ته تڏهن به توهان ڪافي تازا، توانا ۽ ٿلهي نظر اچو ٿا. توهان تي ڪنهن به قسم جي ڪمزوري ظاهر نه آهي. فرمايائون ته جيڪڏهن بلڪل کاڌو استعمال نه ڪريان ته وڌيڪ ٿلهو ٿي وڃان، هي ٿورو گهڻو کاڌو هن مقصد لاءِ استعمال ڪندو آهيان ته جيئن معمول مطابق توهان وانگر نظر اچان. گهر جي ڀاتين کي ڏاڍي حيرت ٿي ته حضرت مخدوم صاحب جن کي ڪاڏي پيتي جي ڪا ضرورت محسوس نه ٿيندي آهي. پڇيائون ته سائين سڳورا! ڇا توهان کي بلڪل اڃ ۽ بک ڪو نه لڳندي آهي؟ فرمايائون ته نا بلڪه جڏهن ڪو کاڌو تيار ڪرڻ جي تڪليف ڪندو آهي ته اسان کي تڪليف ٿيندي آهي. عرض ڪيائون ته پوءِ ڀلا توهان ڇا ڪائيندا آهيو؟ فرمايائون ته منهن ۾ الله تعاليٰ جي طرفان هڪ مستقل

نعمت عطا ٿيندي رهندي آهي، جنهن جي حقيقت اهو ئي ڄاڻي سگهي ٿو جنهن کي اها نعمت عطا ٿي هجي.

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁽¹⁾

[اهو الله جو فضل آهي، جنهن کي چاهيندو آهي عطا ڪندو آهي ۽ الله ڪشادي فضل وارو آهي.]

✽ هڪ پيري فرمايائون ته هڪ دفعو عرش عظيم کان ايترو مٿي ويٺو، جو اتي ڏيئي جيتري روشني نظر آئي. انهيءَ هنڌ ذات پاڪ حق جو نيري قسم جو نور ڏٺو. بس پوءِ انهيءَ نور ۾ خلط ملط ٿي ويس. ان کان پوءِ، اها حالت آهي جو اکين جي بصارت ۽ قلب جي بصيرت ۾ به ڪا شيءِ ڏسڻ ۾ نٿي اچي ۽ هميشه ان جي لذت ۽ حظ حاصل ٿي رهيو آهي. ان وقت اها حالت هئي ته جيڪڏهن ذات حق ڏانهن اک کڻي نهاريان ها ته هوند سڙي رک ٿي وڃان ها. هاڻي الله جي ڪرم ۽ باجهه سان اها دولت ۽ سعادت سدائين حاصل رهي ٿي. ڪنهن به گهڙيءَ اها ختم نٿي ٿئي. اهو ئي سبب آهي ته جڏهن ٻانهو الله جي محويت ۽ ياد کان غافل ٿي ويندو آهي ته ان کي وڏو نقصان ۽ خسران پوڳڻو پوندو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ⁽²⁾

[اي ايمان وارو! توهان جا مال ۽ توهان جا اولاد، توهان کي الله کان غافل نه ڪن ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ اهي ئي نقصان وارا آهن.]
يعني ارشاد آهي ته اي ذڪر ڪرڻ وارو! توهان جي ڪا مشغوليت ۽ ڪنهن قسم جو ڪم ڪار توهان کي الله جي ياد کان غافل نه ڪري ۽ جيڪڏهن ڪو ائين ڪندو ته اهو ئي نقصان وارو آهي. اي ڪم ڪرڻ وارو! توهان جو ڪو عمل توهان کي الله کان غافل نه ڪري ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ يقيناً اهو ئي نقصان وارو آهي. اي محنت ڪرڻ وارو! توهان جي ڪا محبت توهان کي الله کان غافل نه ڪري ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ اهو ئي نقصان وارو آهي. اي عاشقو! توهان جو ڪنهن

⁽¹⁾ سورة المائدة آيت: 54

⁽²⁾ سورة منافقون آيت: 9

سان به عشق توهان کي الله کان غافل نه ڪري ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ اهو ئي نقصان وارو آهي. اي قرب ۽ ويجهڙائي ماڻڻ وارو! توهان جو ڪو قرب ۽ ڪا ويجهڙائي توهان کي الله کان غافل نه ڪري ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ يقيناً اهو ئي نقصان وارو آهي. اي وصال حاصل ڪرڻ وارو! توهان جو ڪو وصال ۽ ميل ميلاپ توهان کي الله کان غافل نه ڪري ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ يقيناً اهو ئي نقصان وارو آهي. اي رحمت، شهود ۽ وحدت وجود وارو! توهان جو ڪو اتحاد توهان کي الله کان غافل نه ڪري ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ يقيناً اهو ئي نقصان وارو آهي.

* هي فقير حضرت پير دستگير مخدوم رحمة الله عليه جي فضيلتن جي باري ۾ وڌيڪ عرض ڪري ٿو ته جيئن حضرت عيسيٰ عليه السلام جن کي فقر، فاقو ۽ تنهائيءَ سان گهڻو شغف هوندو هو ساڳيءَ طرح، اسان جي حضرت مخدوم نوح رح جن کي به فقر فاقو ۽ ظاهري ۽ باطني تنهائي ڏاڍي پسند هوندي هئي. جيڪي سندن مريد ۽ معتقد آهن، انهن تي به اها خاصيت غالب هوندي آهي، پر جيئن ته سيد الانبياءِ حضرت مصطفيٰ ﷺ جن کي هن دنيا سان ٿوري گهڻي وابستگي ۽ لڳ لاڳاپو هوندو انهيءَ ڪري اسان جي پير، دستگير، حضرت مخدوم نوح رحمة الله عليه جن به پاڻ سڳورن ﷺ جن جي پيرويءَ ۽ متابعت ۾ انهيءَ سنت تي عمل ڪيو. مثلاً نبي سائين جن جي حديث مبارڪ آهي ته:

حُبِّ اِلٰهٍ مِنْ دُنْيَا كَمْ ثَلَاثُ اَلنِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (1)

[توهان جي دنيا مان منهنجي لاءِ ٽي شيون پسند ڪيون ويون آهن: 1- گهر واريون 2- خوشبوءِ 3- ۽ منهنجي اکين جو نار نماز آهي.]

(1) قرطبي ص ۵۶ ج ۱۰، ابن ڪثير ص ۳۶۳، مسند ابي يعليٰ ص ۲۳۷ ج ۶، طبقات الڪبريٰ ص ۳۹۸، تلخيص الحبير ص ۱۱۶ ج ۳، سنن بيهقي الڪبريٰ ص ۷۸ ج ۷، المصنوع ص ۸۹ ج ۱، كشف الخفاء ص ۴۰۵ ج ۱.

حضرت پیر، دستگیر جن فرمائین ٿا ته نبی سڳوري ﷺ جي انهيءَ سنت جي ڪري اسان جو هن جسماني دنيا سان ٿورو گهڻو واسطو ۽ لاڳاپو آهي نه ته عالم ارواح ۾ هئڻ جي ڪري، اسان کي انهن شين جي ڪا ضرورت نه هوندي آهي.

* هڪ پيري هن فقير حضرت صاحب جن کان پڇيو ته حبيب ۽ خليل ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ فرمايائون ته خليل جو ڌيان ۽ توجه دوست ڏانهن هوندو آهي ته دوست ڪو حڪم فرمائي ته ان جي حڪم جي تعميل ۽ تڪميل ڪجي، مگر حبيب جو اهڙو ڪو ڌيان نه هوندو آهي بلڪ محبوب ۽ دوست هن خيال ۾ رهندو آهي ته حبيب ڪا شيءِ گهري ته آءُ ان جي خواهش پوري ڪريان. جڏهن اها حقيقت بيان ڪيائون ته هت چنڊي، ارشاد فرمائون ته ڀلا! دوست پنهنجي حبيب کان، ان کان سواءِ ٻي ڪهڙي شيءِ طلب ڪري سگهي ٿو؟ ان کان سواءِ ان جو ٻيو ڪهڙو مقصد ٿي سگهي ٿو؟

* هڪ شخص عرض ڪيو ته سائين سڳورا! نفس ۽ روح ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ ارشاد فرمايائون ته اهو سوال ڪندڙ ڪير آهي؟ عرض ڪيائون ته هڪ طالب علم اهو سوال پڇيو آهي. فرمايائون ته الله تعاليٰ پنهنجي حبيب کي ارشاد فرمايو آهي ته:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي⁽¹⁾

[توکان روح جي باري ۾ سوال ڪن ٿا، فرماءِ ته روح منهنجي رب جو حڪم آهي.]

يعني روح هن مادي ۽ جسماني دنيا جي شيءِ نه آهي، جيڪا بيان ڪري سگهجي، بلڪ روح عالم امري يعني الله جي حڪمن احڪامن واري جهان سان واسطو رکي ٿو تنهن هوندي به جيڪو شخص پنهنجي مرشد کان افضل الذڪر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جي تلقين وٺندو، هر وقت ۽ هر ورڻ، هر پٿر ۽ هر شيءِ وٽ اهو ذڪر ڪندو رهندو ته ان کي روح ۽ نفس جي حقيقت سمجھ ۾ اچي ويندي.

(1) بني اسرائيل آيت: ۸۵

ان ڏس ۾ پڻ فرمايائون ته هر هنڌ، هر حال ۾، جيڪو به ڪم ڪار ڪجي، جيڪا به مشغوليت هجي، هر گهڙيءَ ۾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڙهندو رهي، هڪ گهڙي به حق تعاليٰ جي ياد کان غافل نه هجي. شريعت جا جيڪي به حڪم احڪام آهن، تن تي عمل ڪري، جن ڪمن جي منع آهي، تن کان پاڻ کي روڪي، دل جي نور سان ٽمٽار ۽ ڀريل رهي، جسم جا سڀ عضوا، الله جي اطاعت جي نور سان منور هجن. ان جي ظاهري ۽ باطني حواسن ۾ سندس نورانيت جا جلوا موجود هجن. فرضن سان گڏ نفلن جي ادائينگيءَ جي ذريعي الله تعاليٰ جي رضا جو طالب رهي. جڏهن اهڙيءَ طرح زندگي گذاريندو ته پوءِ کيس الله تعاليٰ جي محبت حاصل ٿيندي ۽ ان جي حالت اها ٿي ويندي، جيڪا صحيح حديث ۾ هن طرح بيان ڪئي ويئي آهي ته:

وَمَا تَقْرُبُ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ (1)

[۽ جيڪي ڪم مون پنهنجي ٻانهي تي فرض ڪيا آهن، انهن کان وڌيڪ پياري شيءِ سان اهو منهنجو قرب حاصل ڪري نٿو سگهي.]

(1) پوري حديث هن طرح آهي: رسول الله ﷺ جن ارشاد فرمايو آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو: جيڪو منهنجي وليءَ سان دشمني ڪندو منهنجو ان جي خلاف اعلان جنگ آهي ۽ جيڪي ڪم مون فرض ڪيا آهن، انهن کان سواءِ ٻانهو منهنجو قرب حاصل ڪري نٿو سگهي. پڻ نفلن ذريعي منهنجو قرب حاصل ڪندو رهندو آهي، تانجو آءُ ان سان محبت ڪندو آهيان. پوءِ جڏهن ان سان محبت ڪندو آهيان ته ان جو ڪن ٿيندو آهي، جنهن سان ٻڌندو آهي، ان جون اکيون ٿيندو آهيان جنهن سان ڏسندو آهي، ان جا هٿ ٿيندو آهيان، جن سان جهليندو آهي، ان جا پير ٿيندو آهيان، جن سان هلندو آهي ۽ جيڪڏهن مون کان ڪا شيءِ گهرندو آهي ته کيس عطا ڪندو آهيان ۽ مون کان پناه وٺندو آهي ته کيس پناه ڏيندو آهيان ۽ مون کي ڪنهن ڪم جي ڪرڻ ۾ ڪا ڳڻتي نه ٿيندي آهي، سواءِ ان جي جو مؤمن ٻانهي جو روح قبض ڪندو آهيان ته ان کي اها ڳالهه نه وٺندي آهي ۽ مون کي اها ڳالهه پڻ پسند نه هوندي آهي، جنهن کي مؤمن پسند نه ڪندو آهي. (قرطبي ص ۱۳۵ ج ۶، ابن ڪثير ص ۵۸۰ ج ۲، بخاري حديث: ۶۱۳۷، ابن حبان حديث: ۲۴۷، بيهقي حديث: ۶۱۸۸، فتح الباري ص ۳۴۴ ج ۱۱، حلية الاولياء ص ۴ ج ۱، نووي ص ۱۵۱ ج ۵، تحفة الاحوني ص ۹۷ ج ۱۰).

يعني پوءِ اهو محرم راز ۽ اسرارن جو ڄاڻو ٿي ويندو آهي. جيڪي ڪجهه ٻڌندو آهي، حق جي طرفان ٻڌندو آهي، جيڪي ڪجهه چونڌو آهي، حق جي طرفان چونڌو آهي ۽ انا اقول وانا اسمع (۽ مان چوان ٿو ۽ مان ٻڌان ٿو) جي حقيقت کان واقف ٿي ويندو آهي. جڏهن قرب جي انهيءَ منزل تي پهچندو آهي ۽ فرضن جي قربت جو درجو به ماڻهندو آهي، يعني ٻانهو پنهنجي ذات کي، (الله جي) ذات ۾ فنا ڪري ڇڏيندو آهي ته انهيءَ وقت ٻانهو پاڻ کي علمي اعتبار سان به ۽ مشاهدي جي اعتبار سان به فاني ۽ معدوم ڏسندو ۽ ڄاڻندو آهي. جڏهن ذات حق جي علم ۾ (فاني) ٿيندو آهي ته سندس صفات جو مشاهدو ڪندو آهي، ان وقت سندس ڪيفيت اها هوندي آهي ته لا ڌاڪرو لا مذڪور ولا مشهود ولا ناظر ولا منظور الا الله (الله کان سواءِ نه ڪنهن جو ذڪر ڪندڙ هوندو آهي ۽ نه ڪا شيءِ ذڪر جوڳي هوندي آهي، نه ڪا هستي ڏسڻ جي لائق هوندي آهي ۽ نه ڪو ڏسندڙ هوندو آهي ۽ نه ڪو منظور هوندو آهي).

الله سندن قبر کي منور فرمائي، پوءِ ارشاد فرمايائون ته جيڪو شخص انهيءَ مرتبي تي پهچندو آهي، اهو نور جي مرتبي تي پهچندو آهي. پڻ روح به حق تعاليٰ جو نور آهي ۽ جنهن کي نور جو مشاهدو ٿيندو آهي، ان کي ”نفخت من رحي“ جي حقيقت نصيب ٿيندي آهي، اهو ڄاڻندو آهي ته روح ڪنهن شيءِ جي حاضر ٿيڻ جو نالو آهي، پر معاذ الله! جيڪڏهن معاملو ان جي ابتڙ هجي يعني اهو شريعت جا فرض، واجب، سنتون، مستحب ۽ ادب ادا نه ڪري ته مٿس غفلت ۽ ويسر غالب ٿيندي آهي. ان وقت سندس جسم جا سڀ عضوا ۽ حواس ظلمت ۽ اوندهه سان ڀرجي، ڪارا ٿي ويندا آهن ۽ اهو انهيءَ انڌي انسان وانگر ٿي ويندو آهي، جنهن کي ڪجهه نظر نه ايندو آهي، اهو شيطان ۽ نفس جي مرتبي ۾ فرق ڪري نه سگهندو آهي. اونهائي مٿس غالب هوندي آهي ۽ اها صفت خودپسندي ۽ رباڪاري جو سبب آهي، جيڪا تڪبر ۽ وڏائي پيدا ڪندي آهي، جنهن جو نتيجو پنهجي جهانن ۾ نقصان ۽ محروميءَ کان سواءِ ڪجهه نه هوندو آهي، سواءِ ان جي جو قولِي ۽ عملي اعتبار سان کيس مرڻ گهڙيءَ وقت ڪلمو پاڪ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نصيب ٿئي.

ان کان پوءِ سائل پڇيو ته ڇا ڪڏهن ڏاڪر، ڏڪر کان فارغ ٿيندو آهي؟ فرمايائون ته هائو! جڏهن اهو فڪر ۾ هوندو آهي. پوءِ پڇيائين ته فڪر کان ڪيئن فارغ ٿيندو آهي؟ فرمايائون ته فڪر جي منزل قلب ۽ مشاهدي جي منزل روح آهي، پر جڏهن ڪو شخص ”عيان“ جي مرتبي تي هوندو آهي ته ان وقت مشاهدي مان معائني جي منزل تي پهچندو آهي، جيڪا غور ۽ تدبر جي هڪ ڪيفيت آهي. پڇيائين ته ڇا ”تدبر“ ۽ تامل کان به فارغ ٿيندو آهي؟ فرمايائون ته هائو! جڏهن دوئي يعني جدائيءَ جا حجاب هٽي ويندا آهن ته تدبر ۽ تامل جي حالت ختم ٿي ويندي آهي. وڌيڪ فرمايائون ته ان وقت سڀ واسطا، وڙا ختم ٿي ويندا آهن، پوءِ سالڪ مشاهدو ۽ معائنو ڪندو آهي ته ڄاڻندو آهي ته خالق ۽ مخلوق ۾ ڪو فرق ۽ ڪا دوئي نه آهي. ان کي روح ۽ نفس جي حقيقت معلوم ٿي ويندي آهي ۽ مٿس هر شيءِ ظاهر ٿي ويندي آهي. **ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**، اهائي وڏي ڪاميابي آهي. (سورة الصف آيت: ۱۲) الله تعاليٰ اسان کي به ۽ توهان کي به اها دولت عطا فرمائي.

هڪ طالب علم جي دل ۾ خيال آيو ته ”حقيقت“ ڇا آهي؟ فرمايائون ته ”حقيقت“ هيءُ آهي ته جيڪي به خيال دلين ۾ اچن ٿا يا اچي سگهن ٿا، الله تعاليٰ انهن سڀني کان پاڪ آهي. پڻ فرمايائون ته ”حقيقت“ هيءُ آهي ته الله تعاليٰ کي نه ڪو زمين ۾ ڄاڻي سگهي ٿو ۽ نه ڪو آسمانن ۾ ڄاڻي سگهي ٿو نه اڳ ۾ کيس ڪنهن ڄاتو آهي ۽ نه پوءِ ڪو کيس ڄاڻي سگهندو. ان کي نه ساڄي پاسي کان ڪو ڄاڻي ٿو ۽ نه کاٻي پاسي کان ڪو ڄاڻي ٿو. انهيءَ شخص جي دل ۾ خيال آيو ته (آخر الله تعاليٰ جي باري ۾) ڪهڙو تصور رکجي؟ هڪدم فرمايائون ته مؤمن جي دل الله جو عرش آهي ۽ الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ^(۱)

[الله عرش تي قائم آهي.]

۽ ان جو دليل هيٺين حديث ۾ آهي:

إِنَّ فِي جَسَدِ الْأَدَمِ لَمُضْغَةً وَفِي الْمُضْغَةِ نُورٌ أَدَوْنِ الْقَوَادِرِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ رُوحٌ
وَفِي الرُّوحِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ خَفِيٌّ وَفِي الْخَفِيِّ الْأَخْفَاءُ وَفِي الْأَخْفَاءِ أَنَا.

[بیشک انسان جي جسم ۾ گوشت جو هڪ ٽڪر آهي، گوشت جي ٽڪر ۾ دل آهي، دل ۾ روح آهي، روح ۾ سر آهي، سر ۾ خفي آهي، خفي ۾ اخفا آهي ۽ اخفا ۾ انا آهي.] (1)

هڪ شخص جي دل ۾ خيال پيدا ٿيو ته اها ڪهڙي ڳالهه آهي، جو آسمان، ڪرسي، عرش الهي جيڏيون وڏيون شيون دل جيتري ننڍڙي عضوي ۾ سمائجي وڃن. فرمايائون ته جيئن ماڻهن جي نظر ۾ آسمان وڏو ۽ ويڪرو آهي، اهائي حالت اهل صفا جي انهيءَ وقت هوندي آهي، جڏهن انهن جي دل تي، الله تعاليٰ تجلي فرمائيندو آهي.

هڪ شخص پڇيو ته سائين ”طي“ جو مطلب ڇا آهي (يعني اک ڇنڀ ۾ ڪائنات جو مفاصلو طي ڪرڻ، لفظي معنيٰ ويڙهڻ) ۽ ”نشر الزمان“ ڇا ڪي چوندا آهن؟ فرمايائون ته: ۱- پهريون مقام ”طي ارضي“ يعني زمين کي طي ڪرڻ جو آهي، جڏهن ماڻهو سبحان الله چوندو آهي ته سموري زمين تان گذري ويندو آهي. ۲- ٻيو مقام ”طي لساني“ جو آهي. ۳- ٽيون مقام ”طي مكاني“ جو آهي. گهڙيءَ ۾، اهو مقام ڪيترن هنڌن تان طي ڪري سگهجي ٿو. مثلاً هڪ ئي وقت ۾ الله جو ذڪر به ڪري ته رسول الله ﷺ جن تي درود ۽ سلام به پڙهي، ڪعبي جو طواف به ڪري ته عرش عظيم جو طواف به ڪري. اتي جو اتي ننڊ به ڪري ۽ اتي جو اتي ماڻهن سان ڪلام به ڪري، هڪ طرف پنهنجي زال

(1) صحيح حديث جا الفاظ فقط هي آهن: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب (جسم ۾ گوشت جو هڪ ٽڪر آهي، جڏهن اهو صحيح هوندو آهي ته پورو جسم صحيح هوندو آهي ۽ جڏهن اهو خراب هوندو آهي ته پورو جسم خراب هوندو آهي. ڏسو: (۱) بخاري ص ۲۸ ج حديث: ۵۲- مسلم حديث: ۱۵۹۹- قرطبي ص ۱۸۸ ج ۱، ص ۶۱ ج ۱۴، ص ۳۱۴ ج ۱۵- ابن حبان ص ۵۳۲ ج ۱- مسند ابی عوانه ص ۳۹۷ ج ۳، دارمي ص ۳۱۹ ج ۲، بيهقي ۲۶۴ ج ۵- ابن ماجه حديث نمبر: ۳۹۸۴- مسند بزار ص ۲۲۴ ج ۸- احمد ۲۷۰ ج ۴- نووي ص ۲۸ ج ۱۱. باقي لفظ ماڻهن جا وڌايل آهن.

سان مشغول ٿئي ۽ قرآن جي تلاوت به ڪري. الله سندس مرقد کي منور ڪري. پوءِ فرمايائون ته وليءَ جو گهٽ ۾ گهٽ درجو هي آهي ته هڪ گهڙيءَ ۾ پندرهن (منزلون) طي ڪري ۽ وڌيڪ جي ڪا حد ۽ ڪو حساب نه آهي.

هڪ شخص عرض ڪيو ته، شيخ بايزيد بسطامي رح جو قول آهي ته خدا، بايزيد جو محتاج آهي ۽ بايزيد خدا جو محتاج آهي. جواب ڏنائون ته جڏهن لوهار لوه مان ڪا شيءِ جوڙي تيار ڪندو آهي ته ان کان پوءِ آئيني ۾ پنهنجو چهرو ڏسندو آهي يعني انسان، ذات خداوند قدوس جو آئينو آهي. هڪ ڀيري سندس مجلس ۾ سلطان العارفين بايزيد جو ذڪر نڪتو ته انهيءَ يارهن هزار پيرا الله تعاليٰ جو مشاهدو ڪيو آهي. فرمايائون ته جيڪي اهل الله آهن، انهن مان ڪن فقرائن کي ڏينهن رات ۾ ايتري قدر بيحد، حساب الله جي زيارت نصيب ٿيندي آهي، جو نه ان جو ڪو ڳاڻو هوندو آهي نه ڪاڻو ۽ اندازو. وري فرمايائون ته ڀلا ڳاڻائي جي ڪهڙي ڳالهه ڪجي، جيڪڏهن اک چنپ ۾ حق تعاليٰ جو مشاهدو ٿئي ته انسان سڙي رک ٿي وڃي. پر انهن فقيرن کي اها عظيم دولت به عطا ٿيندي آهي. اسلام جي شروعاتي زماني ۾ انهيءَ واٽ وارا گهڻا اهل الله گذري چڪا آهن.

* فرمايائون ته پاڻ کي لاهول ولا قوة الا بالله العظيم ۾ مشغول رکندو آهيان. ڇاڪاڻ ته اهو سبحاني مشاهدو ۽ اها رحماني رحمت آهي ۽ انهيءَ وسيلي حق تي استقامت ۽ ثابت قدمي حاصل ٿيندي آهي. جيڪڏهن دل ۾ شيطان جو فتو ۽ وسوسو ايندو آهي ته اهو وسوسو لا حول ولا قوة الا بالله العظيم پڙهڻ سان هڪدم دفع ٿي ويندو آهي، پر اها دولت ۽ سعادت به الله تعاليٰ جي اڻ ڪٽ مهرباني ۽ ڪرم جو نتيجو آهي. الحمد لله! اسان جي هميشه اها حالت رهندي آهي ۽ سدائين الله سائين جو فيض ۽ فضل حاصل رهندو آهي، بلڪ هر گهڙيءَ ان ۾ ترقي ٿيندي رهي ٿي.

* فرمايائون ته هر وقت استغفر الله پڙهجي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ

جي بخشش حاصل ڪرڻ لاءِ ان کان وڌيڪ ڪو جامع ڪلمو نه آهي، جيئن نبي ڪريم ﷺ جن جو فرمان آهي. اهو به الله جو فضل آهي، جنهن کي چاهيندو آهي، عطا ڪندو آهي ۽ الله عظيم فضل وارو آهي. منهنجا عزيزا! اها عظيم سعادت ۽ دولت ڪنهن کي بجليءَ وانگر حاصل ٿيندي آهي، يعني ٿوري دير ۾ ان جي دل کي اها توفيق حاصل ٿيندي آهي، ڪنهن کي اڪ چنپ ۾ نصيب ٿيندي آهي، ڪنهن کي گهڙي سوا ۾ حاصل ٿيندي آهي، ڪنهن کي ان کان وڌيڪ وقت ۾ نصيب ٿيندي آهي، پر جن ماڻهن کي اها دولت هميشه حاصل هوندي آهي، اهي نادر يعني اڻ لپ آهن.

✽ چون ٿا ته هڪ پيري شيخ ابو سعيد، ابو علي دقاق جي مجلس ۾ موجود هو. شيخ ابو علي تجليءَ جي مقام تي هو. انهيءَ حالت ۾ هڪ ڳالهه ڪيائين. شيخ ابوسعيد جوان هو جنهن تي رقت جو غلبو هو. انهيءَ اتي چيو ته ويها! خدا ڪري ائين نه ٿئي. انهيءَ شخص ٻيهر چيو ته اي شيخ! شال سدائين توهان کي اها دولت حاصل ٿئي. شيخ ابو عليءَ کيس چيو ته ويها! خدا ڪري ائين نه ٿئي، تيون پيرو به اتي چيائين ته جيڪڏهن ائين ٿيو ته ڏاڍو مشڪل معاملو ٿي پوندو. اهو ٻڌي شيخ ابوسعيد نعرو هنيو ۽ اتي ٻيهر نچڻ لڳو ۽ چوڻ لڳو ته اها دولت ڏاڍي اڻ لپ آهي ۽ جيڪڏهن الله تعاليٰ جي فضل عظيم ۽ لڳاتار ڪرم نوازيءَ جي ڪري اها سعادت ۽ اها دولت حاصل ٿئي ته ان کي درجن جي مٿان درجا ۽ مرتبن جي مٿان مرتبا حاصل ٿيندا رهندا ۽ اهو سدائين محويت جي حالت ۾ رهندو جيئن اسان جي پير دستگير، سلطان العارفين، مرشد المريدين، هادي المضلين جي حالت هوندي هئي، جو پاڻ ڪڏهن هڪ گهڙي لاءِ به استغراق ۽ محويت جي حالت کان جدا نه هوندا هئا، سندن آڏو مخلوق نه هوندي هئي، پر فقط خالق اڪبر سندن سامهون هوندو هو. اها ئي وڏي ڪاميابي آهي.

بیت

بفضل ایزد متعال دائم این دولت
 شیخ صاحب ما لاحق ست زائل نیست
 اگر دلیل طلب می کنی ازین معنی
 بگوش دل بشنو به ازین دلائل نیست
 بقول و فعل همه نیک آمده است درست
 که جز شریعت بیضا رسول تحایل نیست
 ز شاهراه طریقت چنان بود آگاه که
 در ظهور و بطون غیر دوست قائل نیست
 غریق بحر حقیقت چنان درین عالم که
 هیچ گاه جز از دار ملک ساحل نیست
 بذات مطلق محو آمد ولی ز گمان
 دلیل را خدا شد بخلق شاغل نیست
 به هیچ وقت نه دیدم که دست دولت دوست
 بگردن دل و جان و تنش حمائل نیست
 بچشم ظاهر باطن همیشه حق دیده
 ازین بغیر خداوند خویش مائل نیست
 هر آنکه دست ارادت گرفت زین صاحب
 ز دشمن به برد و ز دوست غافل نیست
 شها! تو ای که رسیده گدای درگاهت
 بسلطنت که بدان شاه را تقابل نیست
 مرید درگه دولت سرائی تو "فقیری"
 همه همت عالی بغیر تو شاغل نیست

[اسان جي شیخ صاحب کي اها دولت سدائين حاصل رهندي
 آهي، ڪڏهن ختم نه ٿيندي آهي، جيڪڏهن ان جي باري ۾ دليل طلب
 ڪندين ته دل جي ڪن سان ٻڌي ڇڏ ته اهڙن معاملن ۾ دليل نه هلندا
 آهن. اهي بزرگ قول هجي يا فعل، هميشه نيڪيءَ جي واٽ تي هلندا آهن.
 پاڻ شريعت بيضا ۾، رسول اڪرم ﷺ جن جي پيروي کان وار برابر منهن

نه موڙيندا هئا. طريقت جي راه کان ايتري قدر آگاه هئا جو ظاهر ۽ باطن ۾ غير دوست، يعني الله جي ذات کان سواءِ ٻئي ڪنهن جا به قائل نه هئا. حقيقت جي سمنڊ ۾ سدائين غرق رهندا هئا، جو انهيءَ ملڪ جو ڪو ڪنارو نه آهي. پاڻ ذات مطلق ۾ محو ۽ مشغول رهندا هئا. تڏهن به، نه خدا تعاليٰ جي رستي کان جدا هوندا هئا ۽ نه مخلوق ۾ مشغول هوندا هئا. مون ڪڏهن نه ڏٺو ته دوست جي دولت جو هٿ، سندس دل ۽ جان ۽ جسم کان روڪيل هجي. پاڻ هميشه ظاهر ۽ باطن جي اکين سان حق کي ڏسندا هئا. پنهنجي خدا کان سواءِ، ڪنهن شيءِ ڏانهن مائل ۽ متوجه نه ٿيندا هئا. جيڪو به حضرت صاحب جن جي ارادتمنديءَ ۾ شامل ٿيڻ لاءِ سندن بيعت ڪندو هو ان کان سندس دشمن پڇندو هو ۽ دوست ان کان غافل نه ٿيندو هو. بادشاهه! تون ئي پنهنجي گدا (فقير) کي پنهنجي درگاه تي پهچائين ٿو. انهيءَ بادشاهه يعني الله تعاليٰ جي بادشاهيءَ جو ته ڪو مقابلو ئي نه آهي. هي ”فقير“ تنهنجي نيڪ ۽ مقدس درگاه جو مرید آهي ۽ تنهنجي عالي همت جي ياد کان سواءِ ٻي ڪا مشغولي نٿو رکي.]

حضرت مخدوم نوح جا ڪي نادر

فقهی مسئلا ۽ سندن ڪي الهامي نالا

هڪ ڀيري هڪ شخص پنهنجي زال کي ”بدبخت!“ چيو. جيڪڏهن اها عورت واقعي بدبخت نه هجي ته مڙس تي ائين چوڻ سان ظاهري علماء جي فتويٰ مطابق ڪجهه لازم نٿو اچي. باطني علم رکندڙ عالمن حضرت مخدوم مدظله العاليه کان اهو مسئلو پڇيو. پاڻ ارشاد فرمائون ته ڪنهن مسلمان کي ”بدبخت“ نٿو چئي سگهجي، البتہ ڪافر کي ”بدبخت“ چئي سگهجي ٿو. ان جو مطلب اهو ٿيو ته جيڪو بدبخت آهي اهو ڪافر آهي. انهيءَ شخص پنهنجي زال کي ”بدبخت“ چئي، دراصل ان کي ڪافر قرار ڏنو آهي. ان عورت کي گهرجي ته عدت ۾ ويهي ۽ اهو مرد ٻيو نڪاح ڪري، پوءِ پاڻ هي آيت پڙهيائون:

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّنُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّنُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ ۝ (۱۰۹) (۱)

[جڏهن اهو ڏينهن ايندو ته ان جي اجازت کان سواءِ ڪو جيءَ ڳالهائي نه سگهندو. ان ڏينهن کي بدبخت هوندا ته ڪي خوش بخت هوندا. پوءِ جيڪي ماڻهو بدبخت ٿيا ته اهي دوزخ ۾ ويندا. جتي انهن جون رڙيون ۽ هينگون هونديون ۽ اهي انهيءَ ۾ سدائين رهندا. جيستائين آسمان ۽ زمين باقي رهندا، مگر جيڪي تنهنجو رب گهري، بيشڪ تنهنجو رب جيڪي ڪجهه چاهي ٿو، ڪري ٿو ۽ باقي رهيا اهي ماڻهو جيڪي نيڪ بخت ٿيا ته اهي جنتي آهن، اهي ان ۾ سدائين رهندا مگر جيڪي تنهنجو رب چاهي. انهن لاءِ ان کي بدلو آهي.]

پڻ هڪ شخص پنهنجي زال کي چيو ته جيڪڏهن تون بهير ڊيگريءَ کي چٽيندين ته تنهنجي لاءِ طلاق جو قسم ڪٿان ٿو. انهيءَ عورت ائين ڪيو. ظاهري عالمن جي فتويٰ موجب ان عورت کي طلاق اچي ويئي جڏهن اهو مسئلو حضرت مخدوم مدظلہ العاليہ جن وٽ پيش ٿيو ته ارشاد فرمايائون ته انهيءَ طريقي سان طلاق واقع نه ٿيندي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ مرد چيو هو ته جيڪڏهن تون ڊيگريءَ کي چٽيندين، حالانڪ انهيءَ عورت پنهنجو هٿ چٽيو آهي، ڊيگريءَ نه چٽي اٿس.

هڪ شخص شهر جو حاڪم هو پاڪباز ۽ صالح انسان هو. هڪ عورت سان ان جي محبت ٿي ويئي. ان جي ساٿين ڪوشش ڪئي ته ان عورت سان نڪاح ڪرڻ جي لاءِ کيس ڦاٿل ڪن. انهيءَ صاف انڪار ڪيو. جنهن جي ڪري ان مرد جي عشق جي ڪيفيت تيز ٿي ويئي. ماڻهن ڪوشش ڪئي ته ڪنهن نموني سان انهن ٻنهي کي ويجهو آڻجي، شايد قريب اچڻ کان بعد مرد جو عشق گهٽجي وڃي، پر جيئن ته

نيڪ صالح انسان هو. انهيءَ ڪري ڌارئي عورت جي ويجهو اچڻ کي پسند نه ڪيائين. مگر جيئن پوءِ تيئن سندس عشق ويو وڌندو. ماڻهو مسئلي جي حل لاءِ حضرت مخدوم رح جن جي خدمت ۾ آيا. جڏهن اهو محبت جو مريض سندس ويجهو اچي ويٺو ته پاڻ ارشاد فرمايائون ته، الله تعاليٰ ايمان وارن کي دنيا ۾ چئن شادين جي اجازت ڏني آهي، ليڪن شرط آهي ته انهن سڀني زالن ۾ انصاف ڪري، جيڪڏهن ائين نٿو ڪري سگهي ته پوءِ ان کي هڪ زال جي اجازت آهي. پوءِ هي آيت پڙهيائون:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْى
وَلَكُمْ وَرَبَاعٌ أَنْ تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ⑤ وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هٰنِيئًا مَّرِيئًا ⑥ (1)

[۽ جيڪڏهن توهان کي خوف هجي ته توهان یتیم (نیائین) سان انصاف نٿا ڪري سگهو ته انهن مان جيڪي توهان کي پسند اچن ۽ ٻه، ٽي ٽي، چار چار پنهنجي نڪاح ۾ آڻيو پر جيڪڏهن توهان کي خوف هجي ته انهن ۾ عدل ڪري نه سگهندا، ته پوءِ هڪ زال ۽ جيڪي توهان جون ٻانهيون آهن، اهي ڪافي آهن. اها ڳالهه هن جي ويجهي آهي ته توهان نا انصافيءَ کان بچو ۽ زالن کي سندن مهر خوشيءَ سان ڏيو. جيڪڏهن اهي توهان کي ان مان ڪجهه خوشيءَ سان ڏين ته مزي سان کائو.]

پڻ هيٺين آيت پڙهي ان جو تفسير بيان ڪيائون ته:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤ (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ⑥ فَمَنْ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦ (2)

[جيڪي اڃاين ڪمن کان پاسو ڪرڻ وارا آهن ۽ جيڪي

(1) سورة النساء آيت: ۳-۴

(2) سورة المؤمنون آيت: ۳-۴-۵-۶-۷

زڪوة ڏيندڙ آهين ۽ جيڪي پنهنجين اگهڙن جي حفاظت ڪرڻ وارا آهن. سواءِ پنهنجين زالن ۽ ٻانهن جي، پوءِ بيشڪ ان ڏس ۾ انهن کي ملامت نه ڪبي ۽ جيڪو ان کان سواءِ ٻيو رستو ڳوليندو ته پوءِ اهي ئي ماڻهو حدون اورانگهيندڙ آهن.]

انهن آيتن جو تفسير ٻڌي، انهيءَ شخص جي دل مان ڌارئي عورت جي محبت ختم ٿي ويئي ۽ افضل الذكر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جي تلقين وٺي، حضرت صاحب جن جو مريد ٿي، گهر موٽيو.

نقل آهي ته سندن درگاه جا ٻه ٽي مريد قبر ۽ قيامت جي سختين ۽ سورن جي ڪري، ڏاڍو پڇتائي رهيا هئا ته خبر نه آهي ته ان کان نجات ڪيئن ملندي؟ سندن گفتگو ٻڌي حضرت صاحب جن فرمايو ته ڇا ٿا چئو؟ عرض ڪيائون ته سائين جن تي اها ڳالهه روشن آهي. فرمايائون ته چڱو منهنجي ويجهو اچو! انهن کي هٿ کان وٺي وَالْقُلُوبِ وَالْأَلْبِيبِ إِذَا سَبَى آخِر تائين پڙهيائون ۽ پوءِ هٿ ڇڏي، چيائون ته تون ۽ جيڪو به تنهنجو هٿ پڪڙيندو آخرت جي سخت عذاب کان نجات لهندو.

نالا ۽ مدح ختم الاولياءِ سلطان الاتقياءِ

غوث الحق مخدوم قدس سره العزيز

ولي، وصي، غوث، قطب، عارف، عالم، عامل، ڪامل، فاضل، عاقل، صادق، سالم، حامد، قاسم، ثابت، قائم، ناصح، ناطق، واعظ، نافع، حر، مرار، شاهد، خواص، باب، وجه، برهان، حجة، دليل، جامع، داعي، واصل، ناظر، حاضر، حافظ، سراج، شمس، قمر، ظاهر، مطهر، قانع، راضي، شفيق، شافع، معين، موحد، مبین، مؤتمن، صدر، عادل، متوسط، نصير، ناصر، فقير، غني، فيض، فياض، جمال، ڪمال، جلال، خلیل، جميل، ملي، خطيب، نجيب، شريف، عزيز، لبيب، لطيف، بشير، سراج، منير، منور، نور، محبوب، معشوق، مطلوب، مخصوص، محظوظ، مسعود، معصوم، منظور، مذکور، مقبول، هادي، مهدي، فخر، قريش، صديق، مرشد، المريد، هادي المضلين، ارشاد الطالبين، بدرقه السالكين، دليل المتحيرين، غياث المستغيثين، سلطان العارفين، شمس الواصلين، بدرالموحدين، صدر الدنيا والدين، ضياء

العالمین، مقبول حضرت رب العالمین، محبوب سید المرسلین، مخدوم نوح
 ولي الله، مخدوم نوح حبیب الله، مخدوم نوح باب الله، مخدوم نوح لطف الله،
 مخدوم نوح نعمت الله، مخدوم نوح فتح الله، مخدوم نوح فیض الله، مخدوم
 نوح حجة الله، مخدوم نوح عطاء الله، مخدوم نوح ظل الله، مخدوم نوح هادي
 الي حضرت الله، مخدوم نوح محو في رضاء الله، مخدوم نوح، فنا في الله،
 مخدوم نوح اهل الله، مخدوم نوح عبدالله، مخدوم نوح لسان الله، مخدوم
 نوح نور الله وصلي الله علي خير خلقه محمد وآله اجمعين.

پارٹ نائین صدی ہجریء پر پیدا ثیا۔ سندن عمر ۸۸ سال ہئی،
 سندن وفات ۹۸۹ ہجریء پر تھی۔

قصیدو

مطلع	انوار	عرفان	وصفا،
مخزن	اسرار	الطاف	وعطا،
مظہر	لطف	وكرم	وفضل الله،
منع	فیض	وعنايات	الله
برسر	روی	زمین	و در زمان،
معدن	اذکار	و ارشاد	و ہدی،
از	طرف	ایزد	تعالی آمده،
ہادی	مرشد	دلیل	و رہنما،
مرشد	بالارث	و استحقاق	شد،
قدوہ	علماء،	زیدہ	اتقیاء،
قطب	اقطاب	دوکون،	فیض حق،
غوث	جن	وانس	ختم الاولیاء،
قبلہ	گاہ	آگہان،	ومقبلان،
پیشوا	اتقیاء	واصفیاء،	
چون	نبوت	ختم	بر محمد صہ است،
ہکذا	ختم	اولیاء	شد شیخنا،
محو	ذات	و پاک	ذات و صفات،
در	ضمیر	اندر	ندارد ماسوا،

قلزم وحدت محیط معرفت،
 لجهء توحید و عرفان، و دل آگاه،
 هم وجود و هم عدم و فقر و غنا،
 شیخ عالم که چون عرش عظیم،
 شد محیط عالم ارض و سما،
 مهر سپهر شیخنا آمد درجهان،
 شمس گردون ولایت پُر ضیا،
 سایهء لطف و عنایت ایزدی،
 آمده بر فرق عالم گوئیا،
 سایهء مهرش جهان را تازه کرد،
 چون چمن پر فیض از لطف بینوا،
 مر خلائق را نگر در هر دو کون،
 رحمت و لطف و کرم و نعمت خدا،
 برگدا، گر افگند نظر سلطان کند،
 سایهء دولت وجودش چون هما،
 شهنسوار مرکب میدان دین،
 راسخ آمد بر سر شرع متین،
 وارث کامل محمد مصطفی ﷺ،
 در صدق اندر آل صدیق اگر است،
 افضل و اکمل ز خیل اولیاء،
 فخر فخر الدین محمد مصطفی ص،
 داعیء خلق آمد چون انبیاء،
 شیخ عالی قدر ما مخدوم نوح،
 غوث حق شیخ المشائخ شیخنا،
 چون سفینهء نوح ماه من در کشف،
 گشت عالم را ز طوفان بلا،
 ما مرید و مسترشد و مخلص ویم،
 پیر مرشد مهربان مخدوم ما،

اي اثير الدين خدا را همتي،
 بر نه مسكين و بيدل و بينوا،
 از دل جان من مريد و بنده ام،
 شيخ صاحب دستگيري ما شما،
 من ز گمراهي بسي حيران شدم،
 دستگيري کن خدا را اي مرشد!،
 برندارم از دست سر ز آنگه او
 سجده گاه و قبله و ملجي ما،
 اي احمد خلقي وي عيسي دمي،
 وي کليم کلامت با خدا،
 یک نظر عالي و اقدس مهر تو
 بر من کافي است در هر دو سرا،
 لطف فرما بر مريدان اي پير ما.

[معرفت ۽ صدق ۽ صفا جي انوارن جو ڄاڻو ۽ داناءُ الهي اسارن
 ۽ عطائن جو خزانو آهي. الله جي لطف، ڪرم، فضل ۽ پاڇه جو مظهر خدا
 تعاليٰ جي فيض ۽ عنايت جو سرچشمو آهي، روءِ زمين تي پوري زماني ۾
 هادي ۽ رهنمائيءَ جو دليل آهي. ذڪر اذڪار ۽ هدايت جي ڪاڻ يعني بنياد
 آهي. موروثي لحاظ سان به مرشد آهي، ۽ مرشد ٿيڻ جي منجهس سگهه ۽
 استحقاق به آهي. عالمن جو رهنما، زاهدن جو اڳواڻ، ٻنهي جهانن ۾ قطب
 اقطاب، حق جو فيض آهي. انسانن ۽ جنن جو غوث ۽ ختم الاولياءُ آهي.
 معرفت آگاه ماڻهن جو قبلو اتقياءُ ۽ اصفياءُ جو پيشوا آهي. جيئن نبوت
 حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن تي ختم آهي، تيئن اسان جي شيخ، مرشد
 تي وٺين جي ولايت ختم آهي. الله تعاليٰ جي ذات ۾ گم، لغزشن کان پاڪ،
 پنهنجي ضمير ۾ الله کانسواءِ ڪنهن جي محبت ۽ طلب نٿو رکي. وحدت
 جو اٿا سمند ۽ معرفت جو احاطو ڪندڙ توحيد ۽ معرفت جي موج ۽ دل
 آگاه آهي. وٽس وجود ۽ عدم فقيري ۽ شاهوڪاري، ٻئي مقام، هڪ جهڙا
 آهن. دنيا جو شيخ يعني مرشد جنهن دنيا کي ائين گهيري رکيو آهي جيئن
 عرش عظيم آسمان ۽ زمين کي گهيريو آهي. دنيا ۾ مشيخت ۽ مرشدي جو

سج ۽ ولایت جو نوراني آفتاب ٿي آيو. الله تعاليٰ جي مهرباني ۽ باجهه جي چانو ٿي آيو. چڻ ته جهان ۾ مهر ۽ قهر کي جدا ڪري ڇڏيائين. ان جي مهربانيءَ جي پاڇي دنيا کي تازو ڪري ڇڏيو. جيئن باغ، الله تعاليٰ جي باجهه سان مهڪندو آهي. ٻنهي جهانن ۾ مخلوق کي بيشڪ ڏس! ته خدا تعاليٰ جي انهيءَ لطف ۽ ڪرم جي هُما جي وجود جي چانو جيڪڏهن گدا تي پوي ته ان کي بادشاهه ڪندو. دين جي ميدان جو شهسوار آهي. شريعت ۽ هدايت تي يقين رکندڙ اسلامي شريعت کان هڪ قدم به هيڏي هوڏي نه هٽندڙ. حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جو ڪامل وارث. سچائي ۾ حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعاليٰ عنه جو اولاد، اوليائن جي سردار کان وڌيڪ افضل ۽ ڪامل، فخرالدين، محمد سروري جو فخر، مخلوق کي نئين وانگر دعوت ڏيندڙ اسان جو وڏن درجن وارو شيخ مخدوم نوح آهي. اسان جو شيخ المشائخ حق جو غوث آهي، ڪشف، ڪرامت ۾ چڻ ته نوح عليه السلام جي پيڙي آهي، جنهن، مصيبتن جي طوفان کان ماڻهن کي نجات ڏني. اسين سندس مريد ۽ معتقد ۽ مخلص آهيون. اسان جو مرشد ۽ مخدوم صاحب اسان تي ڏاڍو مهربان آهي، اي دين جا داعي ۽ رهبر! خدا جي واسطي اسان تي مهرباني ڪر جو اسين مسڪين ۽ نڌڻڪا آهيون، دل ۽ جان سان تنهنجا مريد ۽ بندا آهيون، شيخ صاحب! اسان جي رهنمائي ڪر. اسين گمراهيءَ جي ڪري ڏاڍا حيران آهيون، الله ڪارڻ اسان جي دستگيري ڪر، توکان سواءِ اسان جو ڪو مرشد نه آهي. تون ئي اسان جو سجد گاه، قبلو ڪعبو ۽ پناهه جي جاءِ آهين. اي اخلاق ۾ حضرت احمد ﷺ وانگر! ۽ اي دم ۽ دارونءَ ۾، عيسيٰ عليه السلام وانگر! ۽ الله سان ڪلام ڪرڻ ۾ موسيٰ عليه السلام وانگر! خدا جي واسطي مهرباني واري مبارڪ ۽ مٿانهين نگاهه فرما! ٻنهي جهانن ۾ اها منهنجي لاءِ ڪافي آهي. هي ٻانهو تنهنجو ”فقير“ ۽ سچو مريد آهي، پنهنجن مريدن تي اي اسان جا پيرا مهرباني فرما. صلي الله علي نبينا و علي آله وسلم.

مخدوم نوح علیه الرحمة والغفران جی
پیدائش، عمر و رحلت جی باری ۾ غزل
غرق دریائے شهادت محو مطلق و بس شان
پاک ز آلائ قساوت، نوح مخدوم انس جان
آمدی که در برائی مرده جانی غافل
ذاکری و زنده دل گشتی ز فیض در زمان
قرب و قربت در حضور حق که آن مخدوم داشت
کس نه دیده در جهان لوح و قلم شاهد بران
بویزد بوسعید و بشر حافی و جُنید
در مراتب در مناقب کم زیور نعمت دان
کم کسی دیده است آن اطوار او شاهد بر آن
برهان ولایت ختم شد بر افتخار اهل فخر
چون نبوت ختم شد بر مفتخر آخر زمان
بود آن که نهصد و هم زیاده بود فزون،
سال، تاریخ ولادت آن ولایت کیش دان،
مدّة عمر که رفتی آن گرمی مایه را،
جمله هشتاد و هزده (۸۸) سال بود در جهان،
سال فوت غوث حق پُرسیده باشد،
از خرد از سر حسرت فغان،
سنه نهصد و هشتاد و هزده وقت صبح،
بیست و هفتم در شنبه پنج شنبه فی القعه دان
وصف فرزندان او که اختیار عالم اند،
من چه باشم تا بگویم عقل کل حیران دران،
شرع را نوع شعاری خوش کرده اند آن فریق،
که ز بدعت نه بینی هرگز اندر شان،
برسر راه طریقت بس که روز شب روند،
آگاه اند از مراحل و مرسوم آن بی گمان،

طالبان اُو که از احصار حصر آمد فزون،
 چون ستاره هر یک از ایشان قلاب درجهان،
 جوق در جوق طالبان او چون در هفت چرخ،
 صف صف اندر صبح و شام از جان و دل الله خوان،
 در لباس فقر و فاقه بس که خرم خاطر اند،
 در نظر شان یکسان اطلس و خار اي خان،
 شانه و مسواک، کوزه و صوم صلوة،
 وهم صلوة رخت اسباب جهان،
 شان اين شغل و کار اين ساکنان،
 هشت خلد از شوق اشواق،
 تمام بر در حق دائماً بودند مستدعي بجان،
 کار الاهي صحبت پر فيض آن مخلوم ملک درميان،
 جنت از لطف کرم بنما عيان.

[سدائين وحدت شهود جي درياء ۾ غرق رهندڙ دل جي نجاستن کان پاڪ رهندڙ انسانن ۽ جنن جو مخدوم. دنيا ۾ انهيءَ لاءِ آيا ته جيئن ماڻهن کي پنهنجي فيض سان ڏاڪر ۽ زنده دل ڪن، جيڪي غافل ۽ مرده جان آهن. مخدوم نوح رح کي، حق تعاليٰ جي بارگاه ۾ جيڪو قرب ۽ ويجهڙائي حاصل هئي. اها ڪنهن ۾ نظر نه آئي، ان حقيقت تي لوح ۽ قلم شاهد آهن. بايزيد، ابو سعيد، بشر حافي ۽ جنيد بغدادي رحمهم الله عليهم کي جيڪي مرتبا ۽ فضيلتون حاصل آهن، اهي سڀ منجهس موجود هيون ۽ جيڪي گهٽ ماڻهن کي حاصل ٿينديون آهن. پاڻ ان تي شاهد آهن. هاڻو! ٻڌو پاڻ اهل فخر لاءِ فخر جو سبب آهن، مٿن ولايت ائين ختم ٿي، جيئن نبي آخر الزمان تي نبوت ختم ٿي. پاڻ نائين صدي شروع ٿيڻ کان ڪجهه بعد ۾ پيدا ٿيا ۽ هن ولايت جي صاحب جو سال ۽ تاريخ اها ئي ڄاڻ. هن گرامي قدر هستيءَ جي حياتي مبارڪ جي مدت اناسي سال هئي، عقل کان انهيءَ غوث حق جي وصال جو سال پڇيو ويو جنهن وڏي حسرت سان جواب ڏنو ته ٻڌو! ذوالقعدة مهيني جي، تاريخ ۲۷، ڏينهن خميس جي رات سن ۹۸۹ ۾ وصال ڪيائون. سندن مشهور اهل علم

فرزندن جو بیان مان ڪيئن ڪري سگهان ٿو جو عقل ڪل ان ڏس ۾ حيران آهي. شريعت کي پنهنجو شعار اهڙيءَ طرح بنائون جو بدعت کان بلڪل پاڪ هئا. رات ڏينهن طريقت جي واٽ تي هلندا هئا. طريقت جي سڀني مرحلن، منزلن کان آگاه هئا. سندن طالبن جو تعداد ستارن وانگر ڳاڙهي کان ٻاهر آهي. انهن مان هر هڪ، دنيا وارن لاءِ گچيءَ جو هار آهي، سندن طالب هر هنڌ، ٽولين جي صورت ۾ صفون ٻڌي، صبح شام دل ۽ جان سان ”الله الله“ ڪندا هئا. فقيريءَ واري لباس ۾ به سندن دليون خوش خرم هونديون هيون. انهن جي نظر ۾ ريشم ۽ ڪنڊا هڪجهڙا هئا. سندن دنيا جو سامان ڦٽي، مسواڪ پاڻيءَ جو ڪوزو (ڪرو)، روزو نماز ۽ درود شريف هو. اٺن بهشتن ۾، رهندڙ بهشتين جا سدائين اهي ئي شغل ۽ اهي ئي ڪم آهن، جن کي اهي دل ۽ جان سان سرانجام ڏيندا آهن، مخدوم الملڪ جي پُر فيض صحبت جي ڪري، ماڻهن کي الله جي ذڪر ۾ مشغوليت جي سبب، جنت ۽ الله تعاليٰ جي ڪرم ۽ احسان واري روشن واٽ نصيب ٿي آهي.]

حضرت مخدوم نوح عليه الرحمة جون فضيلتون ۽ مناقب بيشمار ۽ عظيم آهن جيڪي نه ڳڻي سگهجن ٿا ۽ نه شمار ۾ اچي سگهن ٿا، ان ڪري ايتري بيان کي ڪافي سمجهجي ٿو.

حضرت مخدوم نوح رح جي فرزندن ۽ مريدن جو بيان:

حضرت صاحب جن پاڻ ارشاد فرمايو ته، سندن هڪ سچو جانشين فرزند هو (جنهن جي ڪرامت جو حال هي هو ته) ٿوري دير کان پوءِ ان کي فرمايائون ته اٿي ته اندر هلي ويهون ٿا، اڃان اتان اٿي اندر مس ويٺا ته بارش شروع ٿي ويئي.

سندن هڪ بزرگ پر پاسي جي ڪنهن ڳوٺ ۾ رهندو هو. ان کي ڪنهن ڪم سانگي موڪليائون. پر اهو بزرگ ڪنهن ٻئي ڪم ۾ مشغول ٿي ويو. ان ڪري جيڪو ڪم کيس پاڻ چيائون ان ۾ ان کان سستي ۽ دير ٿي ويئي. پاڻ فرمايائون ته توکي جنهن ڪم لاءِ چيو سون، تو نه ڪيو ۽ تو اسان جو اهو حڪم قبول نه ڪيو. پوءِ شايد تون سدائين

هيڏي هوڏي اڃ وڃ ۽ لڏ پلاڻ واري حالت ۾ گذاريندين. پوءِ ٿيو به ائين، ان کان پوءِ اهو شخص جيستائين جيئرو رهيو ان کي ڪنهن به جاءِ تي ڪجهه ڏينهن به ٽڪاءُ نصيب نه ٿيو ڪڏهن ڪٿي رهندو هو ته ڪڏهن ڪٿي.

حضرت صاحب جن جو هڪ پٽ هڪ پيري چوڻ لڳو ته مون بهشت ڏٺو آهي، جتي شاندار محلات ۽ ماڙيون، خوبصورت ڪنيزون ۽ حور غلمان هئا، اهي اسان کي پنهنجي طرف سڏي رهيا هئا، پر هن فقير انهن ڏانهن ڌيان نه ڏنو.

هڪ پيري پاڻ ننڊ ۾ هئا ته ماڻهن سندن زبان مبارڪ مان ”انا الحق“ ”وهو الحق“ جي صدا ٻڌي.

سندن هڪ ٻئي پٽ هڪ پيري فرمايو ته اسان کي الله تعاليٰ جي عنايت ۽ فضل سان معراج نصيب ٿيو آهي، پوءِ هيءَ حديث ارشاد فرمايائون:

رَأَيْتُ رَجُلًا فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ عَلَى صُورَةِ أَمْرِدٍ شَابٍ قَطَطٍ

[مون پنهنجي رب کي، ان نوجوان چوڪر جي صورت ۾ ڏٺو جنهن کي ڏاڙهي مڇ نه هجي ۽ ان جي مٿي جا وار گهنگهريالو هجن].
سندن هڪ ٻيو پٽ هو جنهن کي ”اڌ ثاني“ چوندا هئا. اهو اهل وعيال جي ڪثرت ۽ مال اسباب جي قلت جي باوجود الله تعاليٰ جي ذڪر ۾ ايترو محو ۽ مشغول رهندو هو، جو ڪنهن ڪم جي کيس خبر نه هوندي هئي.

پنهنجي هڪ پٽ کي موڪليائون ته قيدين کي ڇڏائي اچي (هن ڪتاب جو ليکڪ) هيءُ فقير به ساڻن گڏ هو. جڏهن اسان انهيءَ شهر ۾ پهتاسون جتي جيل هو، اتي ٻه ٽي راتيون ترسياسون. سندن ساٿي، معتقد ۽ مريد به گڏ ٿيا، وقت جي حاڪم به چيو ته ڀلي اچو ۽ جيل مان قيدين کي ڇڏائي وڃو. انهيءَ دوران هڪ ڏينهن روضه منوره جي پويان هڪ بزرگ عالي شان نڪتو ۽ حضرت صاحب جن جي فرزند سان ملاقاتي ٿيو. پوءِ ڇا ٿيو؟ پاڻ قيدين کي ڇڏائڻ جي بجاءِ سڌا گهر روانا ٿيا. فرمايائون ته هن بزرگ مون کي فرمايو آهي ته ”انهن قيدين کي ڪجهه

ڏينهن اڃا جيل ۾ رهڻ ڏيو تان ته پنهنجن ڪرتوتن جي سزا پوري ڪن. پوءِ آسانيءَ سان آزاد ٿي ويندا، توهان تڪليف نه ڪريو ۽ گهر وڃو. پر هن فقير عرض ڪيو ته جيڪر انهن قيدين سان ملاقات ڪجي. تڏهن پاڻ فرمايائون ته اسان کي مخدوم المعظم هتان ئي روانو ٿيڻ جو حڪم فرمايو آهي. ان ڪري پنهنجي ڳوٺ روانا ٿيون ٿا. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ شهر جو نئون حاڪم مقرر ٿيو. کيس اڳوڻي حاڪم جو حڪم ڏيکاريو ويو. جنهن سڀني قيدين کي آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو.

هڪ ڏينهن مسجد ۾ ويٺا هئاسون. ٻه ٽي مسافر آيا. عصر پڙهي آءُ به اتي ويهي رهيس. انهن مان هڪ شخص چيو ته سائين! مون کي کاڌو به ڪارايو ۽ پاڻي به پياريو. ان کي فرمايائون ته ويهي ره. جيڪو تنهنجو نصيب هوندو سو توکي ملندو پر هيءُ وظيفي پڙهڻ جو وقت آهي. ان ڪري خاموش ٿي ويهه. کيس گهڻو ئي سمجهايائون. ايلاط منت به ڪيائون. تسلي به ڏنائون پر همراھ ڪا ڳالهه سمجهڻ لاءِ تيار نه هو. اٿلندو گهل گهوڙا شروع ڪيائين. زبان تي نامعقول گفتا آندائين. حضرت صاحب جن جي هڪ پٽ شيخ جلال الدين کيس چيو ته شور ڇو ٿو مچائين؟ حضرت صاحب جن توکي ضرور راضي ڪندا، پر ان تي اثر نه ٿيو خاموش نه ٿيو. آخرڪار شيخ ميان جيو فرمايو ته هيءُ شخص ته هروڀرو شور ٿو مچائي؟ هن وٽ ته ڪافي سون چاندي آهي. ائين چئي ان جي ڪمر ۾ هٿ وڌائون ته خالص چانديءَ جا درهم ۽ سون هيٺ ڪريو. تنهن تي پاڻ مذاق ۾ فرمايائون ته هاڻي سڀني فقيرن کي گڏ ڪري انهن کي کاڌو ڪاراءِ. نيٺ سندس آه و زاريءَ سبب ان کي سندس سون واپس ڪيو ويو.

هڪ مريد چوي ٿو ته آءُ ڪنهن (ڌارئي) شيخ جي زيارت لاءِ ويس. جنهن خاڪدان مان پتر کڻي پنهنجي منهن تي مليو. عرض ڪيم ته خدا جي واسطي منهنجي ڪجهه مدد ۽ رهبري فرمايو ته جيئن حق جي واٽ لھان. رات جو ننڊ ۾ ڏنم ته حضرت مخدوم رح جو هڪ فرزند آيو. مون کي فرمايائين ته توکي سلطان ابراهيم گهرايو آهي. سجاڳ ٿي شهر پهتس. هڪدم ماڻهن کان ٻڌم ته سلطان ابراهيم آيو آهي. جيئن ئي مان

ان وٽ پهتس. هڪدم چوڻ لڳو ته فلاڻا! (افسوس آهي جو) الله جي واٽ وٺڻ لاءِ ٻين کان مدد ٿو طلب ڪرين. مون هڪدم توبه ڪئي ۽ حضرت مخدوم نوح رح کان فيض حاصل ڪرڻ ۾ لڳي ويس.

حضرت مخدوم رح جو هڪ مريد چوي ٿو ته آءُ هڪ ڏينهن ننڊ واري جاءِ تي هيس ته منهنجي وجود ۾ تحريڪ شروع ٿي وئي. سموري زمين ۽ جيڪي ڪجهه روءِ زمين ۾ درياءُ، جبل، وڻ ٿڻ، حيوان، نباتات وغيره آهن، سي منهنجي آڏو اچي ويا. وري منهنجي اندر ۾ حرڪت پيدا ٿي. زمين ۽ آسمان جي درميان جيڪي به شيون آهن، انهن کان گذري، ستن آسمانن، ڪرسي، عرش عظيم جو سير ڪيم. سڀ ملڪ ملڪوت، جبروت منهنجي سامهون پيش ٿيا ۽ مان مالڪ الملڪ ٿي ويس.

پاڻ. هڪ ڏينهن درياءُ جي ڪپ تي آيا، ٻيڙي موجود نه هئي. رات ٿيڻ لڳي ته دوستن چيو ته سائين! سياري جي رات آهي هن ويران جڳهه تي هلاڪ ٿي وينداسون. بچاءُ لاءِ ڪا تدبير ۽ فڪر ڪرڻ گهرجي. تڏهن هڪدم ڪنهن واکو ڪري چيو ته ٻيڙي حاضر آهي. درياءُ جي ٻئي پاسي وڃڻ گهرو ٿا ته سوار ٿيو. جڏهن درياءُ کي پار ڪري ٻئي پاسي پهتاسون ته ڏٺوسون ته نه ڪا ٻيڙي آهي ۽ نڪو ٻيڙيءَ کي هلائڻ وارو.

هڪ ڀيري حضرت مخدوم رح جن جو هڪ بزرگ مريد، ڪنهن جو مهمان هو. هڪ ٻئي بزرگ جو مريد به اتي دعوت تي حاضر هو. ميزبان مخدوم رح جو معتقد هو. ٻئي مريد ساڙ وچان ميزبان کي چيو ته فلاڻا! ڪهڙو سبب آهي جو سڀ ان جي خدمت ڪن ٿا ۽ اسان جي خدمت ۾ سستي ڪن ٿا. ان جو پير ته اسان جي پير جو مريد آهي. جڏهن اسان جي پير، دستگير جي مريد سندس اها شوخي ۽ شوبازي ٻڌي ته ان کي ڏاڍي تڪليف ۽ اذيت ٿي. انهيءَ چيو ته حضرت مخدوم رح جن سان گڏجي جيڪا نماز مون دل جي حضوريءَ سان پڙهي آهي، مون کي اميد آهي ته اها الله تعاليٰ جي بارگاه صمديت ۾ ضرور قبول ٿيندي، اها ته مون کي ڪٿي به حاصل نه ٿي آهي، تانجو جڏهن تنهنجي پير جو مريد هوندو هيس ته ان ۾ ڪابه شيءِ نه ڏٺم، پوءِ منهنجو پير، تنهنجي پير جو مريد ڪيئن ٿيندو؟

حضرت مخدوم نوح جي مریدن جي هڪ جماعت سندن زیارت ڪرڻ لاءِ پنهنجي ڳوٺ کان نڪتي، رستي ۾ سندن ڪنهن ٻئي مرشد سان ملاقات ٿي، جنهن وٽ مهمان ٿيا ۽ ان جي گهر لٿا. اچانڪ گهر جي ڀتين مان ذڪر جو آواز اچڻ لڳو. ڪي اڏورا طالب جن اڃا طریقت جي سمنڊ مان ڪجهه نه چکيو هو ۽ نه وري حضرت مخدوم نوح رحمہ اللہ کي ڏٺو هئائون، اهي چوڻ لڳا ته هاڻي هتي ترسي هن پير جي بیعت ڪريون ٿا.

انهيءَ جماعت جو خلیفو حضرت صاحب جن جي ولایت کان آگاهه هو ۽ انهيءَ راز کان به واقف هو. انهيءَ چيو ته نه، هر چمڪندڙ شيءِ سون هوندي آهي ۽ نه هر گدا صحیح معنيٰ ۾ فقیر هوندو آهي. درياءَ جي ڪناري تي کوه کوٽڻ مان ڪهڙو فائدو؟ آخر اتان رخصت ٿي پنهنجي پير جي خدمت اقدس ۾ حاضر ٿي فیض حاصل ڪيائون.

سندن خدمت اقدس ۾ هڪ شخص عرض ڪيو ته جيڪڏهن هي ماڻهو پري ٿي وڃن ته اسين توهان کان الله جي باري ۾ ڪجهه پڇون. پاڻ فرمايائون ته جيڪي پڇڻا ٿئي سو پڇ، جيڪڏهن اهي اهل هوندا ته تنهنجي ڳالهه سمجهي ويندا، جيڪڏهن نااهل هوندا ته پوءِ پڪ ڄاڻ ته ڄڻ اهي گهر جي ڀتين وانگر آهن، انهيءَ وري ساڳي ڳالهه چئي، پوءِ پڇڻ لڳو ته هينئر سدرۃ المنتهي تي ڪهڙو ولي مقرر آهي؟ پاڻ ارشاد فرمايائون ته تون ته وڻ جي باري ۾ پڇي رهيو آهين، حالانڪ تو چيو هو ته خدا جي باري ۾ سوال پڇندس. توکي ته خالق ۽ مخلوق جو فرق به معلوم نه آهي! آخر ڪار پاڻ غیرت ۽ ندامت وڃان سبحان الله پڙهندي چوڻ لڳو ته واقعي طالب ائين نه ٿيندا آهن جو سوال خدا جي باري ۾ پڇي پر احوال وڻ جو معلوم ڪري؟ پوءِ حضرت صاحب جن فرمايو ته هاڻي هيءُ فقیر جيڪو تنهنجي سامهون ويٺو آهي، جيڪڏهن ميدان ”العاشقين“ ۾ ساه نه کڻي ته جيڪر سڙي رک ٿي وڃي. تنهن تي اهو سائل پڇڻ لڳو ته سائين سڳورا! اهو ”ميدان العاشقين“ ڪٿي آهي؟ ارشاد فرمايائون ته هتان آسمانن جو مفاصلو ست هزار سالن جو آهي ۽ آسمانن کان مٿي ڪرسيءَ تائين ستر هزار سالن جي واٽ آهي. عرش ۽ ڪرسي جي درميان ٻه لک سالن جو

مفاصلو آهي. عرش جي مٿان ۾ لک سٺ هزار سالن جي مفاصلي تي باه جو گولو آهي. اُتان ۾ لک سٺ هزار سالن جي مفاصلي تي هوا آهي. پوءِ ۾ لک سٺ هزار سالن جي مفاصلي تي اونداهيون آهن. ”ميدان العاشقين“ انهن سڀني جي مٿان آهي، جيڪي ماڻهو عاشق آهن، اهي اوستائين پرواز رکن ٿا.

هڪ بزرگ جي زباني ٻڌم ته آءٌ، حضرت مخدوم رح جي سڄي جانشين وٽ پهتس. منهنجي دل ۾ خيال پيدا ٿيو ته شايد پاڻ غوث آهي. هڪدم فرمايائين ته دنيا ۾ غوث فقط هڪ هوندو آهي. پر جيڪڏهن ڪو گهري ٿو ته غوث سان ملاقات ڪري، ان کي گهرجي ته پنهنجي پير ۽ مرشد سان وابستگي اختيار ڪري.

هڪ پيري، هن فقير جي پير دستگير جي خدمت ۾ ڪنهن شخص بيان ڪيو ته مريد کي گهرجي ته چراغ ۽ تيل رکي ۽ هميشه مرشد وٽ روشنيءَ جو بندوبست ڪري. اسان جي حضرت پير مرشد جن فرمايو ته اها وري ڪهڙي قسم جي مريدي آهي؟ فلاڻو شخص جيڪو هن بندي سان وابسته آهي، چوٿين آسمان تي رهي ٿو ۽ اهي سڀ شيون اهوئي تيار ڪري پيش ڪندو آهي. يعني ڪنهن شخص ۾ انهن شين جي انتظام ڪرڻ جي سگهه نه آهي. جڳائي ته مهمان ٿانو وغيره پنهنجي گهران آڻي، پاڻ کاڌو تيار ڪري، پنهنجن ٿانو ۾ وجهي، پوءِ مهمان، ميزبان جي سامهون پنهنجو کاڌو پيش ڪري تان ته مهمان کائي.

ذڪر فڪر ۽ ٻيا نقل

جڏهن هن سلسله عاليه جي وظيفي کان فارغ ٿيندا هئا ته هيءُ تسبيح پڙهندا هئا: سبحان الله والحمد لله جڏهن اها تسبيح پڙهندا هئا ته کين معراج نصيب ٿيندو هو. پوءِ ٻين بزرگن کان جيڪي ذڪر جي محفل ۾ شريڪ ٿيندا هئا، اها ڳالهه پڇيم ته انهيءَ جي حقيقت ڇا آهي، يعني ڪيتري تسبيح پڙهجي جو معراج نصيب ٿئي؟ انهن چيو ته اسان ته ڪڏهن نه پڇيو آهي پاڻ فرمايائون ته الله جي عنايت سان مون کي

تسبيحون پڙهڻ جي درميان ئي معراج ٿيندو آهي.

هڪ پيري پاڻ دوستن جي جماعت سان گڏ جي سير و تفريح لاءِ نڪتا، اتي سٺو کاڌو گهڻو موجود هو. پر پيئڻ لاءِ پاڻي نه هو. دوست ويهي اڃ جي سختيءَ سبب العطش العطش (هائِ اڃ! هائِ اڃ!) پڪارڻ لڳا ۽ حضرت صاحب کي چيائون ته مهمان توهان جا آهيون، جيئن کاڌو ڪارايو اٿو تيئن پاڻي به پياريو. فرمايائون ته پاڻي ڪٿان آڻيان؟ چيائون ته جتي به هجي پاڻي جو انتظام فرمايو. پاڻ ساڳيو ئي جواب ڏنائون ته پاڻي ڪٿان آڻيان؟ مريدن وري اصرار ڪيو ۽ چيائون ته فلاڻي هنڌ ڪجهه درويش آهن، انهن جو حال هيءُ آهي ته انهن وٽ مٺو ۽ پاڪ پاڻي نه هو. ڏندڻ، سندن هٿن ۾ هٿا، پياسا به هئا. دعا ڪيائون ته رب سائين! جڏهن بارش ٿيندي ته اسان انهيءَ پاڻيءَ سان ڏندڻ ۽ وضو ڪري، تنهنجي عبادت ۾ مشغول ٿينداسون. پوءِ هڪدم وسڪارو شروع ٿيو. انهن جيئن چيو، تيئن ڪيائون (يعني وضو ڏندڻ ڪري، نماز پڙهيائون). اسان انهن کي توهان کان وڌيڪ ڄاڻون ٿا. عرض ڪيائون ته پنهنجي خدا کان دعا گهرو ته بارش وسائي نه ته هلاڪ ٿي وينداسون. پاڻ لاچار ٿي ارشاد فرمايائون ته چڱو فاتحه پڙهي رب العزة کان بارش جي دعا گهرو جڏهن فاتحه پڙهي فارغ ٿيا ته اوچتو آسمان تي ڪڪر ظاهر ٿيو. ڏسندي ڏسندي بارش شروع ٿي ويئي. پاڻي پيئائون، وضو ۽ غسل ڪيائون ۽ ڪجهه ڏينهن اتي ئي الله جي عبادت ۾ مشغول ٿي ويا.

حضرت صاحب جن جي هڪ مريد چيو ته مون خواب ڏٺو آهي ته الله تعاليٰ جو ظهور هڪ تخت تي ٿيو آهي. سمورا نبي ۽ ولي هٿ ٻڌي سر جهڪائي حيران ۽ پريشان بيٺا آهن. هن فقير پڻ بيهي اهو مشاهدو ڪيو. هڪ ٻئي مريد پڻ، هن فقير کي ٻڌايو ته مون آسمان مان نوراني تخت هيٺ لهندي ڏٺو ته حق تعاليٰ جي نور جون تجليون انهيءَ تخت تي چائنجي ويون، ڏسندي ئي ڏسندي پوري ڪائنات جي هر شيءِ تي نور ۽ سرور چائنجي ويو.

حضرت صاحب جن جي هڪ مريد ڪنهن شخص جي اڳيان منت سماجت ڪئي، جنهن سندس اها ڳالهه قبول نه ڪئي، اٿلندو بي

ادبيء وارا الفاظ زبان تي آندائين. خير، جڏهن ٻنهي هڪ ٻئي کان جدا ٿي پنهنجي پنهنجي واٽ ورتي ته گستاخي ڪندڙ جي پٽ کي پيٽ ۾ سور پيو. ماڻهو ڊوڙندا سندس مدد لاءِ پهتا. آخرڪار حضرت صاحب جن جي ساڳئي مريد کي ڏاڍي منت سماجت ڪيائون، جيڪو اڻ، انهيءَ (گستاخ) جي سواريءَ لاءِ آندو هئائون، اهو به پيش ڪيائون. پاڻ پنهنجي ٽوپي لاهي انهن کي ڏيئي ارشاد فرمايائون ته جنهن کي سڀ کان وڌيڪ دوست رکو ٿا، تنهن کي پارايو، توهان جو مريض شفاياب ٿي ويندو.

هڪ درويش جي گهر واري بي اولاد (منيد) هئي، ان جي سهري کيس چيو ته ٻي شادي ڪر تان ته اولاد ٿئي. سُسُ به درويش کي چيو ته فلاڻا! تنهنجو سهرو گهري ٿو ته ٻيو نڪاح ڪر. پڇيائين ته ائين ڇو ٿو چوي؟ جواب ڏنائين ته چوي ٿو ته تنهنجي اها گهر واري سنڍ آهي ٻي گهر واري آڻ تان ته آل اولاد پيدا ٿئي. درويش چيو ته هيءُ مرد، هن زال مان پُٽ جو اولاد نٿو گهري، بلڪ چاهي ٿو ته مان پاڻ پٽ جڻيان. ڪجهه ڏينهن گذريا ته انهيءَ درويش کي پيٽ ۾ اولاد ٿيڻ جون نشانيون نظر آيون، جيڪي ڏينهن ڏينهن وڌڻ لڳيون. پاڻ ڏاڍو پريشان ٿيو، پنهنجن عزيزن قريبن کي گڏ ڪيائين. ڏاڍي آم، زاري، معافي ۽ منت سماجت ڪيائين. آخرڪار حضرت صاحب جن وٽ آيو. پاڻ ان جي پيٽ تي هٿ رکي ڪجهه پڙهي دم ڪيائون. انهيءَ گهري يا ڪجهه دير بعد ڪا شيءِ پيٽ مان ٻاهر نڪتي ۽ کيس ان مصيبت مان نجات نصيب ٿي، ماڻهو حيرت ۾ پئجي ويا.

مريدن جي هڪ جماعت سفر تي رواني ٿي، انهيءَ هنڌ هندائڻا گهڻا ٿيندا هئا. انهن کي بهترين هندائڻا نظر آيا. هڪ مريد عرض ڪيو ته جيڪر هندائڻا ڪارايو، خليفي فرمايو ته خريداريءَ لاءِ پئسا نه آهن، توهان کي هندائڻا ڪيئن ڪارائي سگهان ٿو. انهي مريد زور ڀريو ته ضرور هندائڻا ڪارايو. ٻين ساٿين به هاڪار ۾ زور ڏنو. آخرڪار خليفو انهيءَ درويش کي هٿ کان جهلي هڪ پاسي وٺي ويو. ڇا ٿا ڏسن ته هڪ جاءِ تي پئسن جا ڍير پيا آهن. درويش گهريو ته اتان هڪ پيسو کڻي. خليفي فرمايو ته نا پر ڇهه پيسا کڻي ڇهه هندائڻا خريد ڪري اچ تان ته سڀ ساٿي کائين.

هڪ ڏينهن هيءُ فقير حضرت صاحب جي مريدن سان گڏجي ڪنهن سفر تي وڃي رهيو هو. رستي ۾ هڪ هنڌ ترسياسون. هڪ مريد، خيلفي کي چيو ته حضور! هتي هندائڻا ڏاڍا مٺا ۽ سٺا ٿين ٿا. ڇهه پيسا ڏيو ته هندائڻا خريد ڪري اچان. حضرت صاحب جن جو هڪ مريد ڏاڍيان ذڪر ڪري رهيو هو. هڪ شخص ان کي چيو ته ڇا هوريان ذڪر ٿي ڪري سگهين. هڪدم انهي ويچاري آهستي ذڪر ڪرڻ شروع ڪيو. غيب مان بزرگ ظاهر ٿيو انهيءَ چيو ته بلڪ ڏاڍيان ذڪر ڪر. جڏهن تون ذڪر ڪندو آهين، آءُ ان کي ٻڌڻ ايندو آهيان. انهيءَ درويش، بزرگ کان نالو ۽ مقام پڇيو. انهيءَ چيو ته منهنجو نالو فريد ۽ مقام ملتان آهي چيائين ته توهان مخدوم شيخ فريد شڪر گنج آهيو. چيائين ته هاڻو!

حضرت صاحب جن جي هڪ مريد کي مجازي حسن و جمال حاصل هو. درگاه شريف جو هڪ مريد ان تي عاشق هو. عاشق معشوق گڏ رهندا هئا. اتي هڪ ٻيو عاشق به آيو. اها ڳالهه حضرت صاحب جن کي ڏکي لڳي. پاڻ ان کي گهڻو سمجهايائون، ڪڏهن منت سماجت به ڪيائون ته ڪڏهن تنبيهه ۽ جهڻڪ به ڏنائون ته درگاه کان ٻاهر وڃ! پراهو عاشق ويچارو پنهنجي معشوق کي ڇڏي نه سگهيو. جڏهن سڀ حيل بهانا بيڪار ويا ته حڪم فرمايائون ته فلاڻا! اتي فلاڻي جاءِ تي رسول خدا ﷺ جن تشریف فرما آهن. زيارت ڪري اچ. جڏهن اهو اتي ويو. ڏنائين ته واقعي الله جو رسول پاڪ اتي موجود آهي. پاڻ سڳورن جي زيارت ڪري، اهو شخص واپس آيو ۽ حضرت صاحب جن جو سچو پڪو مريد ٿي ويو.

هڪ ڏينهن کي مريد رستي تان گذري رهيا هئا. جماعت ۾ هڪ پيرزادو يعني سندن هڪ پٽ به ساڻ هو. اهو فرزند ارجمند وات تي هڪ هنڌ هٿ ٻڏي بيهي رهيو. ٿوري دير کان بعد انهن کان پڇيو ويو ته ڪهڙي ڳالهه هئي؟ فرمايائين ته حضرت صاحب جن جو خلف صدق (سچو جانشين) آيو. فرمائڻ لڳو ته اسان جو پٽ اچي رهيو آهي. ٿوري دير بيهي ان جي آڌر ڀاءُ ڪريو.

حضرت صاحب جن سان هڪ هنڌ مهمان هئاسون. کاڌو حاضر

ٿيو ته پاڻ مانين جا ڳيا ڳيا جدا جدا ڪري رکيائون ۽ ڪجهه وات ۾ به وڌائون. ميزبان کي حيرت وٺي ويئي. انهيءَ پنهنجي زال کي چيو ته جڻ ته ماني ڪچي پڪي آهي جو ڪچي مانيءَ جا ٽڪر جدا فرمايا اٿن. انهيءَ عورت چيو ته فلاڻا! حقيقت حال اها ئي آهي ته پڄاڻڻ مهل ڪي مانيون ڪچيون پڪيون رهجي ويون هيون. تنهن ڪري پاڻ ڪچي ماني جدا ڪري رکي اٿن ته جيئن پڪل ماني کائڻ ۾ آساني ٿئي.

حضرت صاحب جن جو هڪ مريد گذاري ويو. ان جي ڪفن دفن وقت هڪ ڳيرو وڻ تي ويٺو هو. ان مريد جي وفات جي غم ۾ اهو ڳيرو به وڻ تان زمين تي ڪري مري ويو. پاڻ ان ڳيري کي به انهيءَ مريد جي پاسي ۾ دفن ڪرڻ جو حڪم فرمايائون.

سندن هڪ مريد، ان وقت سندن خدمت ۾ حاضر ٿيو جڏهن پاڻ وضو فرمائي رهيا هئا. ان مريد جي دل ۾ تڙپ پيدا ٿي ته جيڪر حضرت صاحب جن جي وضوءَ جو پاڻي پيئڻ جو شرف حاصل ڪري، پر جيڪو مريد وضوءَ جو ٿانءُ جهلي بيٺو هو. ان جي ڪري ائين ڪرڻ ممڪن نه هو. ان کي ڏاڍو افسوس ۽ ارمان ٿيو. دل ۾ سوچڻ لڳو ته سبحان الله! ڪيڏو نه ڪم نصيب آهيان. اها حسرت دل ۾ کڻي واپس هليو ويو. رات جو ننڊ ۾ ڏٺائين ته حضرت صاحب جن فرمائين ٿا فلاڻا! اسان جي وضوءَ جو ڪريل پاڻي پيئڻ گهرين ٿو؟ عرض ڪيائين ته حضور جن تي اها حقيقت روشن آهي. ارشاد فرمايائون ته چڱو اڳتي وڌي اچ! پوءِ پاڻ پنهنجي زبان مبارڪ ان جي منهن ۾ وڌائون. اهو مريد چوي ٿو ته، مون اهڙي ته مٺاڻ ۽ خوشبو محسوس ڪئي، جيڪا بيان کان ٻاهر آهي. انهيءَ خوشبو ۽ ۽ مناس جي ڪري هاڻي نه کائڻ پيئڻ جي ضرورت محسوس ڪريان ٿو نه ننڊ جي حاجت!

هڪ شخص حج تان واپسيءَ وقت حضرت صاحب جن جي خدمت اقدس ۾ حاضر ٿيو. ڪجهه ڏينهن درگاه شريف ۾ ترسيو. هڪ ڏينهن مسجد جي امام کي چوڻ لڳو ته توهان جي مسجد، قبلي جي رخ کان ڦريل آهي. امام صاحب ان کي پهريائين ڪو جواب نه ڏنو پر جڏهن ان جو اصرار حد کان لنگهيو ته امام صاحب ان اعتراض ڪندڙ شخص

کي اتان اٿاري، هڪ ڪنڊ ۾ آيو. اتي انهيءَ اعتراض ڪندڙ حاجي صاحب کي ويهاري قبلو سامهون ڏيکاري امام صاحب چيو ته هاڻي ٻڌاءِ ته مسجد قبلي جي رخ کان هٽيل آهي يا صحيح سمت ۾ آهي؟ انهيءَ اکين سان ڏسي چيو ته واقعي مسجد شريف جو رخ قبلي ڏانهن درست آهي.

حضرت صاحب جن جي هڪ جماعت مسافريءَ تي هئي. اهي بک ۽ اڃ جي ڪري رستي ۾ هڪ هنڌ ڪري پيا، جنهن ۾ جماعت جو خليفو يا امير به شامل هو. لاچار جماعت جي خليفو هڪ مريد کي چيو ته اهو سامهون جيڪو وڻ ڏسڻ ۾ اچي ٿو ان جي هيٺان هڪ بزرگ جي قبر آهي، ان کي اسان جو سلام پهچاءِ ۽ چوڻ ته، فقراءِ جي هڪ جماعت هتي ترسيل آهي، جنهن جي حالت ڏاڍي هيٺي آهي، جيڪڏهن ڪا مدد ڪري سگهو ٿا ته مهرباني فرمايو. سلام ڪلام کانپوءِ قبر جي اندران آواز آيو ته اڳيرو هڪ ڳوٺ نالي ”انيڪ آباد“ آهي، اتي ڪي ماڻهو کاڌو تيار ڪري وٺا آهن توهان جي انتظار ۾ آهن، توهان وڃو ۽ اتي پنهنجي اڃ ۽ بک مٽايو. اها جماعت اتان اٿي ڏسيل ڳوٺ ۾ اڃا مس پهتي ته، ڳوٺ کان ٻاهر ماڻهن سندن سنو استقبال ڪيو ۽ انهن کي مهمان بنائي، سندن چڱي خدمت ڪيائون.

اهڙو ئي هڪ واقعو فقيرن جي هڪ ٻي جماعت جو به آهي اهي مسافري ڪندي هڪ اهڙي هنڌ پهتا، جتي آباديءَ جو پري پري تائين نالو به نه هو. بک ۽ اڃ وڳهي بيهوش ٿي هڪ هڪ ٿي ڪرندا ويا. انهن مان هڪ درويش چيو ته دوستو! هاڻي ته موت جي ڪنڌيءَ تي پهچي چڪا آهيو. جماعت جي خليفو سمجهايو ته اهڙي ڳالهه نه آهي تسلي ڪريو اچي آباديءَ جي ويجهو پهتا آهيو. درويش چيو ته توهان ڏاڍيون تسليون ڏيون آهن، هاڻي ته اسان ۾ اڳتي قدم وڌائڻ جي همت به نه آهي. توهان پاڻ اڳتي وڌي کاڌي پيتي جو انتظام ڪري اچو. اهو خليفو اٿيو پر ڪري پيو. لاچار انهيءَ درويش چيو ته چڱو! ڀلا ٿورو اتي زمين ته کوٽي ڏسو. زمين کوٽيائون ڇا ٿا ڏسن ته هڪ سونو ٿالو تازي کاڌي ۽ ٽڌي وٺندڙ پاڻيءَ جي ٿانو سميت اتي رکيل آهي، سڀني الله جو شڪر بجا آندو ۽ کائي پي ڍڙ ڪيائون.

هڪ پيري درگاه جي ٻن مريدن جي شيخ بهاؤالدين دلق پوش ۽ شاه اسماعيل بخاريءَ سان ملاقات ٿي. مريدن انهن بزرگن کي عرض ڪيو ته ڪهڙي ڳالهه آهي جو توهان اسان جي پير دستگير وٽ گهڻو نٿا اچو؟ انهن جواب ڏنو ته جيتوڻيڪ اسان بظاهر گهٽ ايندا آهيون، پر باطني طرح اسان جي اچ وڃ اڪثر ٿيندي رهندي آهي. ياد ڪريو ته هڪ ڏينهن حضرت مخدوم نوح جن ماڻهن جي ميڙ ۾ ويٺا هئا، اچانڪ چار بزرگ ظاهر ٿيا. انهن حضرت صاحب جن جي دست بوسي ڪئي، جهٽ پل اتي ويٺا، جڏهن اتي روانا ٿي ويا ته ماڻهن عرض ڪيو ته سڳورا سائين! اهي ڪير حضرات هئا؟ ارشاد فرمايائون ته اهي اسان جا چار مقرب ملڪ آهن، جيڪي زيارت لاءِ آيا هئا. ماڻهن کي ڏاڍي خوشگوار حيرت ٿي.

هن فقير جي پير دستگير جي هڪ درويش کي، سائين چيو ته فلاڻي علائقي ۾ سير تفريح ڪرڻ لاءِ هلا- اتي ڪافي خوشحالي آهي ماڻهو به طبيعت جا ڀلارا آهن ۽ سير گاه به سٺي آهي. پر اتي باغين جو قبضو آهي، جيڪي ماڻهن جا مال متاع لٽيندا رهن ٿا. بزرگ جواب ڏنو ته آءُ اهڙي هنڌ وڃي پاڻ کي گنهگار نٿو ڪري سگهان. سائين چيو ته اهو وري ڪيئن؟ چوڻ لڳو ته اتي ويندس ته ظاهر ڳالهه آهي شڪي مال، بلڪ حرام لقمو کائڻو پوندو جنهن جي اسلامي شريعت ۾ منع آهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن جي دعوت نه کائيندس ته اها ڳالهه ”حقيقت بيضا“ يعني طريقت جي طرفان ڏورائي جوڳي آهي، تنهن ڪري چڱو اهو آهي ته اتي ئي صبر سان رهو.

حضرت صاحب جن جو هڪ درويش، وقت جي راجا جي ڌيءَ جي محبت ۾ مبتلا هو. شهزاديءَ کي به ان سان پيار هو. نيٺ راجا کي ان مسئلي جو ٻيو ڪو علاج هن کانسواءِ نظر نه آيو ته انهيءَ درويش ۽ شهزاديءَ سان شادي ڪرائي ڇڏجي. آخرڪار انهيءَ درويش ڏانهن پيغام موڪليائين ته الله جي واسطي اچي معاملي جي اصلاح فرمائي، اسان محتاجن جي مدد فرمايو. خير، درويش ڪجهه سائين سان گڏ اتي پهتو. راجا ان جي ڏاڍي آڌرڀاءُ ڪئي ۽ ان کي جوڳي عزت احترام سان نوازيائين. جڏهن شهزاديءَ جي ڀائرن کي اها خبر پئي ته اسان جي پير

جي شادي هڪ فقير سان ڪئي وڃي ٿي ته، اهي ڏاڍا ناراض ٿيا. پيءُ کي چيائون ته ڇا ڪڏهن ڪا شهزادي ڪنهن فقير ۽ صوفيءَ سان شادي ڪندي آهي؟ راجا حقيقت حال کان آگاهه هو. انهن کين گهڻو سمجهايو ته مسئلي جي نزاکت جي اهائي گهر آهي، پڻ اسان جي ملڪ ۾ ڏڪر آهي اسان کي بارش جي ضرورت آهي، تان ته ملڪ ۾ سڪار اچي ۽ عوام وڌيڪ مصيبتن ۽ آفتن کان نجات حاصل ڪن. انهيءَ مقصد لاءِ اسان کي الله لوڪ ماڻهن جي دعائن جي ضرورت آهي، جن جي وسيلي سان الله تعاليٰ جي رحمت دنيا وارن تي نازل ٿيندي آهي. ائين ڪرڻ سان ملڪ به سڪيو ستابو ٿيندو. تنهن ڪري جيڪڏهن قوم ۽ ملڪ جي پلائيءَ لاءِ توهان پنهنجي پيڙ جي رشتي جي قرباني ڏيو ته اها ڪا ايڏي وڏي ڳالهه نه آهي. شهزادن پنهنجي پيءُ جي ڪا دليل بازي تسليم نه ڪئي ۽ زور ڏنائون ته ملڪ ۾ جيڪا ڏڪار جي حالت آهي ان جو ڪو ٻيو حل ڪيو. ڇا ڪڏهن شهزادي به فقير کي نڪاح ۾ ڏبي آهي؟ راجا چيو ته چڱو مان هاڻي توهان جي پيڙ ڏانهن اهو پيغام اماڻيان ٿو ته جيڪڏهن انهيءَ درويش جي دعائن جي برڪت سان اسان جي ملڪ ۾ بارش ٿيندي ته پوءِ بيشڪ آءٌ ملڪ ۽ قوم لاءِ قربانيءَ جي جذبي سان تنهنجي ان سان شادي ڪرائيندس، نه ته آءٌ ۽ تنهنجا ڀائر توهان ٻنهي کي قتل ڪرائي ڇڏينداسون. درويشن کي جڏهن اها خبر پهتي ته اهي ڏاڍا حيران پريشان ٿيا، انهن پنهنجي خليفن کي چيو ته جيڪڏهن اڄ ملڪ ۾ بارش نه وسندي ته راجا مڇرجي پوندو ۽ اسان جي درويشن کي قتل ڪرائي ڇڏيندو تنهن ڪري، ڏٺي درٻار ڏاڍو ۽ دعا ڪريو ته اهڙو ناخوشگوار واقعو پيش نه اچي. تنهن ڪري، خليفن دعا لاءِ هٿ مٿي ڪيا. ڏسندي ئي ڏسندي، بارش وسڪارا ڪري ڏنا. سانده ست ڏينهن مينهن وسندو رهيو. پنهنجي زندگيءَ کان مايوس ماڻهو وري گڏ ٿيا ۽ درويش کي عرض ڪيائون ته هاڻي اسان جا جانور مري رهيا آهن. ۽ گهر ڊهي رهيا آهن خدا جي واسطي دعا گهرو ته وڌيڪ بارش نه پوي. پوءِ ان جي دعا ۽ الله تعاليٰ جو حڪم سان مينهن بند ٿي ويو ۽ ملڪ اهڙو سڪيو ستابو ٿي ويو جو

اڳ ڪڏهن به اهڙي خوشحالي ڏسڻ ۾ نه آئي هئي. راجا ۽ عوام، ان کان ڏاڍا راضي ٿيا ۽ ان جي خدمت ۾ بيشمار تحفا تحائف پيش ڪيائون. حضرت صاحب جن جي فرزند مان هڪ فرزند، ڪنهن ڪم سانگي ملڪ جي حاڪم وٽ ويو. حاڪم، ان ڪم ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. حضرت صاحب جي فرزند ارجمند فرمايو ته هيءُ شخص هن ملڪ تي حڪومت ڪرڻ جو اهل نه آهي. فلاڻي ملڪ جو حاڪم چڱو ماڻهو آهي. ان کي گهرجي ته هن ملڪ تي اچي قبضو ڪري ۽ هن شخص کي حڪومت کان محروم ڪري، تن مهينن جي مدت کانپوءِ الله جي قدرت سان ائين ئي ٿيو جيئن پاڻ ارشاد فرمايو هئائين.

حضرت صاحب جي هڪ ڏهتي جي پوک، هڪ شخص جا جانور پيلي ويا. زمين جي ڪمدار مال جي مالڪ کي تنبيه ڪئي، پر مالڪ پنهنجي ڌنار کي نصيحت ڪرڻ جي بجاءِ ان جي پنيڙائي ڪئي، بلڪ بي ادبي ۽ گستاخيءَ سان پيش آيو. جڏهن شور حد کان وڌي ويو ته حضرت صاحب جي ڏهتي کيس بددعا ڏني ته خدا ڪندو ته توهان جو مال چور ڪاهي وٺندا ۽ مال جي مالڪ کي قتل ڪري ڇڏيندا. ڪجهه ڏينهن مس گذريا ته انهيءَ شخص جي واڙي تي چورن ڪاه ڪئي، مالڪ مقابلي ۾ مارجي ويو ۽ مال چور ڪاهي رهندا رهيا.

حضرت صاحب جن جي اولاد مان ڪنهن جي هڪ ٻه مينهن چور ڪاهي ويا. حضرت شيخ امين الدين جيڪو سندن جانشين هو انهي پنهنجي هڪ مريد کي مينهن حاصل ڪرڻ لاءِ چورن جي علائقي موڪليو ۽ ارشاد فرمايو ته، حرام خور چورن جي ملڪ ۾ ڪا به شيءِ وٺي نه کائجانءِ. سندن اهو مريد يارهن ڏينهن تائين مال هٿ ڪرڻ لاءِ چورن جي جوءَ ۾ رهيو ۽ ڪجهه به نه کاڌائين، آخرڪار پنهنجو مال وٺي گهر پهتو.

هڪ بزرگ فرمائي ٿو ته مون چوٿين آسمان جو سير ڪيو اتي هڪ جماعت نظر آئي جيڪي جهرِي ذڪر ۾ مشغول هئا. آءٌ به انهن سان ذڪر ۾ شريڪ ٿيس فارغ ٿيڻ کانپوءِ انهن کي چيم ته ذڪر جو هي طريقو ته حضرت نوح مد ظله العالي جو لڳي ٿو. انهن چيو ته هاڻو! اسان انهن جي ئي طريقي تي آهيون، ان کان ذڪر جي تلقين ورتي اٿئون. جڏهن

انهيءَ آسماني سير ۽ ذڪر جي محفل مان فارغ ٿيس ته حضرت مخدوم نوح رح جو چمڪندڙ چهرو مبارڪ سامهون نظر آيو. مسڪرائي فرمايائون ته فلاڻا! ڪٿان ٿو اچين؟ عرض ڪيم ته توهان تي اها حقيقت چڱيءَ ريت روشن آهي. پنهنجو هٿ مبارڪ اڳتي وڌايائون، مون، سندن دست بوسي ڪئي ۽ ذڪر جي تلقين وٺي، سندن عقيدتمندن ۾ شامل ٿي ويس.

مٿئين مريد جو معمول هو ته نماز دوران پوئين پيرين واپس ٿيندو هو. هڪ ڏينهن هڪ شخص پڇيو ته يا حضرت! نماز ۾ پوئين پيرين هٽڻ جو ڪهڙو سبب آهي؟ ارشاد فرمايائين ته فلاڻا! اها ته اسان کي به خبر آهي ته نماز دوران ڪا حرڪت ڪرڻ، اها نماز کي فاسد ڪري ڇڏيندي آهي، پر ڇا ڪريان جنهن جاءِ تي سجدو ڪندو آهيان، ان جاءِ تي ڪعبو شريف اچي بيهندو آهي، جنهن جي ڪري سجدو ڪرڻ لاءِ پوئتي هٽڻو پوندو آهي.

حضرت مخدوم مدظله جن هڪ پيري مسجد ۾ ويٺا هئا، فرمايائون ته اسين هينئر خراسان جي ولايت کان واپس موٽيا آهيون، اتي هڪ بزرگ آيو، جنهن سلام عرض ڪيو.

هڪ ڏينهن انهيءَ مٿي بيان ڪيل ولايت جو ساڳيو درويش مسجد شريف ۾ آيو. حضرت مخدوم مدظله جي دست بوسي ڪرڻ کانپوءِ هينان شعر چئي واپس هليو ويو.

غزل

حضرت مخدوم نوح عارف کون و مڪان
آنڪه دمد چون مسيح در بدن دميده جان
صادق اصل يقين سالڪ روي زمين
آنڪه از اطوار وي آمد عالي مڪان
سر خفي و جلي هر دم ازو سرزند
آنچه تصور ڪند پيش از وي آمد عيان
بنده چه گويد حقير در صفت ڪبير
از ڪرامت دستگير تا بکنم ذڪر آن.

[حضرت مخدوم نوح ڪون ۽ مڪان جو عارف آهي. جيڪو مسيح عليه السلام وانگر مثل انسان جي بدن تي دم ڪندو آهي ته ان جي تن بدن ۾ روح پئجي ويندو آهي. اهل يقين وٽ صادق ۽ روئي زمين ۾ سڀ کان وڏو سالڪ آهي. جيڪو پنهنجن اخلاقن، عادتن ۾ وڏي مرتبي جو مالڪ آهي. ظاهري ۽ باطني راز هميشه ان کان ظاهر ٿيندا رهندا آهن. جن ڳالهين جو ڪو به شخص، جيڪڏهن هن جي اڳيان تصور ڪري ته آهي، ان تي اڳ ئي روشن ٿينديون آهن. هي حقير ٻانهو اهڙي وڏي بزرگ جي صفتن ۽ پيردستگير جي ڪرامتن جو ذڪر ڪيئن ڪري سگهندو؟]

جڏهن مسجد مان ٻاهر نڪتا ته، حضرت صاحب جن، مريدن کي فرمايو ته هيءُ بزرگ موجوده وقت جي سموري ولايتي اوتادن جو صاحب آهي. ماڻهن جي دلين ۾ خيال پيدا ٿيو ته خدا ڄاڻي ته اهو اوتاد ڪهڙي پير مرشد جو مريد آهي؟ هڪدم پنهنجي ولايت جي تصرف وسيلي ماڻهن جي خيال جي خبر کين پئجي ويئي. ارشاد فرمايائون ته، اهو هن فقير جي معتقدن ۽ مريدن منجهان آهي.

نقل آهي ته هن فقير جي پيردستگير جي درگاه عاليه جو هڪ مريد، ماڻهن کان مرضيءَ سان يا زوريءَ پڪريءَ جو ڪير، ڪڻڪ جي ماني ۽ ڌهي وٺي مريدن کي کارائيندو هو. هڪ فقير جيڪو حضرت صاحب جن جي عقيدتمندن مان هو انهيءَ کيس چيو ته اها ڳالهه چڱي نه آهي جو ماڻهن کان زور زبردستيءَ سان اهي شيون حاصل ڪجن، البتہ جيڪڏهن ڪو رضا خوشيءَ سان پاڻ ڏي ته خير، بلڪ رضا خوشيءَ سان ملن، تڏهن به وٺڻ نه گهرجن، ڇاڪاڻ ته اسان جو پير ان کان راضي نه هوندو آهي. سندن جواب ۾ فرمايائون ته فلاڻا! هڪ ڏينهن نبي ﷺ جن فلاڻي هنڌ آيا، اصحابي سڳورا ۽ ننڍا وڏا اولياءَ الله به گڏ هئا. هي فقير به حاضر هو. اسان جو پير دستگير ۽ سندن خلف الصديق يعني سچو جانشين شيخ محمد امين جن به انهيءَ مجلس ۾ حاضر هو. هيءُ فقير پري کان انهيءَ ڏيک کي پنهنجي اکين سان ڏسي رهيو هو. پر اتي مجلس ۾ پهچڻ جي سگهه نه هئي. جڏهن پيرزاده صاحب موصوف جن اسان کي حيران، پريشان ڏٺو ته

پاڻ هڪدم اٿي، مون ڏانهن آيا. مون کي هٿ کان وٺي حضرت نبي
 ڪريم ﷺ جن جي خدمت ۾ آڻي حاضر ڪيائين. عرض ڪيائين ته اي
 الله جا رسول سڳورا! هي فقير حضرت مخدوم نوح رحه جي محبن ۽
 مريدن مان آهي. پاڻ سڳورن مون کي ارشاد فرمايو ته فلاڻا! تون هن علائقي
 جي ماڻهن کان ونڊ (ماني) وٺي فقيرن جي خدمت ڪندو ڪر ڇاڪاڻ ته
 انهن ماڻهن جي پلائي ان ۾ ئي آهي. تنهن ڪري حضرت محمد مصطفيٰ،
 احمد مجتبيٰ ﷺ جن جي حڪم مطابق اهو ڪم ڪريان ٿو جنهن ۾
 ڪنهن به قسم جي اعتراض جي گنجائش نه آهي.

باب تیرھون

فتح بابت انسان

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ يَا رَبِّ! لَا أَعْرِفُ نَفْسِي فَقَالَ يَا آدَمُ أَنْتَ الْإِنْسَانُ فَقَالَ آدَمُ مَا الْإِنْسَانُ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ فِيهِ خُمُسُ خَصَالٍ: التَّوَّاضُعُ وَالسَّخَاوَةُ وَالشُّفُقَةُ وَحُسْنُ الْأَخْلَاقِ وَبَشَاشَةُ الْوُجْهِ^(۱)

[جذہن اللہ تعالیٰ آدم کی پیدا فرمایو تہ ارشاد فرمایائین تہ ای آدم! تون کیر آہین؟ انہیء عرض کیو تہ مان نتو جاٹان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایو تہ ای آدم! تون انسان آہین. آدم چیو تہ ای اللہ! انسان کیر آہی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایو تہ انسان اہو آہی، جنہن ۴ پنج صفتون ہجن: ۱- عاجزی، ۲- سخاوت، ۳- مہربانی، ۴- سہٹا اخلاق، ۵- کلمک ہجن]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ مِنْ مَاءٍ وَنَارٍ وَطِينٍ وَرِيحٍ فَإِنْ كَثُرَ مَاءُهُ فَهُوَ لَيِّبٌ وَعَاقِلٌ وَإِنْ كَثُرَ نَارُهُ فَهُوَ مَرِيضٌ وَإِنْ كَثُرَ طِينُهُ فَهُوَ كَسْلَانٌ وَإِنْ كَثُرَ رِيحُهُ فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ وَكَذَّابٌ

[نبی ﷺ جن فرمایو تہ اللہ تعالیٰ انسان کی چئن شین مان پیدا فرمایو آہی: ۱- پاٹی ۲- باہ ۳- متی ۴- ہوا. جیکڈھن ان جو پاٹی وڈیک ہوندو تہ اہو عقلمند ۽ سمجھدار ہوندو، جیکڈھن ان جی باہ گھٹی ہوندي تہ حریص ہوندو، جیکڈھن ان جی متی وڈیک ہوندي تہ سست ہوندو، جیکڈھن ۴ مان ہوا وڈیک ہوندي تہ متکبر ۽ کوڑو ہوندو.]

(واضح ہجی تہ) انسان ستن شین مان پیدا کیو ویو آہی: ۱- بدن، ۲- نفس، ۳- عقل، ۴- قلب، ۵- روح، ۶- سر، ۷- خفی، جیئن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی توتہ:

(۱) ہی ہئی حدیثون ثابت نہ آہی.

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿٢﴾

[يعني نوح عليه السلام پنهنجي قوم کي فرمايو ته ڪهڙي ڳالهه آهي جو توهان عزت ۽ احترام سان الله جي وات ڏانهن واپس نٿا ورو؟ حالانڪ الله تعاليٰ توهان کي مختلف دورن ۽ طريقن ۾ پيدا فرمايو آهي.]

انهن سڀني شين جو ذڪر قرآن مجيد ۾ موجود آهي.

بدن يا جسم جي باري ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١﴾

[بيشڪ اسان انسان کي مٽيءَ جي سٽ مان پيدا ڪيو آهي.]

بدن نوس يا نهري جسم جو نالو آهي.

نفس جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٣﴾

[اي مطمئن نفس! پنهنجي رب ڏانهن رضا خوشيءَ سان موت.]

جسم جي عضون ۾ نفس ائين آهي، جيئن کير ۾ ٿري ۽ بادام ۾

مغز هوندو آهي. دل جي باري ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ﴿٣﴾

[اهي ئي ماڻهو آهن جن جي دليين ۾ الله تعاليٰ ايمان لکي ڇڏيو آهي.]

دل نفس جي اندر آهي ۽ ان کان وڌيڪ لطيف ۽ روشن آهي. سر

(گجھه) جي باري ۾ ارشاد فرمائي ٿو ته:

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴿٤﴾

[الله تعاليٰ گجھي شيء کي به ڄاڻي ٿو ته ان کان وڌيڪ لڪل

شيء کي به ڄاڻي ٿو.]

(2) سورة نوح آيت: ۱۳-۱۴

(1) سورة المؤمنون آيت: ۱۲

(2) سورة الفجر آيت: ۲۷-۲۸

(3) سورة المجادلة آيت: ۲۲

(4) سور طه آيت: ۷

سر روحاني نور يا روشني آهي ۽ اها نفس سان وابسته رهي ٿي، ڇاڪاڻ ته نفس پاڻ ڪو ڪم ڪري نٿو سگهي، نه وري ان کي ڪا شيءِ فائدو ڏئي سگهي ٿي، جيستائين سر ان سان نه هجي، روح جي باري ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي^(۱)

[۽ توکان روح جي باري ۾ پڇن ٿا، چؤ ته روح منهنجي رب جي حڪم مان آهي.]

روح پڻ روحاني روشني يا نور آهي، جيڪو نفس سان وابسته رهي ٿو. بدن ۾ زندگي به ان وقت تائين قائم رهندي آهي، جيستائين نفس ۾ روح موجود هوندو آهي. رهيو خفي ته ان کي ”اخفي“ به چون ٿا ۽ اها ئي ڳالهه وڌيڪ صحيح آهي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو جيئن مٿي گذريو ته الله سر کي به ڄاڻي ٿو ته ان کان وڌيڪ ڳجهي شيءِ کي به ڄاڻي ٿو. اهو لفظ ”خفي“ کان اسم تفضيل جو صيغو آهي ۽ معنيٰ جي اعتبار سان وڌيڪ ڪامل آهي، ڇاڪاڻ ته نفس، قلب ۽ روح جي پيٽ ۾ اخفي ۾ نورانيت وڌيڪ آهي. اهو حقيقت جي جهان کي به وڌيڪ ويجهو آهي. الله جي طرفان نفس لاءِ اخفي دربان جي حيثيت رکي ٿو. جڏهن نفس، قلب ۽ روح ۾ بي پرواه بادشاهه، الله تعاليٰ کان لاپرواهي پيدا ٿيندي آهي ته انهيءَ وقت اخفي پنهنجين ڳجهين تجلين وسيلي انهن تي غضبناڪ ٿيندو آهي، جنهن جي ڪري اهي جسماني عضوا هوشيار ٿي ويندا آهن ۽ الله تعاليٰ ڏانهن رجوع ڪندا آهن. اها تنبيه جيڪا الله تعاليٰ جي طرفان اخفي جي وسيلي ٿيندي آهي ۽ اهو رجوع يا وصال جيڪو پالڻهار پاڪ ڏانهن ٿيندو آهي، عام اوليائن ۽ ايمان وارن جو شان هوندو آهي، مگر نبين سڳورن ۽ وڏن وڏن اوليائن جو شان هي هوندو آهي ته اهي گهٽ، مٿانهن درجن کان هيٺين مقامن ڏانهن رجوع ڪندا آهن. انهن جي باري تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

(۱) سورة بني اسرائيل آيت ۸۵

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ⁽²⁾

[اهي الله کان سواء ڪنهن کان به ڊڄندا آهن.]

خاص ماڻهن جو روح وڌيڪ لطيف هوندو آهي. اهو هر هڪ کي نصيب نه ٿيندو آهي. جيئن الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

يُنْزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ⁽¹⁾

[الله پنهنجن ٻانهن مان جنهن تي گهرندو آهي، پنهنجي حڪم سان روح القاء ڪندو آهي.]

اهو روح، عالم قدرت ۽ عالم حقيقت جو مشاهدو ڪندو آهي. مخلوق ڏانهن ڌيان نه ڏيندو آهي. اسان جي پير، دستگير حضرت مخدوم نوح رح کان پڇيائون ته روح ڇا آهي؟ فرمايائون ته روح هڪ روحاني رمز آهي، جيئن الله تعاليٰ فرشتن کي فرمايو هو ته وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، يعني جڏهن آدم جي خاڪي مجسمي ۾ آءٌ پنهنجو روح ڦوڪيان ته ان لاءِ سجدي ۾ ڪري پئو. پاڻ فرمايائون ته روح هڪ عظيم راز آهي ۽ ظاهري طرح ان کي بيان ڪرڻ جي شريعت ۾ منع آهي. اهو ئي سبب آهي ته ان جي باري ۾ ڪنهن به نبيءَ ڪجهه ارشاد نه فرمايو آهي. نه وري معرفت وارن ان جي باري ۾ ڪا وضاحت بيان ڪئي آهي. جڏهن قریش نبي ﷺ جن کان روح جي باري ۾ سوال ڪيو ته هيءُ آيت سڳوري نازل ٿي:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي⁽²⁾

[چؤ ته روح منهنجي رب جو حڪم آهي.]

يعني اي محمد ﷺ توهان فرمايو ته اهو عظيم راز آهي، ان جي باري ۾ ڳالهائڻ جي منع آهي. پر جنهن تي الله تعاليٰ جي ٻاجه ۽ خاص فضل ٿيندو آهي، اهو ان کي ڄاڻندو آهي ته روح ڇا آهي ۽ ڪهڙي شيءِ آهي؟ مثلاً جيڪو شخص الله پاڪ جي شريعت ۾ منع ڪيل ڪمن کان پاڻ کي روڪي، جن

(2) سورة الاحزاب آيت: ۳۹

(1) سورة غافر آيت: ۲

(2) سورة بني اسرائيل آيت: ۸۵

ڪمن ڪرڻ جو حڪم آهي انهن تي عمل ڪري. نبي ﷺ جن جي آندل شريعت ۽ ملت جي مڪمل پيروي ڪري ۽ هر وقت الله جي ذڪر ۾ مشغول رهي. اهو ذڪر جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ⁽¹⁾

[پوءِ جڏهن نماز پڙهي چڪو ته اٿندي، ويهندي ۽ لٽندي هر وقت الله کي ياد ڪريو.]

يعني ڏينهن رات هجي، يا سفر ۽ حضر ۾ هجو سڪ تي هجو يا تريءَ ۾ هجو ظاهر ۾ هجو يا باطن ۾ هجو هر وقت الله تعاليٰ کي ياد ڪريو ۽ انهيءَ ڏس ۾ نبي ﷺ جن فرمائين ٿا ته:

أَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ⁽²⁾

[هر پٿر ۽ هر وڻ وٽ الله کي ياد ڪر.]

قرآن ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ⁽³⁾

[مون کي ياد ڪريو ته آءٌ توهان کي ياد ڪريان.]

هن جاءِ تي فرمايو ويو ته ٻانهو ٻن ذڪرن جي درميان آهي يعني الله تعاليٰ کي ياد ڪندو ته الله به ان کي ياد ڪندو غرض ته ذڪر حق، شريعت جي متابعت، اسلامي حڪمن احڪامن جي پيروي ڪرڻ ۾ آهي ۽ منع ڪيل ڪمن (نواهي) کان باز رهڻ سبب، انسان جي دل ۾ نورانيت پيدا ٿيندي آهي. دل جي روشني جسم جي سڀني عضون ۾ پکڙجي ويندي آهي. ان کانپوءِ دل جنهن کي گهرندي آهي اها شيءِ روشن ٿي ويندي آهي. ان وقت باطن ۽ ظاهر

(1) سورة النساء آيت: ۱۰۳

(2) مجمع الزوائد ص ۲۱۸ ج ۴ - مصنف ابن ابي شيبة حديث: ۳۴۳۲۵ - المعجم الكبير حديث: ۳۳۱ - شعب الايمان حديث: ۵۴۸ - كتاب الزهد لابن ابي عاصم ص ۲۶ ج ۱ - الترغيب والترهيب حديث: ۴۷۵۵ - الزهد لهناد حديث: ۱۰۹۲ - البيان والتعريف ص ۱۰۳ ج ۲ - فيض القدير ص ۳۳۲ - ج ۴ - حلية الاولياء ص ۲۴۱ ج ۱ - تاريخ بغداد ص ۴۳۵ ج ۸ - معجم الصحابة ص ۶۷ ج ۱ - كشف الخفاء ص ۱۱۴ ج ۱

(3) سورة البقرة آيت: ۱۵۲

جي هر هڪ شيءِ نوراني ٿي ويندي آهي. انهيءَ نورانيت کان بعد ڪا ظلمت ۽ اونداهي باقي نه رهندي آهي. ان وقت ٻانهو ذات ۽ صفات باري تعاليٰ جي حقيقت کي پهچندو آهي ۽ ٻي ڪا شيءِ ان کي نظر نه ايندي آهي. تڏهن کيس معلوم ٿي ويندو آهي ته روح ڇا آهي ۽ ڪهڙي شيءِ آهي؟ اها ٻي ڳالهه آهي ته جيڪا ڳالهه انسان پنهنجي وجدان ۾ لهي، ضروري نه آهي ته اها بيان نه ڪري سگهي. بلڪ روح جي باري ۾ بيان ڪرڻ جي شريعت ۾ منع ٿيل آهي. ڇاڪاڻ ته ان کي ڪو سمجهي نٿو سگهي، پر جنهن کي الله گهري.

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ①

[اهو الله جو فضل آهي، جنهن کي گهرندو آهي عطا ڪندو آهي ۽ الله وڏي فضل وارو آهي.]

شعر

جمله يڪ روح است مطلق درنظر صاحب دلان
 گر مقيد گشت در اقسام اجسام جهان
 گر برين معني تيقن مي کني بر ظاهر است
 وَفُتِحَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي تو در قرآن بخوان
 آن دمي حق جمله عالم را محيط و شامل است
 واگرفته رطب يابس عرض و جوهر اين دان
 جمله عام را گرفته هم چون سکه اندر لين دان
 دمي حق گشت يکسان در زمين و زمان نيست خالي زان
 دمي برخورست در عالم همه شور و شررهائي
 وهوي ذوق و شوق و عشق بازي عاشقان
 اين جا دم مزن زنهار در حقيقت امر رب
 گرچه گشتي واقف اسرار روح و کفه آن
 گر طلب داري که گرتي واقف اسرار دوجهان
 دم مزن، "فقيري" درميان جسم و جان.
 [جيڪي صاحب دل يعني اهل الله آهن، انهن وٽ سموري ڪائنات،

① سورة الحديد آيت : ٢٦

هڪ ذات مطلق يا روح وانگر آهي. جيتوڻيڪ اها ذات مختلف شين، مختلف جسمن ۽ مختلف قسمن ۾ ورهايل آهي، جيڪڏهن انهيءَ معنيٰ تي ويساه ڪرين ته اها ئي حقيقت ظاهر آهي. قرآن مجيد جي آيت سڳوري وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ پڙه. الله تعاليٰ جو اهو دم (يعني ڦوڪ ڏيڻ) پوري ڪائنات جي شين کي شامل آهي، چاهي اهي شيون تر هجن يا سڪل، عرض هجن يا جوهر، سڀني جهانن کي ائين سمجھ جيئن ٿيلهيءَ ۾ مختلف سڪا هوندا آهن. الله تعاليٰ جي دم ۾ زمين ۽ زمانا سڀ هڪ جهڙا آهن. ان جي دم (ڦوڪڻ) کان هڪ شيءِ بلڪ هڪ ذرڙو به بخالي نه آهي. عرش کان فرش (زمين) تائين جيڪا به مخلوق آهي ان جو اهو ئي حال آهي. اهو ئي دم هن جهان جي شور شرابي، هاءِ هو ۽ عاشقن جي عاشقي ۽ ذوق ۽ شوق ۾ جاري ۽ ساري آهي. جيڪڏهن تون، روح جي اسرارن ۽ رموزن جي حال کان واقف هجين ته خبردار ٿي! رب تعاليٰ جي حڪم جي باري ۾ اهڙو دم نه هڻ يعني اظهار نه ڪر. جيڪڏهن تون چاهين ٿو ته ٻنهي جهانن جي اسرارن کان آگاه ٿئين ته پوءِ پنهنجي جسم ۽ جان جي فقر فقيريءَ جي هام نه هڻ.

جيئن روح جي حقيقت معلوم ڪرڻ ڏاڍي ڏکي ڳالهه آهي تيئن اخفي جي حقيقت تائين پهچڻ به نهايت مشڪل ڪم آهي. هڪ ڏينهن حضرت پير دستگير جن فرمايو ته: **رُوحُ الْإِنْسَانِ عَيْنُهُ** (انسان جو روح، سندس اصل آهي ۽ روح وانگر انسان منهنجو راز آهي ۽ مان ان جو راز آهيان. حديث نبوي آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ^(۱)

[بيشڪ الله تعاليٰ آدم کي پنهنجي صورت مطابق پيدا فرمايو آهي.]

(۱) نبي ﷺ جن هڪ شخص وٽان گذريا، جيڪو پنهنجي ٻانهي جي منهن تي ڌڪ رهيو هو. کيس نصيحت ڪندي فرمايائون ته ان جي منهن تي ڌڪ نه هڻڻ چاڪا ته الله تعاليٰ آدم کي پنهنجي صورت تي پيدا فرمايو آهي: قرطبي ص ۳۹۲ ج ۵- مسلم حديث: ۲۶۱۱- صحيح ابن حبان حديث: ۵۷۱۰- مصنف عبدالرزاق حديث: ۱۷۹۵۰، ۱۷۹۵۲- المعجم الاوسط حديث: ۷۸۵- مسند احمد حديث: ۷۳۱۹- مسند الحميدي حديث: ۱۱۲۰ اعتقاد اهل السنة ص ۴۲۳ ج ۳- فتح الباري حديث: ص ۱۸۳ ج ۵ التمهيد لابن عبدالبر ص ۱۴۷ ج ۷.

پاڻ فرمايو اٿن ته، آدم کي انوار الاهي مان پيدا ڪيو ويو آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته انسان انوار الاهي جو مطلع، اڻ کٽ اسرارن جو خزانو، حق جو مظهر ڪل، مطلق، وحدت جي باغ جو طائوس ۽ مٿيون مٿيون موجون هڻندڙ بارگاه رب العالمين جي درگاه جو خاص الخاص ٻانهو عبادت ۽ عبوديت جو تاجدار دل جي پيشاني تي وحدانيت جو داغ لڳائيندڙ پنهنجي جان جي ڳچيءَ ۾ وحدت ۽ وحدانيت جو هار پائيندڙ آهي. جيڪڏهن ان کي معلوم هجي ته الله تعاليٰ وٽ ان جو ڪيڏو وڏو مقام ۽ مرتبو آهي ته هوند پنهنجو پاڻ کي سڀ کان مٿانهون بادشاهه ڄاڻي. جيئن حديث قدسيءَ ۾ آهي ته:

لَوْ عَرَفَ الْإِنْسَانُ مَنْزِلَتَهُ يَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ مِنَ الْأَنْفَاسِ أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ لَا مُلْكَ الْيَوْمَ

[جيڪڏهن انسان کي معلوم هجي ته ان جو مون وٽ ڪيڏو وڏو مقام ۽ مرتبو آهي ته هر گهڙي اها دعا ڪري ته مان ئي بادشاهن جو بادشاهه آهيان، مون کان سواءِ ٻيو ڪو بادشاهه نه آهي.]

قصيدو

غلام از جان جانانم که تا جان بدن دارم
به بين داغ که از جانان بروی جان و تن دارم
به بندگی شاهنشاهی شاهم ولي آن همه
متاع بادشاهی خود بداغ او رهن دارم
چون خورشید جهان آرا بر آمد از نهاد من
نه پروائی مه مهر نه شمع انجمن دارم
نظر بر عارضش کردم چون گل شگفت خاطر من
که سرتا پای گل گشتم چه پروائی چمن دارم
برنگ و بوی محفوظ که من زان گل بدن دارم
نه مانده آرزو یا رب! مرا بر شیرینی شیرین،
مراق جان دل شیرین ازان شیرین سخن دارم
بر خود بیرون همی جستم دلارام بنادانی
من آخر یافتم دلبر که در دل خوشتن دارم

چرا در کنج تاریکی و تنهائی افتادم بر نمی آیم
 که وسعت گاه عالمها چون در خاطر صحن دارم
 چون در خانه مرا طائوس رنگین جلوه می دارد
 کجا بیرون نظر بر صورت زاغ و زغن دارم
 ز گوهر بیکران قیمت جواهر دارم اندر دل
 چه پرواه دارم از جوهر خود دریا و وعدن دارم
 چون در بتخانه و کعبه نمی آیم چه غم دارم
 نگه خلوت دارم اندر دل نه میل انجمن دارم
 اگرچه درد مندام چه شد تا زنده ام بندم
 بیا "فقري" تماشا کن نظر بُروي ز ما کن
 نظر بر انوار بیضا کن ازان دلبر من دارم.

[جیستائین جسم ۾ جان آهي، ان وقت تائین محبوب جي جان جو غلام آهيان، منهنجا اهي داغ ڏس، جيڪي پنهنجي جان ۽ جسم تي لاتا اٿم. شهنشاهن جي شاه (مالك الملك الله جل جلاله) جي بندگي جي ڪري مان پاڻ، بادشاه ٿي ويو آهيان، پر مون پنهنجي انهيءَ شاهي متاع کي انهيءَ داغ جي بدلي ۾ گروي رکي ڇڏيو آهي، جڏهن منهنجي وجود مان ئي دنيا جهان کي روشن ڪندڙ سج نڪري نروار ٿئي ٿو ته پوءِ مون کي نه سج ۽ چنڊ جي ضرورت آهي ۽ نه وري انجمن ۽ محفل جي شمع ٿيڻ جي خواهش. جڏهن مون محبوب جي رخ انور ۽ جمال تي نظر وڌي ته منهنجي دل جو گل ٽڙي پيو. آءٌ ته نهن کان چوٽيءَ تائين گلاب جو گل ٿي پيو آهيان، هاڻي مون کي باغ جي ڪهڙي تمنا ٿيندي؟ جڏهن محبوب جي رخ روشن تي، منهنجي نظر آهي ته باغ جي مٿان منهنجي نظر ڪيئن اٿندي؟ آئون سندس رنگ ۽ خوشبوءِ کان لطف اندوز ٿي رهيو آهيان، ڇاڪاڻ ته مون کي گل گلاب جهڙي بدن رکندڙ محبوب جو وصال حاصل آهي. رب منهنجا! مون کي ڪنهن به مٺي شيءِ جي ڪا آرزو نه آهي. مون کي ته ان کان به وڌيڪ، دل ۽ جان کان پياري (محبوب) جي وصال جو شريت حاصل آهي، مون پنهنجي وجود جي ٻاهر پنهنجي محبوب کي گهڻو ئي تلاش ڪيو پر آخر مون کي دلبر پنهنجي دل جي

اندر ئي ملي ويو. تون اوندا هي ۽ تنهائيءَ جي ڪنڊ ۾ ڇا جي ڪري پيو آهين، جڏهن ته دنيا جهان جي ڪشادگي دل ۾ ائين لهان ٿو جڏهن ته گهر جو اڱڻ آهي. جڏهن منهنجي گهر ۾ رنگين مور پکي موجود آهي ته پوءِ ٻاهر ڪانون ڪيرن تي نظر ڪيئن وجهندس؟ جڏهن دل جي اندر املهه موتي لهان ٿو ته پوءِ ڪنهن درياءَ ۽ نهر جي مون کي ڪهڙي پرواهه ٿي سگهي ٿي؟ جيڪڏهن بتخاني يا ڪمبي ۾ نٿو اچان ته مون کي ان جو ڪهڙو غم؟ ڇاڪاڻ ته دل ۾ نه ڪنهن سان خلوت ۽ صحبت ڪرڻ جو شوق آهي نه ڪنهن مجلس ۾ رونق ٿيڻ جو ذوق. جيتوڻيڪ دردمند آهيان، پوءِ به ڇا ٿيو، جيڪڏهن مرڻ گهڙيءَ تائين پانهو ٿي رهان، پنهنجي واڳ جان کان پياري (محبوب) جي هٿ ۾ ڏني اٿم. دلبر کان جيڪي انوار اسان کي حاصل آهن انهن جو نظارو ڪر. اڃا! فقرفاقي جو مشاهدو ڪر، اسان جي چهري تي نگاهه وجهه.

روءِ زمين تي انسان هڪ عظيم راز آهي، جيڪو ان کي سڃاڻندو اهو الله تعاليٰ کي سڃاڻندو، ارشاد فرمائي ٿو ته: اعرف نفسك تعرف ربك (پنهنجي نفس کي سڃاڻ ته پنهنجي رب کي سڃاڻيندين).

چوندا آهن ته انسان جو شرف سندس ڳالهائڻ سان، ڳالهائڻ جو شرف عقل سان، عقل جو شرف، علم سان، علم جو شرف عمل سان، عمل جو شرف اخلاص سان، اخلاص جو شرف تقويٰ سان، تقويٰ جو شرف ادب سان، ادب جو شرف معرفت سان، معرفت جو شرف الله تعاليٰ جي توفيق سان نصيب ٿيندو آهي. پوءِ ڇا ته انسان، عارف کي ۽ انسانيت، معرفت کي چئجي ٿو. جنهن کي معرفت نه آهي، ان کي انسان نٿو چئي سگهجي، جيئن فرمائي ٿو ته: الانسان سري وانا سره (انسان منهنجو گجهه آهي ۽ مان ان جو گجهه آهيان) پڻ فرمائي ٿو ته: ما ظهرت في شيء كظهوري في الانسان (آءٌ جيئن انسان ۾ ظاهر ٿيو آهيان تيئن ٻي ڪنهن شيءِ ۾ ظاهر نه ٿيو آهيان) يعني ظاهري ۽ باطني اعتبار سان انسانيت خدائي صفتن جو مظهر آهي. نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته انسان، زمين ۾ الله جو راز آهي. حديث قدسيءَ ۾ آهي ته انسان منهنجو راز آهي، مان ان جو راز آهيان. پڻ فرمايائون ته آدم کي رحمن جي صورت تي پيدا ڪيو ويو آهي. سندن پيو

فرمان مٿي گذري چڪو ته بيشڪ الله، آدم کي پنهنجي صورت تي پيدا فرمايو. ۽ جيڪا معرفت انسان کي نصيب آهي، اها ٻي ڪنهن شيءِ کي حاصل نه آهي. اهو ئي سبب آهي ته انسان، الله تعاليٰ جو خاص مظهر آهي. فرمائي ٿو ته:

جَعَلْتُ الْإِنْسَانَ مَطِئَتِي وَجَعَلْتُ سَائِرَ الْأَكْوَانِ مَطِئَةً لَّهُ

[مون انسان کي پنهنجي سواري بنايو آهي ۽ سڀني جهانن کي ان جي سواري بنايو آهي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جو خاص مظهر انسان آهي.]
الله جي ذات جو اظهار انسان جي وسيلي ٿي ٿئي ٿو. جڏهن ته خود انسان، ڪائنات جو مظهر آهي، تنهن ڪري انسان ذات جي حيثيت ۾ مربوط خاص يعني خاص پالنا ورتل ٻانهو يا مخلوق آهي ۽ ڪائنات جي حيثيت ۾ رب (پاليندڙ) آهي يعني انسان رب به آهي ته مربوط به آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

خَلَقْتُ الْعَالَمَ لَاجِلِكَ وَخَلَقْتُكَ لَاجِلِي

[مون دنيا کي، تنهنجي لاءِ ۽ توکي پنهنجي لاءِ خلقيو آهي.]
پڻ فرمائي ٿو ته:

نِعْمَ الطَّالِبُ وَنِعْمَ الْمُطْلُوبُ إِنْسَانٌ

[ڏاڍو پلارو طالب ۽ ڏاڍو پلارو مطلوب آهي انسان.]

پڻ حق تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

خَلَقْتُ الْهَلِكَةَ مِنْ نُورِ الْإِنْسَانِ وَخَلَقْتُ الْإِنْسَانَ مِنْ نُورِي

[مون فرشتن کي، انسان جي نور مان ۽ انسان کي، پنهنجي نور مان پيدا ڪيو آهي.]

يعني الله تعاليٰ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي نور کي ”احديت“ جي تجليءَ مان خلقيو ۽ سندن نور مان مخلوق پيدا ٿي. الله تعاليٰ سندن نور تي محبت جي نظروڌي، جنهن مان ٻه صفتون پيدا ٿيون: هڪ لطافت، ٻي ڪثافت، لطافت تي نظر وڌائين ته ان مان حضرت خير البشر ﷺ جن جو روح پيدا فرمايائين ۽ سندن دم (ڦوڪڻ) مان نبين سڳورن، اوليائن، عارفين ۽ عام انسانن جا روح پيدا ٿيا. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

مَا أَكَلَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا وَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَنْطِقُ وَلَا يَصِيْتُ وَلَا
يَفْعَلُ فِعْلًا مِنَ الْأَفْعَالِ وَمَا يَتَوَجَّهْ بِشَيْءٍ وَمَا غَابَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَا فِيهِ مُكَوَّنٌ وَ
مُحَرِّكٌ

[انسان جيڪا به شيءِ کائي، پيئي ٿو اٿي، ويهي ٿو ڳالهائي ٿو ۽
خاموش رهي ٿو جيڪو به ڪم ڪري ٿو جنهن به شيءِ ڏانهن توجهه
ڪري ٿو ۽ جنهن به شيءِ کان غائب رهي ٿو ان جو سبب ۽ ان جو
محرڪ يعني منجهس چرپر پيدا ڪندڙ آءٌ آهيان.]
پڻ فرمائي ٿو ته:

جِسْمُ الْإِنْسَانِ وَنَفْسُهُ وَرُوحُهُ وَقَلْبُهُ وَسَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَيَدُهُ وَرِجْلُهُ
وَكَذَلِكَ مَا ظَهَرَتْ لَهُ نَفْسُهُ إِلَّا لِنَفْسِهِ مَا هُوَ غَيْرِي إِلَّا أَنَا وَلَا أَنَا غَيْرُهُ إِلَّا هُوَ

[انسان جو جسم، سندس نفس، سندس روح، سندس قلب،
سندس ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جون صلاحيتون، سندس زبان، سندس هٿ، سندس
پير اهڙيءَ ريت ان لاءِ جيڪي ڪجهه پيدا فرمايو اٿم، اهو منهنجي لاءِ
آهي، نه اهو منهنجو غير آهي، نه آءٌ سندس غير آهيان.]

واضح هجي ته جيڪڏهن انسان کي ڄاڻ هجي ته الله تعاليٰ وٽ
سندس ڪيڏو وڏو مقام ۽ مرتبو آهي ته جيڪر پاڻ کي سڀ کان وڏو
بادشاهه ڄاڻي، جيئن مٿي انهيءَ مضمون جي روايت بيان ٿي.

ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي نور
کي پنهنجي ”احديت“ جي تجليءَ مان خلقيو جنهن مان ٻه صفتون پيدا
ڪيائين: ۱- لطافت، ۲- ڪثافت. وري لطافت تي نظر وڌائين ته ان مان
حضرت خير البشر ﷺ جو روح پيدا فرمايائين. ان مان اولوا العزم رسولن
جا روح، انهن مان نبين سڳورن جا روح، انهن مان اوليائن جا روح، انهن
مان عارفين جا روح، انهن مان زاهدن جا روح، انهن مان عابدين جا روح، انهن
مان عام ايمان وارن جا روح، انهن مان ڪافرن جا روح، انهن مان منافقن
جا روح پيدا ٿيا، منافقن جي روحن مان فرشتن جا روح پيدا ٿيا.

واضح هجي ته انساني روح، حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي روح

مان پیدا کیا ویا آهن. جيئن مٿي حدیثون گذریون، جڏهن انسان پنهنجي ذاتي صفتن کي خیرباد چوندو آهي ۽ پنهنجي ذات کي الله تعاليٰ جي ذات ۾ گم ڪندو آهي، ان وقت کيس انسانیت حاصل ٿيندي آهي.

شعر

زهي سعادت انسان که چون شود نابود
خداش یاد کند با کمال هستي خویش
کرا ز حضيض تن آید باوج جان عزیز
بر در عرش عظیم متاع پستي خویش.

[واه انسان جي اها ڪيڏي نه سعادت آهي، جو جڏهن پاڻ کي نابود ڪندو آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي وجود جي ڪمال جي باوجود، ان کي یاد ڪندو آهي. زمين تي پنهنجي تن جي پستي جي بدلي ۾، پنهنجي جان عزیز جي بلندي حاصل ڪرڻ ۽ پنهنجي پستيءَ جي متاع سان عرش عظیم جي در تي پهتو آهي.]

اي عزيزا پڪ ڄاڻ ته رب العالمين آسمان ۽ زمين ۾ ڪا به شيءِ بغير سبب جي پیدا نه فرمائي آهي. ڪائنات ۾ جيڪا به شيءِ ۽ جيڪو به ذرو آهي، الله تعاليٰ جي قدرت ڪامله جي چانو هيٺ پلجي رهيو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

مَا خَلَقْنَا السَّبَّأَ وَالْأَمْْرَاضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾⁽¹⁾

[اسان آسمانن ۽ زمين ۾ ۽ جيڪي انهن جي درميان آهي، انهن کي راند روند لاءِ پیدا نه ڪيو آهي]
پئي هنڌ فرمائي ٿو ته:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾⁽¹⁾

[ڇا توهان ڀانيو ٿا ته اسان توهان کي اجايو پیدا ڪيو آهي ۽ هي ته توهان، اسان ڏانهن نه موٽايا ويندا؟]

⁽¹⁾ سورة الانبياء آيت: ١٦

⁽¹⁾ سورة المؤمنون آيت: ١١٥

انهيء آيت جو هي مطلب بيان ڪيو ويو آهي ته دنيا جي سڀني شين کي الله تعاليٰ هڪ خاص مقصد ۽ خاص رنگ ۾ رنگي ڇڏيو آهي. الله تعاليٰ حڪم فرمائي ٿو ته:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً⁽²⁾

[الله جو رنگ اختيار ڪريو ۽ الله کان وڌيڪ سهڻو رنگ ڪنهن جو ٿي سگهي ٿو]

بني هنڌ فرمائي ٿو ته:

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى⁽³⁾

[هر هڪ شيء کي خلقيائين، پوءِ ان کي واٽ ڏيکاريائين.]

يعني ڪا به شيء مقصد، مصلحت، غرض غايت ۽ نتيجي کان سواءِ پيدا نه فرمائي ويئي آهي، جيتوڻيڪ ضروري نه آهي ته جنهن مقصد لاءِ مخلوق پيدا ڪئي ويئي آهي، اهو پورو به ٿئي (مثلاً انسانن ۽ جنن کي الله تعاليٰ پنهنجي عبادت لاءِ پيدا فرمايو آهي، پر اڪثر الله تعاليٰ جي عبادت نٿا ڪن)، پر تنهن هوندي به

فَعُلَ الْحَكِيمُ لَا يَخْلُوعِنَ الْحِكْمَةِ

[داناءَ جو ڪو فعل دانائيءَ کان خالي نه هوندو آهي.]

انسان، جيڪو ڪائنات جو خلاصو ۽ هن جهان جو ست آهي، ان جي پيدائش جو اصل مقصد زمين ۾ خلافت جي نظام کي قائم ڪرڻ آهي. جيئن هيٺين آيتن سڳورين مان ظاهر ٿئي ٿو: [إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (بيشڪ آءٌ زمين ۾ پنهنجو خليفو مقرر ڪرڻ وارو آهيان)، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ (اهو الله ئي آهي، جيڪو توهان کي زمين ۾ هڪ ٻئي جو جانشين بڻائي ٿو).]

اها ئي اها امانت آهي، جنهن جي بار کڻڻ جي ڪنهن ۾ به سگهه نه هئي، پر انسان انهيءَ بار جي ذميواري پنهنجي سر تي کڻي، جيئن

(2) سورة البقرة آيت: ۱۳۸

(3) سورة طه آيت: ۵۰

الله تعالیٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٧﴾^(۱)

[بیشڪ اسان امانت کي آسمانن ۽ زمين تي پيش ڪيو. پوءِ انهن ان جي ڪڻن کان انڪار ڪيو ۽ ان کي انسان کنيو. بیشڪ انسان ظالم ۽ جاهل آهي.]

هن آيت سڳوريءَ ۾ انسان جي ساراه آهي ۽ انسان جا ٻه قسم بيان ڪيا ويا آهن: ۱- نفساني انسان (يعني جنهن تي نفساني خواهش جو غلبو هجي) ۲- روحاني انسان (يعني جنهن تي روحانيت جو غلبو هجي).
نفساني خواهشون: مثلاً حسد، وڌائي، رباڪاري، غرور، حرص، هوس، وڌيون وڌيون دنياوي خواهشون ڪرڻ، فاني دنيا جي محبت، انهن اخلاقي بيمارين مان هر هڪ جو علاج جدا جدا آهي. رباڪاريءَ جو علاج اخلاص آهي، رباڪار شخص گهرندو آهي ته ماڻهو ان کي بزرگ ۽ وڏي مرتبي وارو سمجهن. رباڪاريءَ جو علاج هي آهي ته انسان پنهنجي اندر پڪو پختو ويسا پيدا ڪري ته مخلوق کي مسخر ڪرڻ واري ذات قادر ڪريم جي آهي ۽ چڱي طرح سمجهي ته جيئن جمادات ڪنهن نفعي ۽ نقصان جو اختيار نٿا رکن، تيئن انسان به رنج ۽ راحت رسائڻ جو ڪو اختيار نٿا رکن. جڏهن دل ۾ اهو اعتقاد راسخ ٿي ويندو ته ڏهن ٻانهو رباڪاريءَ کان آڇو ٿي ويندو، ساڳيءَ طرح جيڪڏهن مخلوق کي پاڻ تي وس وارو ۽ پاڻ کي انهن کان هيٺو ڄاڻندو ته ان جو اهو روڳ به ختم ٿي ويندو. عَجَب (خود پسندي) جو علاج هي آهي ته پنهنجي هر ڪم کي الله تعاليٰ جي توفيق جو نتيجو ڄاڻي. تڪبر جو علاج عاجزي، حسد جو علاج خير خواهي، ساڙ ۽ ڪيني جو علاج قضا تي راضي رهڻ، ڊگهين اميدن جو علاج موت کي ياد رکڻ، دنيا جي محبت جو علاج، دنيا کان بي رغبتي اختيار ڪرڻ، موت کي ياد رکڻ ۽ پنهنجي اندر نفس جي معرفت

^(۱) سورة الاحزاب آيت: ۷۲

پيدا ڪرڻ آهي. پڻ چيو ويو آهي ته:

الْحَسَدُ دَاءٌ وَدَوَاءُهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ

[حسد هڪ بيماري آهي ۽ ان جو علاج، نفس جي معرفت پيدا ڪرڻ آهي.]

هي به چيو ويو آهي ته:

الْحَسَدُ مُعْتَرِضٌ عَلَى اللَّهِ وَالْكِبَرُ دَاءٌ وَدَوَاءُهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ

[حسد ڪندڙ شخص، الله تي اعتراض ڪندڙ آهي ۽ وڏائي هڪ

بيماري آهي ۽ ان جو علاج، پنهنجي نفس جي معرفت پيدا ڪرڻ آهي.]

وَالْجِرْصُ دَاءٌ وَدَوَاءُهُ مَعْرِفَةُ الْقِسَّةِ

[حرص هڪ بيماري آهي ۽ ان جو علاج قدرت طرفان رزق جي

ورهاست جي باري ۾ سچاڻپ پيدا ڪرڻ آهي.]

جنهن انسان ۾ اهي سڀ برائيون هونديون اهو ناقص ۽ اڻپورو

هوندو. ان جي علاج جو طريقو هي آهي ته ڪنهن عطر جي دڪاندار وٽ

وڃي، ان کان خوشبو وٺي پنهنجي جسم تي مالش ڪري، تان ته سندس

جسم مان خوشبو بهڪڻ لڳي. ظاهر آهي ته اهو غلط طريقو آهي ۽

صحيح طريقو هي آهي ته پهريائين گندگي کي ڌوئي، پوءِ مختلف شين

سان جسم ۾ صفائي سترائي پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري، جڏهن

ائين ڪندو ته پوءِ ڪامل ۽ اڪمل انسان ٿيندو. جنهن جي باري ۾ سورة

ياسين والقرآن نازل ٿي آهي. انسان ڪامل مان مراد اهو شخص آهي،

جنهن ۾ سهڻيون صفتون هجن ۽ جيڪو خراب عادت کان پاڪ صاف

هجي، انساني وصفن جي معراج ۽ ڪمال حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ تي

ختم آهي ۽ پاڻ سڳورن انهن سهڻن اخلاقن جي انسانيت کي تعليم ڏني

آهي. مثلاً ايمان، يقين، احسان، اخلاص، سچائي، پانهپ، توڪل، قناعت،

رضا، شرعي حڪمن جي اڳيان سر نواڻڻ، عاجزي، ٻين سان سهڻو سلوڪ

ڪرڻ، بردباري، ماڻهن کي نفعو پهچائڻ، محبت، حق تعاليٰ جو ذڪر، صبر،

شڪر، سخا، ادب، انصاف، ڪرم نوازي ڪرڻ، معاف ڪرڻ.

1) ايمان: جو بيان هن ڪتاب جي بعض شعرن ۾ اچي چڪو

آهي، اتي ڏسجي.

(2) يقين: ٽن قسمن جو آهي: ۱- علم اليقين، يعني ٻانهي کي يقين هجي ته حق تعاليٰ ئي رازق ۽ رب آهي، جنهن ۾ ان جو ڪو به شريڪ نه آهي، اهو مثل، مثال ۽ نموني کان سواءِ آهي. يعني ان جي حقيقت جائز کان انسان عاجز آهي. عارف انسان، الله تعاليٰ کي معرفت ۽ علم جي وسيلي سڃاڻي سگهي ٿو.

(3) عين اليقين هي آهي ته ٻانهو ڪائنات ۽ مالڪ الملڪ جي بادشاهيءَ کي ڏسي ۽ ان کان سواءِ ڪا جاءِ خالي نه ڏسي ۽ ان کي هر شيءِ جي حقيقت، الله جي ذات کان سواءِ ڪجهه نظر نه اچي. نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته شيون جيئن نظر اچن ٿيون، تيئن آهن.

(4) حق اليقين هي آهي، جيئن چيو اٿن ته يقين مؤمن جي دل ۾ حقيقت جو نور پيدا ڪندو آهي، ڪشف جي وقت بشري رازن جو ظهور ٿيندو آهي ۽ اهو ئي حق تعاليٰ جو مشاهدو ۽ ذوق آهي. جنهن کي عقل ۽ نقل جي ذريعي سمجهي نٿو سگهجي. ان کان وڌيڪ مقصود نه آهي جيئن حضرت علي رضي الله عنه فرمائي ٿو:

لَوْ كُشِفَ الْغُطَاءُ مَا ارُودَتْ إِلَّا يَقِينًا

[جيڪڏهن غيب جو پردو هٽايو وڃي ته بيشڪ منهنجو يقين وڌي ويندو.]
چون ٿا ته ايمان ۽ يقين جو نور ساڳيو ئي آهي. انهن ٻنهي نورن کي ”ايمان“ چيو ويندو آهي. هي اهو ئي نور آهي، جيڪو حجابن جي پويان هوندو آهي، جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ⁽¹⁾

[گجهه تي ايمان رکن ٿا.]

حجاب پري ٿيڻ کان پوءِ يقين ايمان وانگر نور هوندو آهي. جيئن سج اڀرڻ کان اڳ فجر جي روشني ظاهر ٿيندي آهي. يقين جو مثال سج جي اڀرڻ وانگر آهي، جنهن سان قلب کي شڪ جي بيماريءَ ۽ جهالت کان عافيت ملندي آهي. جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

(1) سورة البقرة آيت: 3

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٩﴾

يعني الله جي عبادت ڪر تانجو توکي يقين يعني موت اچي.
جڏهن ٻانهي کي يقين جي دولت حاصل ٿيندي آهي، ان وقت
اهو عبادت ۽ عبوديت جي جهان کي پار ڪندو آهي. احسان جي باري ۾
نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ

[انسان، احسان جو ٻانهو آهي.]

۽ قرآن ۾ آهي ته:

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴿٢٠﴾

[يعني قارون کي ماڻهن چيو ته جيئن الله توهان احسان فرمايو
آهي، تيئن تون به ماڻهن سان احسان ڪر.]

الله تعاليٰ انسان تي هن طرح احسان فرمايو آهي، جو ان کي عدم
مان وجود بخشيائين، تنهن ڪري اي ٻانه! تون هن طرح احسان ڪر جو
پاڻ کي معدوم ڄاڻ ۽ فقط حق تعاليٰ کي موجود ڄاڻ ۽ ماجد سمجھ.
پنهجي وجود کي ڪجهه به نه سمجھ ۽ نه وري ان کان سواءِ ڪجهه ڏس
۽ نه ان کان سواءِ ڪنهن کي مڃ. فقط الله تعاليٰ کي مڃ. جيڪو سڀ شيءِ
کي وجود عطا ڪري ٿو. پڻ چيو ويو آهي ته معاف ۽ درگذر ڪرڻ ۽ برائيءَ
جو بدلو پلائي سان ڏيڻ جو نالو احسان آهي، جيئن سفيان ٿوري چوي ٿو
ته احسان هي آهي ته تون ان سان پلائي ڪر جيڪو توهان برائي ڪري،
ڇاڪاڻ ته احسان، ان شخص کي اجر ڏياريندو آهي، جيڪو ٻئي تي
احسان ڪندو آهي، جيئن ڪو شخص بازار ۾ سڪا کڻي ويندو آهي ته
ان جي بدلي ۾ ڪا شيءِ خريد ڪندو آهي. حسن بصري چوي ٿو ته
احسان هي آهي ته هر ڪنهن سان پلائي ڪر اهو عام هجي يا حاس ۽
ان کي ڪنهن سان مخصوص نه ڪر. جيئن سج، هوا ۽ مينهن مان هر

(١) سورة الحجر آيت: ٩٩

(٢) سورة القصص آيت: ٧٧

ڪنهن کي فائدو پهچندو آهي. رسول الله ﷺ جن جي حديث آهي ته:
الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ⁽¹⁾

[احسان هي آهي ته الله جي عبادت ائين ڪر جڏهن تون ان کي
 ڏسين ٿو پوءِ جيڪڏهن اهو توکي نٿو ڏسي ته تون ته ان کي ڏسين ٿو].
 چيو ويو آهي ته عام ٻانهن جو سلوڪ، اسلام جو نور آهي.
 زاهدن جو سلوڪ ايمان جو نور آهي ۽ صوفين جو سلوڪ، احسان جو
 نور آهي. حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه فرمائي ٿو:

مَنْ يَتَّبِعْ الْإِحْسَانَ يَتْرَكَ الْمُنَّ

[مون احسان کي ائين سهڻو ڪيو جو احسان ڄاڻائڻ کي ڇڏي ڏنم].
 الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ⁽²⁾

[الله تعاليٰ احسان ڪرڻ وارن جو اجر ضايع نه ڪندو آهي].
 شيخ حسن چوي ٿو ته:

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ

[اهو شخص پنهنجي دعويٰ ۾ سچو نه آهي، جيڪو پنهنجي
 مرلي جي مارت تي صبر نه ڪري].
 شيخ شفيق چوي ٿو ته:

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِضَرْبِ مَوْلَاهُ

[اهو شخص پنهنجي دعويٰ ۾ سچو نه آهي، جيڪو پنهنجي
 مولوي جي مار جي لذت نه چڪي].
 مالڪ چوي ٿو ته:

⁽¹⁾ تفسير قرطبي ص ۴۱۵ ج ۱- ابن ڪثير ص ۴۲۳ ج ۲- ۳۰۵ ج ۴- صحيح مسلم ص ۳۷ ج ۱- ابن حبان حديث: ۱۵۹، ۱۶۸- المسند المستخرج علي صحيح الام مسلم حديث: ۷۴- موارد الظمآن. حديث: ۱۶- ترمذي حديث: ۲۶۱۰.

⁽²⁾ سورة التوبه آيت: ۱۲۰

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ

[اهو شخص پنهنجي دعوي ۾ سچو نه آهي، جيڪو پنهنجي

مولي جي مارتِي شڪر نه ڪري.]

رابعه بصري رح چوي ٿي ته بلڪ هن طرح چوڻ گهرجي ته

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَنْسَ أَلَمَ الضَّرْبِ فِي مُشَاهِدَةِ مَوْلَاهُ

[اهو شخص پنهنجي دعوي ۾ سچو نه آهي، جيڪو پنهنجي

مولي جي مار جي درد کي نه وساري.]

پڻ چيو ويو آهي ته:

لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَشَأْ ضَرْبَ مَوْلَاهُ وَلَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ

مَنْ لَمْ يَخْضَرْ فِي قَلْبِهِ دُونَ مَوْلَاهُ

[اهو پنهنجي دعوي ۾ سچو نه آهي، جيڪو پنهنجي مولي جي

مار نه چاهي يا اهو پنهنجي دعوي ۾ سچو نه آهي، جنهن جي دل ۾ الله

کانسواءِ ڪنهن ٻئي جو لاڙو پيدا ٿئي.]

صديق اهو آهي، جنهن وٽ جيڪي به هجي، سو الله جي را- ۾

لٽائي ۽ سندس محبت ۾ گم ۽ غرق هجي. ڇاڪاڻ ته سالڪ کي الله

جي محبت کانسواءِ ڪا شيءِ نظر نه ايندي آهي ۽ نه ڪنهن شيءِ جي ان

وٽ ڪا اهميت هوندي آهي يا صديق اهو آهي، جيڪو حق تعاليٰ جي ياد

کان هڪ گهڙي به غافل نه رهي يا صديق اهو آهي، جنهن جو ڪو ساه ۽

دم الله جي ياد کانسواءِ نه اندر وڃي، نه ٻاهر اچي. خدا تعاليٰ بي حجاب

هوندو آهي ۽ صديق به بي حجاب هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته چيو ويو آهي ته:

لَا حِجَابَ لِأَوْجُودِكَ وَلَا غَيْبَ لِأَشْهُودِكَ

[تنهنجي وجود کان سواءِ ڪو حجاب نه آهي ۽ تنهنجي شهود

کان سواءِ ڪو غيب نه آهي.]

شعر

يکي بي خود درخود سفر کن
يا بي خویش را از خود گذر کن
چون احوال که مي بيني ز یک دو
بچشم هوش یک را یک نظر کن
اگر خواهي خدا باشي تو بشنو که
خطره خويشتن از خود بدرکن.

[بي خود ۽ اڪيلو ٿي، پنهنجي وجود ۾ سفر ڪر، يا پاڻ کي هر شيءِ کان پري ڪر. هڪ کان وڌيڪ شين جو جيڪو حال احوال تون ڏسين پسين ٿو، انهن سڀني کي هوش جي نظر سان هڪ خيال ڪر. جيڪڏهن گهرين ٿو ته خدا ٿئين ته پوءِ ٻڌي ڇڏ ته پنهنجي وجود مان پنهنجائپ جو خوف ۽ خطرو ڪڍي ڇڏ.]

عبوديت جي حقيقت مٿن شعرن ۾ بيان ٿي چڪي.

توکل، قناعت ۽ رضا

رسول الله ﷺ جن عرض ڪيو ته:

إِلَهِي! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ عِنْدِي مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى وَرَاضٍ عَلَى مَا قَسَمْتُ لَهُ (1)

[اي الله! تو وٽ سڀ کان افضل عمل ڪهڙو آهي؟ الله تعاليٰ فرمايو ته مون وٽ سڀ کان وڌيڪ افضل عمل، مون تي توکل ڪرڻ ۽ ٻانهي جو سندس باري ۾ منهنجي ورهاست تي راضي رهڻ آهي.]

(1) لفظي فرق سان حوالا ڏسو: حليه الاولياءِ ص ۲۷ ج ۴ - دارمي حديث ۳۶۲ - الزهد لابن المبارك حديث: ۵۳۳ ۽ توکل جي فضيلت لاءِ ڏسو: تفسير الجلالين ص ۲۲۷ ج ۱ - مسلم حديث: ۲۱۸، ۲۲۰ - بخاري حديث: ۵۳۷۸، ۵۴۲۰ - صحيح ابن حبان حديث: ۷۲۶، ۶۰۸۴ - المستدرک علي الصحيحين حديث: ۸۲۷۸، ۸۷۲۱ - سنن الترمذي حديث: ۲۴۴۶ - مجمع الزوائد ص ۱۰۹ ج ۵ - مسند احمد ص ۲۷۱ ج ۱ - مسند ابي يعليٰ ص ۲۳۲ ج ۹ - المعجم الكبير ص ۵۶ ج ۴ - جامع العلوم والحكم ص ۲۸ ج ۱ - فتح الباري ص ۴۰۸ ج ۱۱.

پڻ چيو ويو آهي ته:

اَلتَّوَكُّلُ اِظْهَارُ الْعِزِّ عَنِ النَّفْسِ وَعَدَمُ الْاِعْتِمَادِ عَلَى غَيْرِهِ

[توڪل هي آهي ته پنهنجي نفس کي عاجز سمجھجي ۽ پنهنجي غير تي ڀروسو نه ڪجي.]

توڪل جو اصل مادو ”وڪل“ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ڪنهن ڪم کي ڇڏي ڏيڻ. انهيءَ ڏس ۾ الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو:

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿١٤﴾ (1)

[پوءِ الله تي توڪل ڪريو، جيڪڏهن توهان مسلمان آهيو.]

شيخ المشائخ ابونجيب رح چوي ٿو ته:

اَلتَّوَكُّلُ الْاِعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ وَتَرْكُ الطَّمَعِ غَيْرِ مَا سِوَاهُ

[توڪل، الله تي ڀروسو ڪرڻ ۽ غير الله مان طمع ختم ڪرڻ آهي.]

شيخ ابو تراب بخشي چوي ٿو ته:

اَلتَّوَكُّلُ طَرَحُ الْبَدَنِ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِالرُّبُوبِيَّةِ

[توڪل بدن کي الله جي ٻانهپ ۾ وجهڻ ۽ دل جو تعلق ربوبيت سان قائم ڪرڻ آهي.]

شيخ ذوالنون مصري فرمائي ٿو ته، توڪل هي آهي ته مخلوق مان

پنهنجي طمع ختم ڪري ڇڏجي. شيخ ابو محمد رقيم چوي ٿو ته:

اَلتَّوَكُّلُ الْبَقَاءُ بِاللَّهِ فِي كُلِّ مَا ضَنَّ

[توڪل هي آهي ته هر شيءِ، جيڪا تنهنجي وس ۽ حفاظت ۾

هجي، ان جي باري ۾ الله تي ڀروسو ڪر.]

شيخ سري ستڻي فرمائي ٿو:

اَلتَّوَكُّلُ تَرْكُ تَدْبِيرِ النَّفْسِ

[توڪل نفس جي تدبير ۽ انتظام کي ڇڏڻ آهي.]

يعقوب نهرجوري چوي ٿو ته حقيقي متوڪل اهو آهي، جيڪو

مخلوق مان رنج سهي ۽ ان جي ڪنهن وت شڪايت نه ڪري ۽ نه

(1) سوره يونس آيت: ٨٤

کنهن سان خیانت کری. شیخ حسین نوري چوي تو ته قضا ۽ تقدیر
جي هر فیصلي تي دل جي خوشيءَ سان راضي رهڻ جو نالو توکل آهي.
يعني پڪو ويساه رکجي ته جيڪي ڪجهه پيش اچي ٿو، سو حق تعاليٰ
جي ارادي کان سواءِ نه آهي ۽ اهو ڪم ڪرڻ عين ثواب ۽ برحق آهي.

مثنوي

هرچه حق کرده آن همه حق است
کرده حق را مگو که ناحق است
خیر و شر من الله است و بر رسیدن
آن هر دو خوشحال و شاد باید بود
که خیریت خود دران داند و دران هست
و جز آن از خلق طلب میکند
اگر در صحت تن و با شدت عیش دارد
صحت تن فراخي و عیش نه طلبد
و اگر در صحت تن و فراخي عیش بدارد
زحمت و تنگي نه خواهد کشد
هر رنگي که مي دارد خداوند
بجان و دل بدان مي باش خورسند
اگر در ملک شاهانت شمارد
و اگر در حلقه درویشانانت گمارد
اگر در زحمت و راحت گزارد
و گر در رنج و زحمت هم بدارد
ذکر بآتش هجرت گزارد
بوصل او خرم و شادان بماند
اگر مغموم دارد و کند شاد
بجان و دای همین باید رضا داد
ولي جز دوست در دل خویش زنهار
خیال و وهم و خطر هیچ مگذار

[الله تعالیٰ جيڪي ڪجهه ڪري ٿو اهو ئي حق آهي. حق تعالیٰ جي ڪيل ڪم کي ناحق نه چئو. خير هجي يا شر ٻئي الله تعالیٰ جي طرفان آهن. ٻنهي حالتن ۾ خوش رهڻ گهرجي ۽ پڪ ڄاڻجي ته ان ۾ خيريت آهي ۽ ان ۾ ئي خيريت هوندي ۽ ان کان سواءِ ڪا ٻي شيءِ مخلوق کان طلب نه ڪر. صحتمندي، رزق جي ڪشادگي ۽ عيش طلب نه ڪر. پر جيڪڏهن صحتمندي، رزق جي ڪشادگي ۽ عيش حاصل آهي ته ان کي هٿ کان وڃڻ نه ڏي. هروڀرو رنج ۽ تڪليف نه ڀوڳ. الله تعالیٰ جنهن حال ۾ رکي ان ۾ خوش ره. ان تي دل سان راضي برضا رهڻ گهرجي. بادشاهه آهي ته بادشاهيءَ تي، درويش آهي ته درويشيءَ تي قناعت ڪري. آرام ۽ راحت حاصل آهي ته ان تي الله تعالیٰ جو شڪر ڪري، رنج ۽ مصيبت ۾ آهي ته ان تي صبر ڪري. هجر ۽ فراق جي باهه کي به ياد رکي ته محبوب جي وصال تي ڀلي خوش ٿئي. غم رسي ته دل ۾ ان تي خوش ٿئي، دل ۽ جان سان قضا قدر جي رضا تي راضي رهي. دل ۾ دوست کان سواءِ ڪنهن کي جاءِ نه ڏي ۽ ان کان سواءِ، دل ۾ ٻيو ڪو خيال نه آڻي.]

حضرت امام غزالي رحمه الله عليه لکي ٿو: ٽرڪل هي آهي ته الله تعالیٰ قادر، دڪريم تنهنجي قسمت ۾ جيڪي ڪجهه لکي ڇڏيو آهي، ان تي ڪامل ڀروسو رک ۽ يقين رک ته دنيا جي جيڪا به مخلوق آهي، اها سموري ملي، تنهنجي قسمت کي متاثر گهري ته اها تنهنجي قسمت کي هرگز بدلائي نه سگهندي. پر لکي ٿو ته جيڪي ڪجهه تنهنجي لاءِ تقدير ۽ قسمت ۾ لکيل آهي چاهي تون ڪيتري ڪوشش ڪرين، توکي ان کان وڌيڪ نه ملندو ۽ جيڪي تو وٽ نه آهي، تون ڪيترو به پاڻ پتوڙين اهو توکي ڪڏهن به ملي نه سگهندو. انهيءَ ڪري هر حالت ۾ قناعت ڪر ۽ الله تي ڀروسو رک. الله تعالیٰ فرمائي ٿو ته:

وَجَبَتْ كَمَا لَمْ تُحِبَّ لِلْمُسْكِينِ عَلَىٰ

[جيڪي ماڻهو مون تي ڀروسو ڪن ٿا، انهن جي لاءِ منهنجي

محبت جو ڪمال واجب ٿي چڪو.]

توکل جي معني هيء آهي ته دل ۾ الله تعاليٰ تي مڪمل ويساھ رکجي ۽ ذري برابر به ان جي خلاف ڳڻتي ۽ پريشاني نه آڻجي. رضا، توکل جو آخري مقام آهي. نقل آهي ته هڪ درويش پاڻي ۾ ٻڏندي مرڻينگ حالت ۾ ڪناري تي پهتو. ان کي چيو ويو ته ڇا گهرين ٿو ته پنهنجي جان بچائين؟ ان شخص چيو ته نه! چيو ويو ته گهرين ٿو ته هلاڪ ٿين؟ چيائين ته نه! چيو ويو ته پوءِ ڇا ٿو گهرين؟ چيائين ته حق تعاليٰ جي جيڪا رضا هجي، اها ئي گهران ٿو.

جڏهن حضرت ابراهيم عليه السلام کي باه جي آڙاه ۾ ساڙڻ لاءِ، منجنق وسيلي اڇلايو پئي ويو تڏهن وٽس جبرئيل عليه السلام آيو ۽ ان کان پڇيائين ته:

هَلْ لَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَلْ رَبَّكَ قَالَ حَسْبِيَ سَوَالِي عَلَيْهِ السَّلَامُ (1)

[ڇا توکي ڪا ضرورت آهي؟ ابراهيم عليه السلام فرمايو ته مون کي تنهنجي مدد جي ضرورت نه آهي. جبرئيل عليه السلام فرمايو ته پوءِ پنهنجي رب کي سوال ڪر. ابراهيم عليه السلام جواب ڏنو ته الله تعاليٰ منهنجي حال کان چڱيءَ طرح واقف آهي.]

اها توڪل ۽ الله جي رضا تي راضي رهڻ جي انتها آهي. پوءِ الله تعاليٰ باه کي حڪم فرمايو ته:

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (2)

[اي باه: ابراهيم تي ٿڌي ۽ سلامتيءَ واري ٿي پو.]

(1) قرطبي ص 400 ج 5، ص 303 ج 11 - ابن جرير طبري ص 45 ج 17 - ابن ڪثير ص 185 ج 3 - جامع العلوم والحڪم ص 440 ج 1 - شعب الايمان ص 29، 104 ج 2 - نوادر الاصول في احاديث الرسول ص 276 ج 2 - ص 109 ج 1، ص 292 ج 2، ص 78 ج 4، ص 299 ج 5 - حلية الاولياء ص 20 ج 1 - ذڪر الامام احمد ص 122 ج 3 - تهذيب الاسماء ص 114 ج 1 - تاريخ الطبري ص 148 ج 1

(2) سورة الانبياء آيت: 69

تڏهن اها باه، ان لاءِ باغ بهار ٿي ويئي، ڇو ته جنهن کي رضا ۽ توڪل جو مقام عطا ٿيندو آهي، ان لاءِ باه به بهشت ٿي پوندي آهي.

بيت

شعار شيوه خود کن توڪل را بجان و دل
خليل را آسان شد گلشن که بر خود داشت گلخن
[دل ۽ جان سان، توڪل کي پنهنجو شعار بنا. ڏس ابراهيم خليل لاءِ باه به، باغ بهار ٿي ويئي.]

اسان جي پير دستگير جن جي خدمت اقدس ۾ تحفا، تحائف ۽ هديا گهڻا ايندا هئا. هڪ پيري پاڻ ارشاد فرمايائون ته فلا! الله تعاليٰ کي توڪل جو مقام ڏاڍو پيارو آهي، اسان جي سامهون ڪا شيءِ اچي يا نه اچي، اسان لاءِ ٻئي ڳالهيون برابر آهن.

رضا نالو آهي پنهنجي نفس جي چاهت کي ڇڏي ڏيڻ ۽ الله تعاليٰ جي رضا تي راضي رهڻ جو ڇاڪاڻ ته ارشاد فرمايو ويو آهي ته:

كَأَضْيَتُ بِمَا قَسِرْتُ

يعني جيڪي ڪجهه محبوب جي طرفان اچي، محب فقط ان کي ئي ڏسي (1) جيئن چيو ويو آهي ته:

مَا يُفْعَلُ الْمُحِبُّوبُ مُحِبُّوبٌ وَتَفْرِضُ

[جيڪي ڪجهه محبوب ڪندو آهي، اهو اسان کي به محبوب آهي، ان جي آڏو اسين ڪنڌ نوايون ٿا.]

(1) قرآن مجيد ۾ اهو مضمون هن طرح آيو آهي ته وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يعني جيڪڏهن اهي (منافق ماڻهو) الله ۽ ان جي رسول جي بخشش تي راضي رهن ها ته اها انهن لاءِ چڱي ڳالهه هئي) رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته رضيت بما رضي الله تعاليٰ لي ولا متي (مون پنهنجي لاءِ ۽ پنهنجي امت لاءِ اهو ئي پسند ڪيو آهي، جيڪو منهنجي لاءِ ۽ منهنجي امت لاءِ الله تعاليٰ پسند فرمايو آهي) پوري حديث ڏسو: مجمع الزوائد ص ۲۹۰ ج ۹- ان ڏس ۾ حضرت علي سائين رضي الله عنه جو مشهور شعر آهي ته رضينا بقسمة الجبار فينا. لانا علم وللجهال مال (يعني اسين پنهنجي باري ۾ الله جليل جبار جي ورهاست تي راضي آهيون اسان لاءِ علم ۽ جاهلن لاءِ مال آهي) مطلب ته اها ئي ايمان جي گهر آهي ته ٻانهو الله جي لکڻي تي راضي رهي.

جائڻ گهرجي ته پاڻ کي ۽ پنهنجي هر شيءِ کي الله تعاليٰ جي حوالي ڪرڻ جو نالو آهي مڪمل توڪل، جيئن فرمايو ويو آهي نه:

بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ رَبِّيَ اللَّهُ حَسْبُ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَاعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ⁽¹⁾

[مون هن ڪم کي الله جي نالي سان شروع ڪيو مون الله تي ايمان آندو منهنجو رب الله آهي، منهنجي لاءِ الله ڪافي آهي، مون الله تي ڀروسو ڪيو مون الله جي رسيءَ کي مضبوطي سان پڪڙيو نيڪي ڪرڻ جي سگهه ۽ برائي کان باز رهڻ جي طاقت، فقط الله تعاليٰ جي توفيق ۽ حڪم سان ئي آهي.]

جڏهن انسان انهن عظيم الشان لفظن جي معنيٰ تي عمل ڪندو ۽ پنهنجي ذات ۽ پنهنجي هر ڳالهه ۽ پنهنجي هر فعل کي الله تعاليٰ جي رضا جي مطابقت ڪندو ۽ هميشه لاءِ سندس رضا ۾ فنا ٿي ويندو تڏهن ان کي اهو مقام نصيب ٿيندو جنهن کي ”فنا في الله“ ۽ ”بقا بالله“ چئبو آهي. يعني اهڙو شخص الله جي رضا حاصل ڪري، هميشه جي لاءِ امر تي ويندو آهي. الله تعاليٰ، اصحابن سڳورن جي شان ۾ فرمائي ٿو ته:

وَمَنْ أَدَّاهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا⁽²⁾

(1) قرآن ۽ حديث جي مختلف دعائن کي ملايو ويو آهي ۽ سڀ ثابت آهن، مثلاً نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته جيڪو چار قسم جا ڪلمات چوندو چئن قسمن جي خطرن کان امن ۾ رهندو: ۱- جنهن ماشاء الله لا قوة الله بالله چيو سو نظر لڳڻ کان امن ۾ رهندو ۲- جنهن حسبن الله ونعم الوكيل چيو سو شيطان جي شر ۽ مڪر کان محفوظ رهندو ۳- جنهن افوض امری الي الله چيو سو ماڻهن جي مڪر ۽ حيلي کان امن ۾ رهندو ۴- ۽ جنهن لا اله الا انت سبحانک اني كنت من الظالمين چيو سو غم کان امن ۾ رهندو. ٻي روايت ۾ فرمايائون ته لا حول ولا قوة الا بالله جنت جو خزانو يا جنت جا خزانا آهن: قرطبي ص ۴۰۷ ج ۱- ساڳئي تفسير ۾ ۽ ساڳئي صفحي تي ٻيا به وظيفا آهن، اهڙيءَ طرح ٻين به گهڻن ڪتابن مان اهي وظيفا ثابت آهن، پر انهن جي ترتيب اسان نه آهي، جيڪا هن ڪتاب جي مصنف متن ۾ ڏني آهي. (مترجم)

(2) سورة الاحزاب آيت: ۲۲

[جڏهن ايمان وارن، ڪافرن جا لشڪر ايندي ڏٺا ته سندن ايمان ۽ اطاعت گذاريءَ جو جذبه اڳي کان به وڌي ويو.]

يعني الله تعاليٰ جيڪو به معاملو فرمائي، چاهي اهو باجهه ۽ مهرباني فرمائي، تڏهن به ٻانهن لبيڪ چوندا آهن. چاهي قهر فرمائي، تڏهن به لبيڪ چوندا آهن. اهي قدرت جي قضا جي هر حڪم جي سامهون ڪنڌ جهڪائيندا آهن. ڪنهن به قسم جي ڇا ۽ چوڻ نه ڪندا آهن. سندن رضا، الله تعاليٰ جي رضا ۽ تقدير مطابق هوندي آهي ۽ اهو ئي عين ايمان آهي. صبر ۽ شڪر انهن جي زندگي جا بنيادي اصول آهن، جيئن رسول الله ﷺ جن فرمائن ٿا ته:

اَلْاِيْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفُهُ صَبْرٌ وَنِصْفُهُ شُكْرٌ (1)

[ايمان جا ٻه حصا آهن، ان جو اڌ صبر آهي ته اڌ شڪر آهي.]

هڪ اعرابي يعني ڳوٺاڻو شيخ حسن بصري رح جي خدمت ۾ آيو ۽ پڇڻ لڳو ته سائين سرگورا! صبر ڇا آهي؟ ارشاد فرمايائين ته صبر جا ٻه قسم آهن. ۱- مصيبت ۽ آزمائش تي صبر ڪرڻ ۲- هر انهيءَ شيءِ تي صبر ڪرڻ، يعني ان کان باز رهڻ جنهن کان الله تعاليٰ روڪيو آهي. ڳوٺاڻي چيو ته توهان وڏا زاهد يعني دنيا کان بي رغبت رکنڊڙ آهيو. مون توهان کان وڏو ڪو زاهد ۽ صابر نه ڏٺو آهي. شيخ موصوف فرمايو ته منهنجي زاهدي دنيا کان بي رغبت ۽ منهنجو صبر آه زاري ڪرڻ آهي. اعرابيءَ چيو ته مون کي واضح ڪري ٻڌايو ڇاڪاڻ ته اها ڳالهه منهنجي سمجهه ۾ نٿي اچي. شيخ موصوف فرمايو ته مشڪل حالتن ۽ مصيبتن ۾، الله تعاليٰ جي اطاعت تي قائم رهڻ ئي منهنجو صبر آهي. خدا تعاليٰ جي

(1) تفسير قرطبي ۷/ ۱۴ ج ۷۹ پر آهي ته اهو قول شعبي جو آهي. ساڳيو قول مغيرة بن شعبه جو به آهي؛ تفسير ابن جرير ص ۸۴ ج ۲۱- ڪي چون ٿا ته ايمان جا ٻه حصا آهن: دل سان تصديق ڪرڻ ۽ ظاهري طرح ايمان وارا ڪم ڪرڻ؛ (شرح نووي ۱۰۱ ج ۳) فيض القدير ص ۳۱ ج ۶. پر آهي ته دين جا ٻه حصا آهن: ۱- برائي کي ڇڏڻ ۲- نيڪيءَ جا ڪم ڪرڻ. اهڙا ٻيا به گهڻا قول آهن. البت عبا، الله بن مسعود جي حديث ۾ آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته صبر ڪرڻ اڌ ايمان آهي ۽ يقين ڪرڻ پورو ايمان آهي؛ مسند الشهاب ص ۱۲۶ ج ۱.

خوف سبب دوزخ جي باه کان ڊڄان ٿو ۽ اها ئي عاجزي آهي ۽ منهنجي زاهدي هيءَ آهي ته دنيا ۾ رهي، آخرت جي رغبت رکان ٿو. اها رغبت آهي، زاهدي نه آهي. پوءِ نيڪ بخت اهو شخص آهي، جيڪو دنيا ۾ رهي پنهنجي لاءِ (آخرت جو) نصيب حاصل ڪري، يعني نيڪيون ڪمائي تان ته اڳئين جهان ۾ الله تعاليٰ کان اجر حاصل ڪري. مون کي پنهنجي تن، بدن جي محبت ۽ آرام لاءِ ٻئي جهان به گهريل نه آهن. ٻانهي جي زاهدي، الله تعاليٰ لاءِ هجي، نه ٻنهي جهانن جون نعمتون يا بهشت حاصل ڪرڻ جي لاءِ ۽ اها ئي ڳالهه اخلاص جي صحيح هجڻ جي نشاني آهي.

سهڻن اخلاقن جي فضيلت

تواضع: ڄاڻ گهرجي ته تواضع ۽ عاجزي اهو شخص اختيار ڪندو آهي، جيڪو ڀلاڙو ۽ سگوري صفت وارو هوندو آهي. تواضع جي تعريف هن طرح ٻڌي آهي:

۱- صَاحِبُ التَّوَاضُّعِ صَاحِبُ الْجَاهِ فِي الدُّنْيَا

[عاجزي ۽ تواضع جو صاحب، ٻنهي جهانن ۾ ماڻ، مرتبو ماڻيندو آهي.]

۲- مَنْ تَوَاضَعَ فَقَدْ كَرُمَ طَبْعُهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ رِأْيِهِ نَفْسَهُ

[جيڪو شخص عاجزي اختيار ڪندو آهي، اهو پنهنجي طبيعت جي شرافت جو اظهار ڪندو آهي ۽ جيڪو وڏائي ڪندو آهي، اهو پنهنجي طبيعت جو تکبر ۽ نفس جي رذالت ظاهر ڪندو آهي.]

۳- بحير بن معاذ چوي ٿو ته:

التَّوَاضُّعُ حَسَنٌ وَلَكِنْ فِي الْأَغْنِيَاءِ أَحْسَنُ وَالتَّكَبُّرُ قُبْحٌ فِي الْخُلُقِ وَلَكِنْ فِي الْفُقَرَاءِ أَقْبَحُ

[تواضع هڪ سهڻي صفت آهي، پر، شاهوڪارن لاءِ وڌيڪ چڱي شيءِ آهي ۽ تکبر عام ماڻهن لاءِ هڪ خراب صفت آهي، پر خاص ڪري فقير ماڻهو تکبر ڪري ته سڀ کان وڌيڪ خراب شيءِ آهي.]

4- شيخ ذوالنون مصري رح فرمائي ٿو ته:

ثَلَاثَةٌ مِنْ غَلَامَاتِ النَّفْسِ التَّوَاضُّعُ وَتَصْغِيرُ النَّفْسِ وَالْمُعْرِفَةُ بِالْعُيُوبِ وَتَعْظِيمُ النَّاسِ

[تي ڳالهيون نفس لاءِ (فائديمند) آهن: ۱- عاجزي ۲- پاڻ کي گهٽ ڄاڻڻ ۳- پنهنجا عيب ڄاڻڻ ۽ ماڻهن کي پاڻ کان وڌيڪ سمجهڻ.]

5- وَأَيْضًا حُرْمَةً وَقَبُولُ الْحَقِّ وَالتَّصِيحَةُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنْهَا

[پڻ تواضع جي تعريف هيءَ ڪئي ويئي آهي ته توحيد کي محترم سمجهي ۽ حق ڳالهه ۽ هر هڪ جي نصيحت کي قبول ڪري.]
6- رسول الله ﷺ جن فرمائين ٿا ته:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَافَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ (1)

[جيڪو الله لاءِ عاجزي ڪندو الله ان جو درجو بلند ڪندو ۽ جيڪو وڌائي ڪندو الله ان کي ذليل ڪندو.]

ادب: ادب جي تعليم الله تعاليٰ جي طرفان عطا ٿيندي آهي، جيئن نبي اڪرم ﷺ جن ارشاد فرمايو آهي ته:

أَذْبَنِي رَافِعٌ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي (2)

[منهنجي رب، مون تي ادب سيڪاريو پيو ڏاڍو سهڻو ادب سيڪاريائين.]

(1) تفسير قرطبي ص ۳۲۸ ج ۱۴- صحيح ابن حبان ص ۴۹۱ ج ۱۲- مجمع الزوائد ص ۸۲ ج ۸- مصنف ابن ابي شيبة ص ۱۲۰ ج ۷- مسند احمد ص ۷۶ ج ۳- مسند ابي يعليٰ ص ۲۸۵ ج ۲- الترغيب و الترهيب ص ۲۹۹ ج ۴- فتح الباري ص ۴۹۱ ج ۱۰ ص ۳۴۷ ج ۱۱ ص ۱۲۵ ج ۱۳. تواضع جي فضيلت ۾ ڪيتريون آيتون آهن، جن مان هڪ هيءَ آهي: ويشر المعبتين (۽ عاجزي ڪندڙن کي بشارت ڏي).

(۲) تفسير قرطبي ص ۲۲۸ ج ۱۸ في تفسير وانڪ لعلي خلق عظيم- فيض القدير ص ۲۲۴ ج ۱- ساڳئي ڪتاب جو مصنف ص ۲۲۵ ج ۱ ۾ بحواله زرڪشي فرمائي ٿو ته: اها حديث معنيٰ جي اعتبار سان صحيح، پر حديث جي ڪنهن صحيح طريقي سان ثابت نه آهي، ابن جوزي ان کي ”بي بنياد“ شمار ڪري ٿو. كشف الخفاء ۷۲ ج ۱ ۾ آهي ته ان حديث جي سند ڏاڍي ضعيف آهي، ابن حجر ان کي سند جي لحاظ سان پنهنجن ڪن فتوائن ۾ ”غريب“ ڄاڻايو آهي، پر معنيٰ جي اعتبار سان روايت صحيح آهي، اها ئي ڳالهه ابن اثير ”النهايه“ جي مقدمي ۾ ڄاڻائي آهي. سمعانيءَ منقطع سند سان انهن لفظن سان ملندڙ روايت ابن مسعود رضه جي بيان ڪئي آهي. عرض ڪري ٿو راقم الحروف ته قرطبي پنهنجي تفسير ۾ اها حديث هن طرح بيان ڪئي آهي: وقد روي عنه (۽ نبي ﷺ جن کان روايت بيان ڪئي وئي آهي) يعني مجهول صيغي سان بيان ڪئي آهي ۽ جيڪا روايت اهڙن لفظن سان بيان ڪئي ويندي آهي، اها ضعيف هوندي آهي (والله اعلم بالصواب).

جائڻ گهرجي ته سهڻو اخلاق هي آهي. جيئن رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا أَمَرَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا^(۱)

[بيشڪ اهي سهڻا اخلاق الله تعاليٰ جي طرفان وڏي نعمت آهن. جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن ٻانهي سان ڀلائي ڪرڻ گهرندو آهي ته ان کي سهڻن اخلاقن مان بهرو عطا فرمائيندو آهي.]

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ^(۲)

[بيشڪ مون کي بهترين اخلاقن جي تڪميل لاءِ موڪليو ويو آهي.]
 إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةً وَسَبْعَةَ عَشَرَ خُلُقًا مِنْ أَتَاهُ وَاحِدًا مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ^(۳)
 [بيشڪ الله تعاليٰ جون هڪ سئو سترهن خصلتون آهن. جنهن کي به انهن مان هڪ به خصلت عطا ڪئي وڃي. اهو جنت ۾ داخل ٿيندو.]
 واسطي فرمائي ٿو ته:

الْخُلُقُ الْعَظِيمُ أَنْ لَا يَخْتَصِمَ وَلَا يُخَاصِمَ

[عظيم اخلاقن جو صاحب اهو آهي، جيڪو نه ڪنهن سان وڙهي ۽ نه ڪو ان سان وڙهي.]
 ابن عطار رح فرمائي ٿو ته:

الْخُلُقُ الْعَظِيمُ أَنْ لَا يَكُونُ لَهُ إِخْتِيَارٌ فَيَكُونُ تَحْتَ الْحُكْمِ مَعَ فَنَاءِ النَّفْسِ وَفَنَاءِ الْوَفَاةِ

(۱) الترغيب والترهيب ص ۲۷۷ ج ۳ - فيض القدير ۴۷۲ ج ۲ - مجمع الزوائد ص ۲۰ ج ۸ - المعجم الاوسط ص ۲۷۵ ج ۳

(۲) قرطبي ص ۱۹۷ ج ۴۱، ابن ڪثير ص ۴۰۴ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۱۸۸ ج ۸، احمد ص ۳۸۱ ج ۲، فتح الباري ص ۵۷۵ ج ۶، بيهقي ص ۱۹۱-۱۹۲ ج ۱۰، فيض القدير ص ۱۶۴ ج ۵، موطا مالڪ ص ۹۰۴ ج ۲، كشف الخفاء ص ۲۴۴-۲۴۵ ج ۱

(۳) مكارم الاخلاق ص ۲۴ ج ۱، مجمع الزوائد ص ۳۶ ج ۱، مسند الطيالسي ص ۱۴ ج ۱، لسان الميزان ص ۸۰ ج ۴، علل دارقطني ص ۳۲ ج ۳، العلل المتناهية ص ۹۳۳ ج ۲

[عظيم اخلاق هي آهي ته ٻانهي جو ڪو اختيار نه هجي ۽ نفس ۽ دنيا جي سمورين پيارين شين کي فنا ڪري، الله ۽ سندس رسول ڪريم ﷺ جي حڪم هيٺ، ننگي گذاري.]

شيخ علي ڪرمي فرمائي ٿو ته تصوف سهڻن اخلاقن جو نالو آهي. شيخ ابو محمد مرتعش فرمائي ٿو ته تصوف سٺن اخلاقن جو نالو آهي. امام محمد بن حسين فرمائي ٿو ته تصوف سهڻي اخلاق جو نالو آهي. پوءِ جيڪو توهان کي اخلاق ۾ وڌائي، تنهن کي توهان تصوف ۾ وڌايو.

ان ڏس ۾ رسول الله ﷺ جن جا ڪجهه فرمان مبارڪ هي آهن :

حُسْنُ الْخُلُقِ خُلُقُ اللَّهِ تَعَالَى الْأَعْظَمُ (1)

[سهڻو اخلاق الله تعاليٰ جو عظيم خلق آهي.]

مَنْ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَقُّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَقُّهُ مِنَ الْخَيْرِ (2)

[جنهن کي نرميءَ مان ڀاڱو مليو تنهن کي ڀلائيءَ جو حصو مليو ۽ جيڪو نرميءَ کان محروم ٿيو اهو ڀلائيءَ کان محروم ٿيو.]

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يُضُرُّ النَّاسَ (3)

[سڀ کان ڀلارو شخص اهو آهي، جيڪو ماڻهن کي فائدو ڏئي ۽ سڀ کان بچڙو انسان اهو آهي، جيڪو ماڻهن کي نقصان ڏئي.]

پڻ فرمائن ٿا ته:

لَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَالنَّفْعِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا شَيْءٌ أَخْبَثُ مِنَ الشَّرِّكَ بِاللَّهِ وَالضَّرَرِ لِلْمُسْلِمِينَ

(1) الفردوس بمأثور الخطاب ص ۱۴۰ ج ۲، فيض القدير ص ۳۸۴ ج ۳، ميزان الاعتدال ص ۲۷۶ ج ۲، لسان الميزان ص ۲۵۷ ج ۲، كشف الحثيث ص ۹۴ ج ۱.

(2) سنن بيهقي الڪبري حديث ۲۰۵۸۷- ترمذي ص ۳۷۶ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۱۵۳ ج ۸، مسند احمد ص ۱۵۹ ج ۶، فتح الباري ص ۴۵۹ ج ۱۰، فيض القدير ص ۷۵ ج ۶، شعب الايمان ص ۲۳۸ ج ۶، الترغيب والترهيب ص ۲۲۸ ج ۳، حلية الاولياء ص ۱۵۹ ج ۹- مصنف ابن ابي شيبة ص ۲۰۹ ج ۱۰، مسند حميدي ص ۱۹۳ ج ۱.

(3) حديث ۾ اهي الفاظ نه آهن. پر مضمون قرآن ۽ حديث مان ثابت آهي. (مترجم)

[ايمان بالله ۽ مسلمانن کي فائدي پهچائڻ کان وڌيڪ ڪا شيءِ
افضل نه آهي ۽ الله سان شرڪ ڪرڻ ۽ مسلمانن کي ايڏائڻ کان وڌيڪ
ڪا شيءِ بچڙي نه آهي.]
پڻ مشهور حديث آهي ته

اَحْيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ⁽¹⁾

[حياءِ ايمان جو حصو آهي.]

جيڪو ايمان وارو هوندو اهو ڪڏهن خالق جي نافرمانن نه
ڪندو ۽ هرگز خدا جي خلق کي نه ايڏائيندو.
ادب: هر هنڌ ۽ هر ڪم ۾ باادب هئڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته آدمي
ڪڏهن به بي ادب نه هوندو آهي ۽ ادب، انسان جي اکين ۾ حياءَ ۽ نور
رانگر آهي، جنهن شخص ۾ ادب نه آهي، سمجهو ته اهو آدمي نه آهي، چيو
ويو آهي ته:

مصرعو

درميان فرق همين آدم و حيوان، ادب است

[حيوان ۽ آدميءَ ۾ فرق ادب جو ئي آهي.]

عدل: ڄاڻڻ گهرجي ته حق ۽ باطل کي انصاف جي لحاظ سان
برابر نٿو رکي سگهجي، ڇاڪاڻ ته باطل ۽ عدم کي (فنا) ۽ حق کي دوام
(بقا) حاصل آهي، تنهن ڪري باطل کي مڃيندڙ ماڻهو بي انصاف ۽
جاهل آهي.

سخاوت: ڄاڻڻ گهرجي ته:

(1) هڪ شخص پنهنجي ڀاءُ کي نصيحت ڪري رهيو هو ته تون ته ڪو ڏاڍو لڄاڙو
آهين، هر ڀيرو حياءَ ٿو ڪندو وتين، نبي ڪريم ﷺ جن سندس اها ڳالهه ٻڌي کيس
فرمايو ته ڇڏيس، بيشڪ حياءَ ايمان جو حصو آهي. صحيح بخاري حديث: ۵۷۶۷-
المسند المستخرج علي صحيح الامام مسلم حديث: ۱۴۹- ابو داؤد حديث: ۴۷۹۵-
السنن الكبرى حديث: ۱۱۷۶۴- سنن النسائي المجتبى حديث: ۵۰۳۳- موطا مالڪ
حديث: ۱۶۰۱- المعجم الاوسط حديث: ۴۹۳۲- مسند احمد حديث: ۵۱۸۲، ۶۳۴۰-
المعجم الصغير ص ۴۰ ج ۲- مسند ابي يعليٰ ص ۳۰۲ ج ۱- مسند عبد بن حميد
ص ۲۳۸ ج ۱- المعجم الكبير ص ۱۹۶ ج ۱۰- شعب الايمان حديث: ۷۷۱۱.

السُّخِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا وَالبُخِيلُ عَبْدُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِدًا (1)

[سخي الله جو دوست آهي، چاهي فاسق هجي ۽ بخيل الله جو دشمن آهي، چاهي عبادت گذار هجي.]

يا ائين چئجي ته سخي اهو آهي، جيڪو پنهنجي ذات ۽ دنيا جي هر شيء سان سخاوت ڪري ۽ ان جي پاڇهه ۽ ڪرم نوازيءَ جي تقاضا آهي ته الله تعاليٰ ڪانسواءِ نه پاڻ کي ڏسي ۽ نه ڪنهن فاني شيء کي ڏسي.

امانت: ڄاڻڻ گهرجي ته مؤمن امانتدار ۽ مشرڪ خيانت ڪندڙ هوندو آهي. امانتدار مؤمن اهو آهي، جيڪو ناحق، ڪنهن ٻئي جي ذره برابر شيءِ ۾ به طمع ۽ لالچ نه رکي.

قناعت: ڄاڻڻ گهرجي ته قناعت اهڙي شيءِ آهي، جيڪا انسان کي عزتدار ۽ مالدار بنائي ٿي. چيو ويو آهي ته درويشيءَ کان وڌيڪ چڱو ڪو مقام نه آهي ۽ قناعت جي بادشاهيءَ کان وڌيڪ چڱي ڪا بادشاهي نه آهي. قانع (قناعت ڪندڙ) اهو شخص آهي، جيڪو مالڪ الملڪ رب العالمين جي لاءِ (يعني سندس رضا ۽ خوشنودي جي واسطي) قناعت ڪري، نڪي پنهنجي ذات ۽ پنهنجي مال ۽ ملڪيت جي باري ۾ نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْهَمَّ الْمَعَالِيَّةَ وَيُبْغِضُ الْهَمَّ اللَّئِيئَةَ

(1) حديث ۾ ”ولو كان فاسقا“ جا الفاظ نقل ۽ عقل پنهي لحاظ سان نٿا ٺهڪن. قرآن مجيد ۾ فاسقن کي گهڻو ننڍيو ويو آهي، مثلاً: ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. وليخزي الفاسقين وغيرهما. ترمذيءَ ۾ اها حديث لفظن جي فرق سان موجود آهي، ان ۾ الفاظ آهن: والجاهل السخي احب الي الله عزوجل من عابد بخيل (جاهل سخي، عابد بخيل کان، الله کي وڌيڪ پيارو آهي) ترمذي فرمائي ٿو ته: هن حديث ۾ غرايت آهي يعني مُبهم ۽ پيچيده آهي: (ترمذي ص ۳۴۲ ج ۴) مجمع الزوائد ص ۱۲۷ ج ۳ ۾ آهي ته: حديث ضعيف آهي. المعجم الاوسط ص ۲۸ ج ۳، شعب الايمان ۾ به اهڙي حديث آهي، جنهن کي امام بيهقي به ضعيف ڄاڻائي ٿو: ڏسو ص ۴۲۷ ج ۷ ۽ پڻ الترغيب والترهيب ص ۲۵۸ ج ۳ غرض ته حديث ضعيف هجڻ کان سواءِ انهيءَ ۾ اهي لفظ نٿا ملن ته ”چاهي سخي فاسق هجي“

[بیشک الله تعالیٰ ان شخص کي پسند ڪري ٿو جيڪو بلند
 همت هجي ۽ ڪمینه صفت انسان کي دشمن رکي ٿو.] (۱)
 بلند همت اهو شخص آهي، جيڪو پنهنجي نفس کي پنهني
 جهانن جي شين ۾ نه ريجھائي ۽ نه رولي. ڪم ظرف انسان اهو آهي،
 جيڪو پنهنجي نفس کي پنهني جهانن جي شين جي پويان رلائي ۽
 ريجھائي. الله تعالیٰ اهڙي کي دشمن رکندو آهي، ڇاڪاڻ ته انسان جو
 جسم ۽ جان هجي، يا ان جو قلب هجي، سڀ ان جا آهن، جيئن فرمايو
 ويو آهي ته روح انسان جو عين آهي.

غزل

تويءَ در جان من! جانان تويءَ
 در چشم من چون جان تويءَ
 جسم است جان وتن تويءَ
 هرچه هست تويءَ برآمد از دلم دلبر
 و نشسته چون جان و در جاءِ قلب اندر
 که آن اخفي است از من آن تصور کردم
 زیرا که این موجود ماجد را است
 ونحن اقرب ز جان وتن مرا بر بود
 جانب خود که رفته از خود بجاي خود
 عجب دارم ز حالت خود که من او گشت او شد من
 يکي خوانم يکي جويم يکي دانم يکي پویم
 که در وحدت دو چون گویم يکي دانم يکي پویم

(۱) اسان کي حديث جا هي الفاظ ڪتابن ۾ ملن ٿا: عن حسين بن علي قال قال رسول
 الله ﷺ ان الله يحب معالي الامور و اشرافها و يكره سفاسفها و في رواية: معالي الاخلاق
 يعني الله بلند هستيءَ وارن اخلاقن ۽ عزت وارن ڪمن کي پسند ڪري ٿو ۽ خسيس
 ڪمن کي پسند نٿو ڪري: (معجم الكبير ص ۱۳۱ ج ۳، ايضاً ص ۱۸۱ ج ۶، مسند
 الشهاب ص ۱۵۰ ج ۲، تاويل مختلف الحديث ص ۲۷۰ ج ۱، مڪارم الاخلاق ص ۱۹ ج
 ۱، الزهد لهناد ص ۴۲۳ ج ۲، فيض القدير ص ۲۲۶ ج ۲، ايضاً ص ۲۹۵ ج ۲، حلية الاولياء
 ص ۲۹ ج ۵).

که در وحدت دو چون گویم نہ من بی او نہ او بی من
 دوی در قلمر وحدت تصویرست که این خلقت
 چون اورا است در کثرت و لی نابود در بودن
 بہ بین "فقیری" کہ در عشق تو گوئی سوخته آتش
 ولی در دل ازان دوزخش گلخن گشت خوش گلشن.

[تون ئی منهنجي جان ۾ آھين! تون ئی منهنجو محبوب آھين.
 تون ئی منهنجين اکين ۾ منهنجي جان وانگر آھين. منهنجي نظر ۾ تون
 ئی انسان آھين. جسم ۽ جان ۽ بدن تون ئی آھين. دلبر منهنجي دل مان
 نڪتو آھي ۽ جان وانگر بيٺو آھي. قلب ۾ ويٺو آھي. جيڪو مون کان
 اخفي ۾ آھي. خيال ڪريان ٿو تہ آءٌ ئی اھو سڀ ڪجھ آھيان. ڇاڪاڻ
 تہ انسان جو شان ھي آھي تہ الله تعاليٰ فرمائي ٿو تہ اسين ان کي ان جي
 ساء جي رڳ کان بہ وڌيڪ ويجهآ آھيون. پنهنجي جاءِ تان اٿي. محبوب
 جي وٽ ويس تہ پنهنجي حالت تي تعجب ٿيو جو مان خود اُهو ئي آھيان
 ۽ اُھو خود. مان آھيان. ان کي ھڪ چوان ٿو ھڪ ڳوليان ٿو ھڪ جائان
 ٿو ھڪ لھان ٿو ڇاڪاڻ تہ وحدت ۾ سڀ ھڪ ئي آھن. نہ آءٌ ان کان
 سواءِ آھيان ۽ نہ اھو مون کان سواءِ آھي. وحدت جي سمنڊ ۾ بيائي فقط
 ھڪ خيال آھي. ڇاڪاڻ تہ ھيءُ مخلوق ائين ئي آھي. جيئن کثرت ۾
 روح گڏ ھجن. جيڪي (الله جي) هستيءَ ۾ نابود ٿي ويا ھجن. ھن فقير کي
 ڏس تہ آءٌ ڪيئن انھيءَ (الله) جي عشق ۾ سڙي رک ٿي ويو آھيان. پر
 منهنجي دل جي دوزخ. ائين باغ بہار لڳي پيئي آھي. جيئن ابراهيم عليه
 السلام لاءِ باغ بہار ٿي ھئي.]

جلال ۽ جمال: جائڻ گهرجي تہ الله تعاليٰ جي صفت جلال جون
 تجليون، انوار ۽ روشنيون آھن. جيڪي قھر جي جھان سان واسطو رکن
 ٿيون. اھي قھر جون تجليون ھر شيءِ کي فنا ڪري ڇڏينديون آھن. ان
 جي تشريح کان قلم ۽ زبان عاجز آھي. قھر جي صفت جي سڀ کان اڳ
 جيڪا تجلي ظاھر ٿي. ان جي خاصيت اھا ھئي تہ

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ^(۱)

[اها دوزخ نه ڪنهن کي باقي رکندي ۽ نه ڪنهن کي ڇڏي ڏيندي.]

ست ئي دوزخ، الله جي انوارن جا پاڇا ۽ اولڙا آهن. جلال جي مقابلي ۾ الله پاڪ جي ٻي صفت جمال آهي، جيڪا الله تعاليٰ جي ٻاجهه ۽ مهربانيءَ سان واسطو رکي ٿي ۽ ڪائنات ۾ نورانيت پکيڙي ٿي ۽ مخلوق کي نوازي ٿي. الله تعاليٰ جي صفت قهر جو نتيجو هي آهي ته سندس طالبن ۽ مشتاقن جي دل ۽ جان ۾ جڏهن جلال ظاهر ٿيندو آهي، تڏهن اهي الله جي جلالي شان جي عظمت کي نه ڄاڻندا آهن ۽ سندن دليين ۾ اها ڳالهه نه هوندي آهي ته اهو الله ڪيڏو عظيم آهي ۽ ٻيون شيون ان کان ڪيتريون گهٽ درجي جون آهن. اها ڪفر جي حالت ۽ حد آهي، پر کين ويساه هوندو آهي ته همه اوست، يعني جيڪي ڪجهه آهي، سڀ اهو ئي آهي، ان کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ نه آهي، ڇاڪاڻ ته اهو الله ”اللطيف“ آهي ۽ لطيف اها هستي هوندي آهي، جيڪا هر هنڌ ۽ هر مخلوق ۾ اثر ۽ عمل دخل ڪري ۽ هر وقت موجود هجي. الله تعاليٰ جي هڪ صفت ”عظيم“ آهي. عظيم اهو هوندو آهي، جيڪو هر هنڌ ۽ هر وجود جو عين يعني اصل هجي، بلڪ هر اها شيءِ جيڪا مڪان، مڪين ۽ امڪان ۽ تصور ۾ به اچي نه سگهي، الله تعاليٰ ان کي به پنهنجي ڪمال، حڪمت ۽ دانائيءَ سان وجود ۾ آڻي سگهي ٿو. ان جي ذات پاڪ کان سواءِ ڪو به ممڪن الوجود يعني عدم کي وجود عطا ڪندڙ نه آهي ۽ جيڪا شيءِ جائز الوجود هوندي آهي، يعني جنهن جو وجود ممڪن هوندو آهي، ان جو وجود پنهنجو نه هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته جيئن جنت جي نعمتن جي صفت رسول ڪريم ﷺ جن بيان فرمائي آهي ته مَا لَأَعْيُنٌ رَأَتْ يُعْنِي اللَّهُ تَعَالَى جَنَّتِينَ لِأَنَّ هِيَ نِعْمَتُونَ تَيَّارٌ كَرِيهُونَ أَهْنٌ، جن کي ڪنهن اک به نه ڏٺو آهي.]

تنهن ڪري چيو ويو آهي ته الله تعاليٰ گجهو خزانو آهي، جنهن جو ظهور ان جي حڪمت ۽ دانائيءَ هيٺ ٿيندو رهي ٿو. پر اهو اهڙو غيب

(۱) المدرّس آيت: ۲۸

۽ ڳجهه آهي. جنهن کي معلوم نٿو ڪري سگهجي. جيڪا شيءِ معلوم ۽ محسوس ڪري سگهجي ٿي، عقل ۽ شعور جي گهيري يا گهرائي ۾ اچي سگهي ٿي، ان کي ”ظهور“ چوندا آهن. ظاهر هجي يا باطن، الله تعاليٰ جي سامهون سڀ ڪجهه ظاهر آهي. اهو ئي سندن حقيقت به ڄاڻي ٿو ۽ پنهنجي ذات ۽ پنهنجين صفتن کي به پاڻ سڃاڻي ٿو ٻيو ڪو الله جي گهرائي ۽ حقيقت کان آگاهه نه آهي.

ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جي عظمت، ڪبريائي، جاه، جلال، ڪنهن انسان جي سمجهه ۾ نٿو اچي سگهي ته اهو عظيم ڪيئن آهي ۽ ڪيترو عظيم آهي؟ ڇاڪاڻ ته سندس ذات پاڪ، ڪيفيت، ڪميت ۽ ماهيت کان پاڪ ۽ بلند آهي. وڏا وڏا بزرگ، جن جي دليين ۾ عرش کان فرش يعني زمين تائين پوري ڪائنات ماپي ٿي، سندس عظمت ۽ ڪبريائي نٿا ڄاڻي سگهن. حالانڪ انهن ڪامل ولين جو شان هي بيان ڪيو ويو آهي ته ماڻهن مان ڪي اهڙا آهن، جيڪي الله اڪبر چوندا آهن ته الله تعاليٰ جي عظمت ۽ ڪبريائي ۾ غائب ٿي ويندا آهن.

انهن جو باطن نور سان ڀريل هوندو آهي ۽ پوري ڪائنات سندن سيني جي وسعت ۾ ائين هوندي آهي، جيئن ڪنهن وڏي رڻ پٽ ۾ منڊي پيل هجي. پڻ سندن شان ۾ چيو ويو آهي ته جيڪڏهن عرش ۽ ان جي چوڌاري جيڪي ڪجهه آهي ۽ هڪ روايت مطابق ان جي ڀرپاسي واري جيڪا به مخلوق آهي، سا عارف انسان جي دل ۾ اچي تڏهن به ان کي ڪا عزت جوڳي ڳالهه محسوس نه ڪندو آهي.

عارف جي فضيلت

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيُنَادِي مُنَادٍ رَبُّهُ تَعَالَى فَيَقُولُ اَلْهُيْ! لِكُلِّ مَلِكٍ خَزَائِنٌ قَائِنٌ خَزَائِنُكَ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى خَزَائِنِيْ اَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ وَاَوْسَعُ مِنَ الْكُرْسِيِّ وَاَطْيَبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَرْوَنُ مِنَ الْمَلَكُوتِ وَاَرْضُهَا الْمَعْرِفَةُ وَاَنْبَارُهَا الْاِيْمَانُ وَفُتْسُهَا الشُّوْقُ وَقُبْرُهَا الْمُحَبَّةُ وَنَجْوُومُهَا الْخَوَاطِرُ وَسَحَابُهَا الْعَقْلُ وَمَطَرُهَا الرَّحْمَةُ وَاَشْجَارُهَا الطَّاعَةُ وَاَنْهَارُهَا الْاِحْلَاصُ وَاَجْدَارُهَا الْبَقِيَّةُ وَمَكَانُهَا

الْهُمُ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ التَّوَكُّلُ وَالتَّفَكُّرُ وَالْأُنْسُ وَالذِّكْرُ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ الْعِلْمُ وَالْجَلْمُ وَالصَّبْرُ وَالرِّضَا وَهِيَ قَلْبُ الْعَارِفِ (1)

[نبي ﷺ جن فرمايو ته هڪ پڪاريندڙ پنهنجي رب وٽ عرض ڪيو ته اي الله! هر بادشاهه جا خزانا هوندا آهن، تنهنجا خزانا ڪٿي آهن؟ الله تعاليٰ فرمايو ته منهنجا خزانو عرش کان وڏا، ڪرسيءَ کان ڪشادا، جنت کان پاڪ، ملائڪن کان وڌيڪ زينت وارا ۽ خوبصورت آهن. انهن جي زمين معرفت، انهن جا ميوا ايمان، انهن جو سچ شوق، انهن جو چنڊ محبت، انهن جا ستارا دليون، انهن جا ڪڪر عقل، انهن جو مينهن رحمت، انهن جا وڻ اطاعت، انهن جون نهرون اخلاص، انهن جون پتيون انس ۽ محبت ۽ ذڪر آهي. ان جا چار دروازا آهن: علم، حلم، صبر، رضا ۽ اها آهي عارف انسان جي دل.]

عرش عظيم سميت انهيءَ ”عالم كبير“ يعني وڏي جهان کان سواءِ اسي هزار جهان آهن، جن جي پيٽ ۾ اهو عالم كبير ائين آهن جيئن ڪنهن رڻ پٽ ۾ اٺن جي قطار هجي، جن مان هر هڪ تي صندوق هجي، ان کان سواءِ ريگستان جو درياءُ هتي، جتي واريءَ جي هر هڪ ذري ۾ مٿي بيان ڪيل سمورا جهان موجود هجن. انهن جي ٻاهر نڪرڻ ۽ داخل ٿيڻ جي جاءِ ڪنهن کي معلوم نه آهي. انهن جي حقيقت الله عالم الغيب والشهادة کان سواءِ ڪو نٿو ڄاڻي. سمورا جهان، الله تعاليٰ لاءِ ائين آهن، جيئن نون جو نقطو يا ريگستان جي پيٽ ۾ واريءَ جو هڪ ذرڙو تنهن ڪري اهي عارف پڻ الله تعاليٰ جي جلال، عظمت ۽ وڏائي ۾ حيران ۽ عاجز رهندا آهن.

شعر

چه آدمي چه فرشته حوريان چه پري
همه در وصف جلال تو بجان حيرانند
يا رب! اين شاه جهان دار چه عالي قدر است
که گدايان درش جمله جهان پناه اند

(1) حديث جي ڪنهن به ڪتاب ۾ اها حديث موجود نه آهي، ڪنهن شخص جو قول آهي، جنهن کي حديث جي حوالي سان بيان ڪيو ويو آهي، والله علي ما نقول وڪيل.

با تو هر جا که نشینم دلم آباد است
 بی تو هر هشت بهشت و دو جهان ویرانند
 عاشقان بر شکر آستان تو می آیند
 لیک دور با شان درت چون مگسان میرانند
 دیده نادیده بدیده دل و جان مشتاقند
 روز و شب بجلالت بدل و جان نگرانند
 مگر آن جان جهان هست دلارام
 در دو جهان راه روان جانانند
 در غم دوست اگر "فقیری" میر دبیرست
 ز آنکه آن را کشد بمیر جهان برسانند

[آدمی هجی یا فرشتو حور هجی یا پری، هر هک تنهنجي
 صفت جلال ۾ دل جان سان حیران آهي. اي رب منهنجا! هن جهان جا
 مالڪ ۽ موليٰ تون کيڏونہ عظیم آهين، جو تنهنجي در جي فقيرن وٽ
 سمورن جهانن وارا اچي پناه پڻ ٿا. تو سان گڏ جتي به ويهان ٿو، تنهنجي
 دل آباد ۽ شاد رهي ٿي ۽ تو کان سواءِ اٺ بهشت ۽ ٻئي جهان به ويران
 آهن. عاشق، تنهنجي آستاني تي شڪر ڪرڻ اچن ٿا، پر تنهنجي درگاه
 جي فرمانروائيءَ جو شان ڏسي، ماڪيءَ جي مکين وانگر پڇن ٿا. ڏسن يا نه
 ڏسن، دل ۽ جان جي نگاهن سان تنهنجا مشتاق آهن. ڏينهن رات
 تنهنجي جلال ۾ پريشان ۽ حيران رهن ٿا. پر اها حیراني ۽ اها پريشاني
 هن جهان وارن جي جان آهي. ان سان دل کي آرام ملي ٿو. ٻنهي جهانن
 جي زندگي ۾ خوشي نصیب ٿئي ٿي. دوست جي غم ۾ جيڪڏهن
 هيءُ "فقير" بادشاهه جي در جو گدا ٿي ويٺو آهي، يعني پير ۽ مرشد جو در
 جهلي ويٺو آهي ته هن ڪري ته جيئن، ان کي مالڪ الملڪ تائين رسائي
 حاصل نصیب ٿئي.]

هن واٽ جا سالڪ ۽ عارف، روحانيت جي سير سفر ۾ ائين
 مشغول هوندا آهن، جو انهن کي نه رات جو قرار نصیب هوندو آهي ۽ نه
 ڏينهن جو آرام ميسر هوندو آهي. هر گهڙي جيڪا به واٽ طئي ڪندا
 آهن، پنهنجي خدا جي ۽ پنهنجي باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪندا آهن. ٻيو

ڪو انهيءَ گجھ ۽ انهيءَ راز کي سمجھي نه سگهندو آهي. پر باوجود هن جي جو اهي هر گهڙي، حق جي تلاش ۾ رهندا آهن. الله تعاليٰ جي عظمت ۽ وڏائي جي انتها ۽ ڇيهه کي سمجھي نه سگهندا آهن. مگر فقط ايتري قدر جيترو سير دوران سندن سامهون ايندو آهي.

هڪ ڀيري هن فقير جي پير، دستگير کان طالبن انهيءَ گجھ جي باري ۾ سوال ڪيو. فرمايائون ته ائين سمجھو ته هڪ شخص عظيم سمنڊ ۾ آهي، جنهن جو ڪو ڇيهه ۽ ڪا انتها نه آهي ۽ نه ئي ان جو ڪنارو ۽ طرف آهي ۽ اهو هميشه ان ۾ رهي ٿو. اهو ويچارو انهيءَ سمنڊ جي ڪنارن ۽ پاسن کي ڪيئن ڄاڻي سگهندو؟ اهڙي شخص کي ته فقط ايترو ئي حال معلوم ٿي سگهي ٿو، جيتري قدر ان کي گهمڻ ۽ ڏسڻ ۾ ايندو. ظاهر آهي ته اهو شخص انهيءَ عظيم سمنڊ ۾ فقط عاجز ۽ پريشان ٿي رهندو. اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ کي به ڪو شخص عقل ۽ سمجھ جي وسيلي سمجھي نٿو سگهي، ڇاڪاڻ ته چيو ويو آهي ته:

بيت

چونست جلال و ڪبرياءَ و عظمت حق؟

درينجا واقفان حيران بجانند، اگرچه يافتند

[حق تعاليٰ جي عظمت ۽ ڪبرياءَ کيئن ڄاڻي سگھجي ٿي؟

هن مقام تي، واقف ۽ ڄاڻ رکندڙ به اندر ۾ حيران ۽ پريشان آهن، جيتوڻيڪ کين ڪجهه حاصل به ٿيو آهي.]

تنهن ڪري چيو ويو آهي ته ان جي حقيقت ڄاڻڻ کان عاجزي ظاهر ڪرڻ به ان جي ڄاڻ آهي. غرض ته انوار الهي جا واقف به سندس شان عظمت، شان جلال ۽ شان ڪبرياءَ ۾ دل جان سان حيران ۽ پريشان رهن ٿا. جيتوڻيڪ واحديت ۽ احديت جي سلطنت ۽ صمديت جي اقليم ۾ سير سياحت ڪندا رهن ٿا. تڏهن به سندس وڏائي، بزرگي ۽ جاه و جلال جي باري ۾ نٿا ڄاڻن. ان حقيقت جو اظهار سلطان الانبياءِ حضرت محمد ﷺ جن هن طرح فرمايو آهي:

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ. (1)

[تون پاڪ آهين، تنهنجي معرفت جو جيترو حق آهي، اوترو اسان توکي سڃاڻي نٿا سگهون، تون پاڪ آهين، تنهنجي عبادت جو جيترو آهي اسان تنهنجي اوتري عبادت ڪري نٿا سگهون، تون پاڪ آهين، تنهنجي شڪر ڪرڻ جو جيڪو حق آهي، اوترو شڪر اسين ڪري نٿا سگهون، تون پاڪ آهين، تنهنجي ذڪر ڪرڻ جو جيترو حق آهي، اوترو ذڪر اسان ڪري نٿا سگهون.]

پوءِ ڀلا ٻئي کي ڪهڙي طاقت ٿي سگهي ٿي؟ رهيو اهو سوال ته عارف ۽ سالڪ الله تعاليٰ جي باري ۾ ڇا ٿا ڄاڻن ۽ ڇا ٿا سڃاڻن؟ ان جو جواب عرض ڪيو ويو ته الله پاڪ جي عظمت ۽ جلال جو اندازو ڪونٽو ڪري سگهي. البت پنهنجي معرفت حاصل ڪري سگهجي ٿي ۽ اها به

(1) فيض القدير ص ۴۱۰ ج ۲ ۽ كشف الظنون ص ۸۷۲-۸۹۲ ج ۱ مان معلوم ٿئي ٿو ته ان وظيفي تي اعتراض ڪندڙن جي خلاف ۽ ان جي حق ۾ مستقل رسالا لکيل آهن. اسان جي تحقيق مطابق ائين چوڻ بيشڪ جائز آهي. پر اهو وظيفو يا اها دعا بهرحال نبي ﷺ جن کان ثابت نه آهي. قرآن ۽ حديث جي مختلف فرمانن کي ٺاهي ان جي نسبت نبي سائين ﷺ جن ڏانهن ڪئي وئي آهي. مثلاً: ۱. جابر بن زيد جي روايت آهي ته الله تعاليٰ هڪ فرشتو پيدا فرمايو جنهن جو مٿو ستين آسمان تي ۽ پير هيٺئين زمين تي ۽ عرش عظيم جو ڪجهه حصو سندس ڪلهن تي آهي، اهو چوي ٿو ته سبحان الله! تنهنجو شان ڪيڏو عظيم آهي (مسند الربيع ص ۳۶۵ ج ۱، اهڙي ٻي روايت لاءِ ڏسو: مجمع الزوائد ص ۱۳۳ ج ۸، المستدرک ص ۳۳۰ ج ۴) ۲. جابر رضي الله عنه جي روايت ۾ آهي ته آسمانن تي هر هنڌ فرشتا سڄلي ۾ آهن، اتي هڪ هٿ ۽ هڪ گرانٽ جيتري جاءِ به خالي نه آهي. قيامت ڦاٽڻ تي اهي چوندا ته تون پاڪ آهين، تنهنجي عبادت جو جيترو حق آهي، سو اسان کان ادا ٿي نه سگهيو: مجمع الزوائد ص ۳۸۵ ج ۱۰، ابن ڪثير ص ۴۴۶، ۴۴۷ ج ۴، المستدرک ص ۶۲۹ ج ۴، المعجم الاوسط ص ۴۴ ج ۴، المعجم الكبير ص ۱۸۴ ج ۲، جامع العلوم والحڪم ص ۲۱۷ ج ۱، العظمة ۱۰۱۵ ج ۳، الترغيب والترهيب ص ۲۳۰ ج ۴، تعظيم قدر الصلوة ص ۲۶۳ ج ۱) ۳. نبي سائين ﷺ جن هيءَ دعا گهرندا هئا ته آءُ تنهنجي ساراھ جو حق ادا ڪري ٿو سگهان، تون ائين ئي آهين، جيئن تو پنهنجي تعريف پاڻ فرمائي آهي: ابن ڪثير ص ۴۵۲ ج ۳- مسلم حديث ۴۸۶- ابوداؤد حديث: ۸۷۹- قرآن ۾ آهي: وما قدروا الله حق قدره (الانعام: ۹۱) يعني انهن ڪما حقہ الله جو قدر نہ سڃاتو.

الله جي ذات، صفات، ڪائنات ۽ ان ۾ موجود شين جي ڪثرت جي
عظيم نشاني آهي.

شعر

که واقف است بگو بر جلال عالیشان
مگر بعظمت خود یافته است خویش نشان
فراگرفته بذات قدیم عرش عظیم
چنان که عرش معین است بر زمین و زمان
ذات ماجد موجود جمله ذات صفات
در نگر بکثرت امواج بحر بی پایان

[پڌاءَ ته ان جي جلال ۽ بلند شان کان ڪير واقف ٿي سگهي ٿو؟
ها! پر پنهنجي عظمت جو شان پاڻ لهي ٿو. ذات قديم يعني الله تعاليٰ،
عرش عظيم کي پنهنجي احاطي ۽ گهيري ۾ ورتو آهي. تنهن ڪري عرش،
زمين ۽ زمان جو يار ۽ مددگار آهي. ماجد يعني وجود بخشيندڙ الله جي
ذات سموري مخلوق جي ذات ۽ صفات ۾ موجود آهي. ڪثرت جي ان
ڪٽ سمنڊ ۾، بي حد موجن جو مشاهدو ڪر.]

الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته جيڪڏهن اڳئين ۽ پوئين مخلوق
هڪ هنڌ گڏ ٿئي ۽ انهن مان هر هڪ مون کان اٺ، ٻيو سورهن، ٽيون
ٻٽيهه بهشت گهري ۽ اهڙيءَ طرح هر هڪ پنهنجي پنهنجي مرضي مطابق،
گهري ۽ هر هڪ کي ان جي گهرج مطابق بهشت عطا ڪريان، تڏهن به
منهنجي عظمت، جلال ۽ بزرگيءَ مان فقط ايترو مقدار گهٽ ٿيندو، جيترو
وڏي سمنڊ ۾ سئيءَ جي چهنڊ ٻوڙي، ٻاهر ڪڍي ڏسجي ته ان ۾ ڪيترو
پاڻي آيو آهي.

اي عزيز! الله تعاليٰ جي عظمت، وڏائي ۽ شان ڪيرائي جي باري
۾ اها سموري ساراه ڪا حقيقت نٿي رکي. ان جي عظمت کي عقل ۽
سمجھ سهيڙي نٿي سگهي.

بيت

بفهم اندر نمی آید جلال و عظمت آن اعظم
مگر آن هم بداند خود بزرگی خویش آن اعظم

[الله جي جلال ۽ عظمت کي ڪو به سمجهي نٿو سگهي، البت
الله تعاليٰ پنهنجي عظمت ۽ شان ڪبريائيءَ کي پاڻ سمجهي سگهي ٿو.]

حسن ۽ جمال

جمال دوست روز افزون ڇه گويم وصف زان احسن
دل مجروح هر ذي روح مي باشد ازان احسن
نه مجروحست زين خنجر دل تنهائي ذوالارواح
که باشد کل شيءِ واله و حيران ازان احسن
چون خرامد کاشانه بدین طلعت که او دارد
گل و پروانه و شمع حيران ازان احسن
درون جان و دل شخصي خرد رعه است از حیرت
ازان تاباني که جلوه بوالعجب افتاده ازان احسن
چون دیدم چهره دلبر تنم چون خسرو خاور
ز همه یک چشم شد بنگر که بینم روی آن احسن
تني دور گم هوشست و در جان آرزو نیست
تیرگی نه پذیرد کام من یا رب! که مي باشم بدان احسن
دلَم چون بلبل نالان، تنم پروانه سوزان
بعشق شمع قد دلجوئی گل و رخسار آن احسن
اگر آن ماه عالم حسن چون خود جلوه گر کرده
سپارم جان چون شمع ته اقدام آن احسن
نه سر ماند نه پا درجست جانان نه جان
هنوزم هیچ اشاري نه شد پیدا چه شد یا رب ازان احسن
بجائی مرهم و تریاق و شادی و راحت انگارم
جراحت و زهر غم محبت اگر باشد ازان احسن
نه میل این جهان کرده نه پرواه آن جهان دارم
نه خود را یاد می آرم ز شوق رؤیت آن احسن
حرامم باد بر دیده نظر از جلوه جانان
اگر در منظرم باشد دگر چیزی جز آن احسن

بیا "فقیری" تماشا کن اگر آئی ز بیرون

به خود در خود کنی افزون جمال و حسن آن احسن

[منهنجي دوست جو حسن ۽ جمال ڏينهنون ڏينهن وڌندڙ آهي ۽

انهيءَ حسن جي ڪهڙي وصف بيان ڪريان. هر روح ۽ ساهواري جي دل،

انهيءَ حسين جي ڪري زخمي آهي. نه صرف سڀ ارواح انهيءَ حسن جي

خنجر سان زخمي ٿيل آهن، پر هر شيءِ انهيءَ حسن کان حيران آهي.

جڏهن، انهيءَ ننڍڙي گهر، يعني روح جي نور مان تجلي نمودار ٿيندي آهي

ته انهيءَ حسن جي ڪري گل، پروانو ۽ شمع سڀ حيران ٿي ويندا آهن.

انهيءَ حسين هستيءَ جي عجيب روشني جي تجلي جي ڪري هر شخص

جي دل ۽ جان حيرت وچان ڏڪي رهي آهي. جڏهن مون پنهنجي دلبر

ڏانهن نهاريو ته اک چنپ ۾ منهنجو جسم سج وانگر چمڪڻ لڳو تنهن

ڪري انهيءَ حسين چهري ڏانهن ناريان ٿو. جو منهنجو جسم ۽ هوش ان

۾ گم آهي. دل ۾ ڪا آرزو نه آهي. اي منهنجا رب! منهنجي تمنا ۽ مراد

هرگز قبول نه ڪر ته جيئن آءٌ به انهيءَ دلبر جي ڪري حسين ٿي وڃان.

منهنجي دل، بلبل وانگر درد جي دانن ڪري ٿي. جسم، پرواني وانگر سڙي

ٿو. شمع جي عشق يعني انهيءَ حسين جي خوشنوديءَ جي خاطر ٽٽل

آهيان. جيڪڏهن حسن جي جهان جو اهو چنڊ پنهنجو جلوو ڏيکاري ته

پرواني وانگر آءٌ به سندس قدمن ۾ پنهنجي جان گهوري ڇڏيان. (پر

افسوس!) نه منهنجو مٿو محبوب جي قدمن هيٺان آهي ۽ نه پيرا اي

منهنجا رب! ڪهڙي ڳالهه آهي، اڃا ته محبوب طرفان ڪو اشارو ٿي نه ٿيو

آهي؟ جو مرهم، ترياق، خوشي ۽ راحت ماڻڻ جي بجاءِ ڪو ٻيو گمان

ڪريان. جيڪڏهن اهو حسين زخم ۽ محبت جي غم جو زهر پياري ته

اهو به منظور آهي. نه هن جهان يعني دنيا جي محبت آهي، نڪي انهيءَ

جهان يعني آخرت جي ڪا پرواهه آهي ۽ نه ئي انهيءَ حسين جي ديدار جي

شوق جي ڪري پاڻ کي ياد رکان ٿو. جيڪڏهن ٻي شيءِ جو ڏيک

سامهون رکان ته پوءِ منهنجي نظر تي دلبر جو جلوو حرام آهي. اي فقير!

اچي تماشو ڏس، جيڪڏهن خودپرستي جي خول مان ٻاهر اچين ته انهيءَ

حسين جي حسن جي ڪري، تنهنجو حسن ۽ جمال به وڌي ويندو.]

جائڻ گهرجي ته قادر مطلق ڪائنات ۾ پنهنجي ڪمال، جمال
حسن ۽ جلال جو غيب مان جلوه ظاهر ڪندو رهي ٿو. اهو ئي سبب آهي
ته الله جي رسول ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ (1)

[الله تعاليٰ خوبصورت آهي ۽ خوبصورتِي کي پسند ڪري ٿو.]

هيءَ عاشقيءَ ۽ معشوقي، هي محبوب، محبت ۽ محب، رغبت ۽
راغب، مرغوب سڀ ڪجهه انهيءَ سبب جي ڪري آهي، جيڪڏهن ائين
نه هجي ها ته پرواني کي شمع مان ۽ بلبل کي گل مان ڪهڙو فائدو ٿئي ها؟
پر هر مجاز جي، هڪ اندروني حقيقت هوندي آهي، جيتوڻيڪ مجاز
ظاهري صورت ۾ هوندو آهي، پر ان جي باطني حقيقت ٻي هوندي آهي.

رباعي

هر دلبر زيبا كه ترا رخ نمود
ماجد ز جمال خوش کرده موجود
زنهار مدان هيچ دگر غير خدا
كه غير خدا، هيچ نيامد بوجود.

[هر حسين شيء جيڪا توکي نظر اچي، تنهن کي الله تعاليٰ پنهنجي
جمال مان وجود عطا ڪيو آهي. خبردار! ڪنهن شيء کي خدا کان سواءِ
هرگز نه سمجھ، ڇاڪاڻ ته خدا کان سواءِ ڪنهن جو وجود نه آهي.]

كُنْتُ كُنْزًا مَغْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ لِأَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَجَلِي (2)

(1) تفسير قرطبي ص ۱۹۷، ۱۲۹۶ ج ۱۰۳-۲۰۷، ابن ڪثير ص ۴۰۳ ج ۳، صحيح مسلم ص
۹۳ ج ۱- صحيح ابن حبان ۲۸۹ ج ۱۲- المستدرک علي الصحيحين ص ۲۰۱ ج ۴، مسند ابي
عوانه ص ۳۹ ج ۱، ترمذي ص ۳۶۱ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۹۸ ج ۱، ص ۲۱۴ ج ۲، ص ۱۳۲-۱۳۳-
۱۳۴ ج ۵، ص ۱۸۸ ج ۸، المعجم الاوسط، مسند احمد، مسند الروياتي، مسند الشاميين، مسند ابي
يعلي، المعجم الكبير، مسند الشهاب، شعب الايمان ص ۱۵۷، ۱۶۱، ۱۶۲ ج ۵، ص ۲۷۹.

(2) هيءَ حديث صوفي صاحب جي ڪتابن ۾ عام ملي ٿي پر حديث جي ڪنهن ڪتاب ۾ نٿي
ملي. ابن تيميه، زڪشي ۽ سخاوي فرمائي ٿو ته: ان حديث جو بنياد نه آهي. (المصنوع ص ۱۴۱ ج
۱) ساڳي ڳالهه حافظ ابن حجر "اللالي" ۾ ۽ علامه سيوطي تدریب الراوي ۾ به چوي ٿو. ملا علي قاري
چوي ٿو ته معنوي اعتبار سان اها ڳالهه صحيح آهي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: وما خلقت

[آء ڳجهو خزانو هيس، پوءِ مون اها ڳالهه پسند ڪئي ته منهنجي معرفت حاصل ڪئي وڃي، پوءِ مون پنهنجي لاءِ خلق کي پيدا ڪيو.]
 يقين ڪر ته سڀ ڪجهه اهو الله آهي، جنهن پاڻ کي پنهنجي لاءِ باطن مان ظاهر ڪيو آهي، نه ته مجنون ڪيئن چوي ها ته ”مان پاڻ ليلي ۽ ليلي مان آهيان“ ۽ سندس ديدار جي سگهه ڪنهن کي ٿئي ها! جو باوجود هن حقيقت جي ته مجنون جو جسم جدا ۽ ليلي جو جسم جدا هو. ظاهري اعتبار سان هڪ ٻئي کان جدا هئا ۽ جدا جدا جاءِ تي رهندا هئا ۽ ممڪن نه هو ته ٻنهي جو جسم هڪ ٻئي ۾ داخل ٿئي، تڏهن به ليلي پنهنجي گهر ۾ پنهنجي جسم مان رت ڪڍرايو ته رڻ پٽ ۾ رهندڙ مجنون جي جسم مان زور سان رت وهڻ لڳو مون پاڻ هڪ عاشق کي ڏٺو، جنهن جي معشوق جي پير ۾ ڪنڊو لڳو ته اهو ڪنڊو انهيءَ عاشق، پنهنجي پير مان ڪڍي ورتو. ان ڏس ۾ ڪنهن هيءَ رباعي چئي آهي.

رباعي

عاشق و معشوق ديدم در جهان
 هر دو يکجا بودند در مکان
 ناگهان معشوق را خاري خلیل
 عاشق از پای خود خار کشید

[عاشق ۽ معشوق کي دنيا ۾ ڏٺم، ٻئي هڪ هنڌ هڪ جاءِ تي گڏ هئا. اوچتو معشوق کي ڪنڊو لڳو عاشق اهو ڪنڊو پنهنجي پير مان ڪڍي ورتو.]

مگر ظاهر آهي ته اهو ڪم الله تعاليٰ، پنهنجي ڪمال ۽ قدرت سان انهيءَ مرید مطلق کان ڪرائيندو آهي، جنهن لاءِ چاهيندو آهي، جيئن قرآن مجيد ۾ آهي ته:

الجن والانس الا ليعبدون، مون جنن ۽ انسانن کي رڳو پنهنجي عبادت لاءِ پيدا ڪيو آهي (ڪشف الخفاء ص ۱۷۳ ج ۲) ڪشف الظنون ص ۱۰۴۰ ج ۲ ۾ آهي ته ان ”حديث“ جي تشریح ۾ شيخ بالي صوفي (جنهن جو سن وفات ۹۵۰ھ کان پوءِ آهي) هڪ ڪتاب لکيو آهي ۽ مخالفن جو رد لکيو آهي

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑩- إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ⑪

[الله تعالي جيڪو به ارادو ڪندو آهي سو ڪندو آهي ۽ جيڪو به چاهيندو آهي، اهو فيصلو ڪندو آهي.]

بس مريد کي چڱيءَ طرح ڄاڻڻ گهرجي ته سمورا وجود واحد آهن ۽ ڪائنات ۾ هي جيڪو حسن، جمال ۽ ناز نياز نظر اچي ٿو اهو سڀ الله بي نياز بادشاهه جو (پيدا ڪيل) آهي. ان، الله جي ذات کان وڌيڪ ڪو اجمل ۽ احسن نه آهي. هن جهان ۾ جيڪا به سهڻي صورت ۽ سهڻي شڪل توهان کي نظر اچي، فقط ان جي ظاهري صورت ۽ شڪل کي نه ڏسو بلڪ ان جي معنيٰ ۽ حقيقت تي غور ڪريو. هر صورت ۽ هر نقش جي بنيادي ۽ حقيقي معنيٰ ان جي پيدا ڪندڙ الله تعاليٰ جي محبت آهي ۽ هر قسم جي صورت ۽ نقش جو وجود عين ممڪن آهي ۽ ان جو ٺاهيندڙ الله تعاليٰ آهي، جيڪو واجب الوجود يعني هميشه آهي ۽ هميشه رهندو. جنهن پاڻ کي مخلوق جي صورت ۾ ظاهر ڪيو آهي. پوءِ يقين ڄاڻ ته جنهن به شيءِ جو وجود آهي، سا واجب الوجود يعني الله تعاليٰ جي حڪم سان آهي، تنهن ڪري پنهنجي دل کي هر وڻندڙ تصوير جي حوالي ڪرڻ نه گهرجي ۽ نه وري ڪنهن سهڻي دلبر کي دل ڏيڻ گهرجي. بلڪ قلب ۽ نظر ان جي پيدا ڪندڙ يعني الله تعاليٰ جي حوالي ڪرڻ گهرجي، جيئن چيو ويو آهي.

رباعي

هر نقش که در صورت هستي پيدا است
اين صورت آن کس است که اين نقش بياراست
دريائ گهن که بر زند موج نو
موجش خوانند حقيقت درباست

[دنيا جي هن زندگي ۾ جيڪو وجود جي صورت ۾ ظاهر آهي، اها صورت انهيءَ جي آهي، جنهن ان کي سينگارڻو آهي. قديم سمنڊ، جيڪو لهرون هڻي ٿو سو تون ئي آهين. انهيءَ کي موجون (لهرون) چون ٿا،

⑪ به جدا جدا آيتون آهن: ان الله يفعل ما يريد لا ڏسو سورة الحج آيت: ١٤- ۽ ان الله يحكم ما يريد لاءِ ڏسو سورة المائدة آيت: ١٠.

پراها سمنڊ جي حقيقت آهي، يعني تنهنجي ذات مطلق آهي].
مولانا رومي چوي ٿو:

در خم اين دائره نقش بند
چند شوي نقش بهر نقش بند
نقش رها کن، سوي نقش رو
ديده بر نقش چه داري کزو
نقش چون پرده است تو
ز افسردگي است مائل بر پرده شد
از پردگي است بر فگن
از پره که اين پرده را کرم کن
از وي دل افسرده را رستن
زين پرده که بر جان تست
بي مدد پير نه امکان تست.

[هن جهان جي چرخي ۾ ڪجهه نقش ۽ صورتون آهن، جيڪي پنهنجي وجود کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ان جي ٺاهيندڙ پاڻ جوڙيون آهن. ظاهري جسماني قيد کان آزادي حاصل ڪر ۽ وجود عطا ڪندڙ (خلقڻهار) ڏانهن اچ. انهن ظاهري شڪلن ۽ صورتن سان تنهنجو ڪهڙو واسطو؟ پردي تي نظر ايندڙ انهن سهڻين صورتن کي ڏسي حيران، پريشان ڇو ٿو ٿين؟ اڳتي وڌ ۽ تنهنجي جان تي جيڪو (جسماني) پردو آهي، ان کي ڦاڙي ڦٽو ڪر ۽ درياءِ وحدت ۾ گم ٿي. تنهنجي دل جي حيراني ۽ پريشاني خودبخود ختم ٿي ويندي. پراهو ڪم پنهنجي پير جي مدد کان سواءِ ڪري نه سگهندين.]

يعني ڪائنات ۾ جيڪو به نقش يا صورت نظر اچي ته، ان کي نقاش (خلقڻهار) جي رنگ ۾ ڏسڻ ۽ سمجهڻ گهرجي، جيئن حضرت علي رضي الله عنه جو قول آهي ته:

صبيح الوجه مرآة فيها جمال الله
فنعم العبد والمولي يقال الله تعالي

[منهنجو حسن هڪ آئينو آهي، جنهن ۾ الله جو جمال ۽ حسن نظر اچي ٿو پوءِ ڪهڙو نه چڱو ٻانهو ۽ ڪهڙو نه چڱو مولي آهي، جنهن کي الله تعالي چئجي ٿو.]

نبي ﷺ جن فرمايو آهي:

رَأَيْتُ رَأِي لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ (1)

[مون معراج جي رات پنهنجي رب کي ڏٺو].

پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّا كُرمُ وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَمْرِ دِفْءٌ لَّوْهًا لَّكُلِّ لَوْهٍ (1)

(1) رؤيت باري تعاليٰ جو مسئلو اصحابين سڳورن کان اختلافي آهي. ڪي حضرات ان جو انڪار ڪن ٿا، ڪي حضرات اقرار ڪن ٿا. حضرت عائشه رضي الله عنها ان جو انڪار ڪري ٿي ۽ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ان جو اقرار فرمائي ٿو. سورة نجم جي تفسير ۾ حافظ ابن ڪثير امام بيهقيءَ جي حوالي سان لکي ٿو ته حضرت عائشه، ابو هريره ۽ ابن مسعود فرمائن ٿا ته نبي ڪريم ﷺ جن معراج جي رات، الله تعاليٰ کي نه پر حضرت جبريل امين کي ڏٺو. سندن دليل مسلم شريف ۾ ابوذر غفاري رضي الله عنه جي حديث آهي ته مون نبي ڪريم ﷺ کان پڇيو ته ڇا توهان پنهنجي رب ڪريم کي ڏٺو؟ فرمايائون ته: نور اني راه وفي روايه رايت نورا (نور ٿي نور هو، مان ڪٿي ٿو ڏسي سگهان ۽ هي روايت مطابق فرمايائون ته مون هڪ نور ڏٺو). جيڪي حضرات ان جا قائل آهن انهن جو دليل هيءَ حديث آهي: رايت ربي في احسن صورة (حوالو لاءِ ڏسو: الاصابه ص ۳۲۱ ج ۴. ايضاً حديث: ۸۰۴۰۵ - تفسير طبري ص ۴۸ ج ۲۷ - مجمع الزوائد ص ۱۷۶ ج ۷. ص ۷۸ ج ۱. ص ۲۳۷ ج ۱. السنه لابن ابي عاصم ص ۲۰۴ ج ۱. مسند احمد ص ۲۸۵ ج ۱. ص ۲۹۰ ج ۱. مسند ابي يعليٰ ص ۴۷۵ ج ۴. علل الدارقطني ص ۵۴ ج ۴. پڻ فرمايو اٿن ته مون پنهنجي رب کي عرفات ۾ ڳاڙهي اٺ تي ڏٺو. اها روايت گهڙيل آهي (لسان الميزان ص ۲۳۸) هڪ روايت ۾ آهي ته مون ان کي منيٰ ۾ ماڻهن جي اڳيان خاڪي رنگ جي اٺ تي ڏٺو. ان کي جبو پاتل هو. اها حديث جڙتو آهي. (ملا علي قاري كذا في الدلائل) ابن عباس رضي الله عنه جي روايت ۾ آهي ته مون ان کي نوجوان چوڪر جي صورت ۾ ڏٺو. جنهن کي ساڻو وڳو پاتل هو. (ميزان الاعتدال ص ۳۶۳ ج ۲ - العلل المتناهية ص ۲۶ ج ۱)

فائدو: مشهور محدث رجال ۽ سند جو پارکو علامه ذهبي سير اعلام النبلاء ص ۱۱۴ ج ۱۰ ۾ فرمائي ٿو ته: هن مسئلي جي ثبوت ۽ نفي ٻنهي جي باري ۾ دليل آهن. پر ٻئي ڳالهيون ثابت ڪرڻ ڏکيون آهن. وڌيڪ دليل هن طرف آهن ته نبي سائين جن کي رؤيت باري تعاليٰ نه ٿي آهي. ٿي هجي ته به امڪان آهي، تنهن ڪري دين ايمان جي سلامتيءَ جي تقاضا آهي ته نه انڪار ڪجي ۽ نه اقرار ڪجي، بلڪ چئجي ته والله اعلم.

(1) حديث ثابت نه آهي، پڻ عربيءَ جا الفاظ به صحيح نه آهن. (مترجم)

[پاڻ کي بچايو خوبصورت چوڪرن ڏانهن نهارڻ کان. پوءِ
بيشڪ سندن رنگ الله جي رنگ جهڙو آهي.]

وَأَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يُبَاغُ فِيهِ الصُّورُ (2)

[بيشڪ جنت ۾ هڪ بازار آهي، جتي تصويرون وڪرو ٿينديون.]

هڪ روايت ۾ آهي ته پاڻ سڳورا دعا گهرندا هئا ته:

وَأَسْرِنِي الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ (3)

[اي الله! مون کي شيون ائين ڏيکار جيئن اهي حقيقت ۾ آهن.]

پوءِ پڪ ڄاڻ ته شين جي حقيقت اها ئي آهي ته الله کان سواءِ
ڪجهه به موجود نه آهي، تنهن ڪري جيڪا به شيءِ ۽ جيڪا به صورت
تو کي نظر اچي. ان جي باري ۾ پورو پورو ويساءِ رک ته ان کان سواءِ
ڪجهه به نه آهي ۽ جيڪو به مجازي حسن ۽ جمال توکي نظر اچي ٿو،
پڪ ڄاڻ ته اهو الله رب العالمين جي حقيقي جمال ۽ حسن کانسواءِ
ممڪن نه آهي.

رباعي

همان جمال حقيقي که جلوه گر گشته

(2) لفظن ۾ معمولي درستي هن طرح آهي: عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ:
ان في الجنة لسوقا ما فيها بيع ولا شراء الا صور من الرجال و النساء فاذا اشتهي الرجل
الصورة دخل فيها (جنت ۾ هڪ بازار آهي جتي ڪا شيءِ نه خريد ٿيندي، نه وڪامي،
اتي مردن ۽ عورتن جون تصويرون هونديون، جڏهن ڪنهن جنتيءَ کي ڪا تصوير
وڻندي ته اهو انهيءَ تصوير ۾ داخل ٿي ويندو يعني اها تصوير هو بهود ان جي ٿي ويندي.
(ترمذي: ص ٦٨٦ ج ٤ - مجمع الزوائد ص ١٢٥ ج ٥، ص ١٤٩ ج ٨، المعجم الاوسط ص
١٨ ج ٦، مسند بزار ص ٢٨٢ ج ٢، تذكرة الحفاظ ص ٤٩٨ ج ٢، سير نبلاء الاعلام ص
٣٩٧ ج ١١، مسند ابي يعليٰ ص ٢٣٢ ج ١، الزهد لابن المبارك ص ٥٢٣ ج ١، مسند احمد
ص ١٥٦ ج ١).

(3) سند ۽ حوالي کان بغير اها روايت لکن ٿا، پر حديث جي ڪتاب ۾ نٿي ملي. ان سان
ٺهڪندڙ هيءَ حديث تفسير ۽ حديث جي ڪتابن ۾ ملي ٿي: اللهم ارني الهدي هدي و
ارني الضلالة ضلالة (الجامع الصغير للسيوطي ص ٩٠ ج ١) ارني في العدو ثاري (تاويل
مختلف الاحاديث ص ٨٤ ج ١) ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا
وارزقني اجتنابه (ابن ڪثير ص ٢٥٢ ج ١).

بدان جمال مجازي است زوست عکس پذیر
اگر نبود چنان کي بر آمدي بیرون
چنین لطیف صدائِ نغمهء زیر و بمر

[اھو سڀ ڪجھہ تجلیءَ سان نمودار ٿیو آھي، سوئي حقيقي جمال آھي،
جيڪو باطن مان ظاهر ٿیو آھي. ھي مجازي جمال ان جوئي عکس ۽ اولڙو آھي.
جيڪڏھن ائين نہ ھجي ها تہ ڀلا اھو (باطني نور ۽ حسن ۽ جمال) ٻاھر ڪيئن
نڪري نروار ٿئي ها؟ ۽ ھي سھڻا، سريلا آواز ۽ نغما ٻڌڻ ۾ ڪيئن اچن ها؟]
اي عزیز! يقين ڄاڻ تہ ڪائنات ۾ جيڪو بہ حسن ۽ جمال نظر
اچي ٿو، اھو فقط انھيءَ احسن ۽ اجمل ذات يعني الله تعاليٰ جي حسن جي
سج جو اولڙو ۽ عکس آھي. جنھن، ڪائنات جي ھر ذري کي روشن
ڪري رکيو آھي.

نظم

در عهد ماہتاب جمال تو فیض بخش
ھر ذرہ آفتاب شد از روزگار حسن
خوش شد دماغ جان جهان جہانیاں
از بوي نازِ ناف و خوش مشک بہار حسن
بلبل ہزار دوستي نمودي ز رنگ تو
گلہاءِ لالہ راز تويي نو بہار حسن
سیمرغ دل ز پنجرہ قالبم رمید
تادید از دریچہ خوش مرغ زار حسن
ہرجا کہ بود دل ہمہ را صید کردہ برد
در کوئی عشق خویشند آن شہ سوار حسن
نعمتي دو کون دادم از دست خویشتن
تا شود مرور خاطر من در دریا حسن
نعمت دو کون دادم از دست خویشتن
تا شود مرور خاطر من در دریا حسن
داد از خیال خاطر من نعمت دو کون
تا شود سرور دیدہ و دل در دیار حسن

مستمر چنان که از سرتا پائی عریان است
 تا خورده ام ز جام می خوشگوار حسن
 آن بادشاه عزیزی ملک عرب عجم
 مفتوح کرد این هم با ذوالفقار حسن
 هر چند عاشقان جهان مبتلا دیدند
 پرواه کس نهی کنند از بیشمار حسن
 باد به کوی عشق تو مقبول در فیض مند
 "فقیری" کشته شوازد دل و جان جان نثار حسن

[تنهنجي جمال ۽ حسن جي چند جي زماني ۾ فيض بخشيء
 جو حال هي آهي جو ڪائنات جي هر ذري کي، سج وانگر روشن ڪري
 رکيو آهي، تنهنجي حسن جي ناز جي ناف جي وٽندڙ بهار واري خوشبوءِ،
 جهان وارن جي جان ۽ دماغ مهڪائي ڇڏيو آهي. بلبل گل ڦلن سان
 ڪيتري به دوستي ظاهر ڪري تنهنجي حسن جي بهار جي ڪري ئي
 گلن ڦلن کي رنگ ۽ خوشبو حاصل آهي، منهنجي دل جو سيمرغ (پکي)
 منهنجي جسم جي قالب مان تاه ڪائي وٺي پڳو تانجو دل جي دريءَ مان
 ان کي سهڻو باغ نظر آيو، عشق جي ڪنڊ ڪڙچ ۾ دل جتي به آهي ۽
 جنهن جي به دل آهي، حسن جي انهيءَ شهنشاه انهن سڀني جو شڪار
 ڪري ورتو آهي. مون ٻنهي جهانن جون نعمتون هن مقصد لاءِ ڇڏي
 ڇڏيون، تان ته منهنجي دل ديار حسن ۾ وڃي آباد ٿئي. منهنجي خيال ۽
 دل ۾ ٻنهي جهانن جون جيڪي به نعمتون اچي سگهن ٿيون، مون اهي
 گهوري ڇڏيون آهن تان ته ديار حسن ۾ منهنجي دل ۽ نظر کي فرحت ۽
 خوشي نصيب ٿئي. جڏهن کان، تنهنجي حسن ۽ جمال جي خوشگوار
 مي جو پيالو پيتو اٿم، تڏهن کان ايتريقدر ته مست آهيان جو مٿي کان
 پيرن تائين ظاهري لباس کان بي خبر آهيان. انهيءَ، عرب و عجم ملڪ
 جي پياري بادشاه (يعني حضور عليه الصلوة والسلام) اها سموري
 سلطنت، حسن جي "ذوالفقار" سان فتح ڪئي. جيتوڻيڪ جهان جي
 عاشقن کي پنهنجي عشق ۾ مبتلا ڏٺائين پر پنهنجي بي شمار حسن جي
 ڪري ڪنهن ڏانهن به توجهه نه ڏنائين ٿي سگهي ٿو ته تنهنجي عشق

جي گهٽيءَ ۾ توکي مقبوليت ملي ۽ فيض حاصل ٿئي. اي ”فقير!“ تون
(ان جي) حسن ۽ سونهن تي پاڻ کي دل ۽ جان سان فدا ڪري ڇڏي ۽
بس!]

جيڪو سچو عاشق ۽ محب مخلص هوندو آهي، اهو دنيا جي
ظاهري حسن ۽ جمال جي فريب ۾ نه ايندو آهي. پر ان جي اصل حقيقت
تي نظر رکندو آهي ۽ ان ظاهري حسن جمال جي پيدا ڪندڙ سان لوءِ
لڳائيندو آهي ۽ ان کي راضي ڪرڻ لاءِ اهو پنهي جهانن جون نعمتون به
قربان ڪري ڇڏيندو آهي.

غزل

من هزار جان مبتلا گشته بجمال تو محسن
شاهد خوش لقا بيا تا برهم ز بلائي خوش
مهر تو گشت برائي من همچون ماه بر چمن
بنده نوازي کن شاه جهان بگدائي خوش
نعمت هر دو کون ظاهر ڪري، بده وي را همت
و اميد ز او مرا لطف کن برضائي خوش
قدرت شمع در انجمن روي تو چون گل در چمن
بر جان و دل رحم بکن بهر خداي، خدائي خوش
ماه خجل ز عارضت گل حيرت از رخت ز سنبل
شمع بسوخت از قوت باز مدار لقائي خوش
جمله دماغ انس و جان بلکه جهان و جهانيان
کرد به باز بوي خوش ز سنبل مشکاي خوش
شاهد گل عزار گوا تا به کنيم دوائ خوش
اشک گواه گشت من عشق که سرنوشت من
ورنه همي نهفت من مهر تو در قضائي خوش
خان، مان و جان تن، جمله جهان فدائي بکن
تا تو بجائي خويشتن يابي خوش خدائي خوش
لاله زار ساخت زمانه را چون موسم نوبهار
آن شاهد گلعدار از مهر ماه برضائي خوش

[اي منهنجا مُحسن! آء هزارين جانين سان، تنهنجي حُسن ۽ جمال ۾ مبتلا آهيان. اي حسين چهرورڪندڙ محبوب! اڄ ته پنهنجي عشق جي درد جي بلا کان چوٽڪارو حاصل ڪريان جو منهنجي مٿان ائين مهربان ٿي، جيئن، باغ ۾ رات جي چاندوڪي هوندي آهي. اي جهانن جا بادشاهه! پنهنجي در جي هن فقير تي بنده نوازي ڪر. تو پنهي جهانن جون نعمتون ظاهر فرمايون آهن، مهرباني ڪري انهن جي حاصل ڪرڻ لاءِ منهنجي اندر پنهنجي رضا ۽ همت پيدا ڪر. تنهنجو چهرو ائين آهي، جيئن انجن ۾ شمع يا باغ ۾ گلاب جو گل. منهنجي جان ۽ دل! خدا ڪارڻ مون تي رحم ڪر. توکي تنهنجي خدا جو واسطو آهي، تنهنجي گل تي حسن جو جيڪو چنڊ شرمائي رهيو آهي. پنهنجي هيٺائيءَ جي ڪري گل به ان تي حيرت ۾ آهي. شمع به ملاقات جي قوت حاصل نه هئڻ سبب سڙي ۽ ڳوڙها ڳاڙي رهي آهي. سڀني انسانن، جنن، بلڪ جهان ۽ جهان وارن جي دماغن ۾ پنهنجي محبت جي مشڪ جو واس ڏئي ڇڏيائين! اي مهڪندڙ خوشبوءِ وارا محبوب! اي موسم بهارا اي ساقي! خوشگوار مٽي جا صاحب! اوهين سڀ چئو ۽ سڀت ڪريو ته اسان پنهنجو علاج ڪريون. منهنجين اکين جا ڳوڙها گواه آهن ته آءُ فطري طرح عاشق مزاج آهيان، نه ته آءُ تنهنجي قضا ۽ تقدير جو لڪايل اهو ئي چنڊ آهيان. اي عاشق! پنهنجو گهر ٻار تن، من، بلڪ پنهنجي ڪل ڪائنات ان تي قربان ڪري ڇڏ. تان ته پاڻ کي لهڻ جي بجاءِ خوشي سان پنهنجي خدا کي لهين. انهيءَ سهڻي محبوب (الله تعاليٰ) پنهنجي ڪرم ۽ مهرباني جي چنڊ جي وسيلي، زماني کي ائين گل ۽ گلزار ڪري ڇڏيو آهي، جن نئين نئين موسم بهارا آهي.]

باب چوڏهون

فتح بابت محویت

جائڻ گهرجي ته جڏهن عالم قدسي کان چڪ ۽ ڪشش ٿيندي آهي ته بسيط جوهر يعني نفس انساني، پنهنجي جسماني گندگين ۽ طبعي لذتن جي محبت کان پاڪ ٿي، بصيرت ۽ باطني روشنيءَ جي وسيلي حقيقي جمال جو مشاهدو ڪندو آهي. ان وقت پرواني وانگر پنهنجي هستي کي فنا ڪري، الله تعاليٰ جي اڻ ڪٽ ۽ لازوال تجلین ۽ انوار ۾ مشغول ڪري ڇڏيندو آهي. تانجو آخري مقام، ”مقام وحدت“ تي وڃي پهچندو آهي. پنهنجي انتهائي ۽ آخري مرتبي تي پهچڻ جي باوجود، ان جي بدن جون قوتون ان کي جمال حقيقي جي مشاهدي کان باز نه رکنديون آهن. انهيءَ ڪري اها سعادت ۽ نيڪ بختي، جيڪا ٻين کان اڳئين جهان يعني آخرت ۾ ملندي، اها ان کي هن دنيا ۾ ئي نصيب ٿي ويندي آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪي ماڻهو پاڻ کي محبت الهي ۾ گم ڪري ڇڏيندا آهن، انهن جو مقصد فقط حق تعاليٰ ۾ محويت ۽ مستي هوندو آهي. اهي مخلوق مان ٻي ڪنهن به شيءِ ۾ پاڻ کي نه ريجھائيندا آهن ۽ نه مشغول ڪندا آهن. اهي پنهنجيون سموريون بشري ضرورتون مٽائي، امڪاني حد تائين الله تعاليٰ جي رضا جوئي ۾ پاڻ کي مصروف رکندا آهن. تانجو پنهنجو پاڻ کي به وساري ويهندا آهن. ان کي ”محويت“ چوندا آهن، محويت يا فنا ڪرڻ جو مطلب هي آهي ته ۱- انسان پنهنجي بشري صفتن کي الله جي ذات ۾ گم ڪري ڇڏي ۲- پنهنجي ذات کي ان جي ذات ۾ گم ڪري يا ۳- ذات بحت (يعني خالص ذات) ۾ گم ٿي وڃي، يا ۴- سلوڪ جي ڪنهن مقام ۾ پاڻ کي گم ڪري ڇڏي. يعني جز مان ڪل، يا ڪل مان جز ٿي وڃي ۽ ان کي ڪا به خبر نه پوي. ان کي ”مقام لا انا ولا غيري“ چوندا آهن.

رباعي

محويت حاصل ڪن اي عارف ڪامل
تا محو شوي هر ڇه سويءَ الله تعاليٰ است
آن کس که بهشت است وجود و صفت
لا شبه و لاريب ز خود رفت و خدا راست

[اي عارف ڪامل! محويت حاصل ڪر. تانجو تون جيڪي ڪجهه الله تعاليٰ وٽ آهي، ان ۾ محو ٿي وڃين. جنهن جي وجود جي صفت، بهشت آهي، اهو بيشڪ بغير ڪنهن شڪ ۽ شبهي جي، پنهنجي وجود مان نڪري ويو ۽ خدا جي ذات ۾ فنا ٿيو.]

اهو مقام نبين ۽ ڪامل اوليائن کي ملندو آهي، جيڪي سڀ کان افضل ۽ اڪمل آهن، بلڪ چون ٿا ته جيڪڏهن تو کي آدم عليه السلام جي صفت صفئي الله، ابراهيم عليه السلام جي صفت خليل الله، موسيٰ عليه السلام جي صفت ڪليم الله ۽ عيسيٰ عليه السلام جي صفت روح الله ملي ته ان تي به ڪفايت نه ڪر چاڪا ته انهن کان بلند مقام به آهن، يعني ڪنهن به مڪان ۽ ڪنهن به مقام تي قناعت ۽ ڪنهن به شيء تي ڪفايت نه ڪر ۽ ان تي راضي نه ٿي، سواءِ الله تعاليٰ جي محويت جي. بلڪ هن فقير جو پير، دستگير حضرت مخدوم نوح رح فرمائيندو هو ته الله پاڪ جي محويت کان سواءِ هر شيء ۾ سراسر نقصان ۽ خسران آهي، جيئن قرآن مجيد مان اهڙي رهنمائي ملي ٿي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⁽¹⁾

[اي ايمان وارو! توهان کي توهان جا مال ۽ توهان جو اولاد الله جي ياد کان غافل نه ڪن ۽ جيڪو ائين ڪندو ته پوءِ اهي ئي نقصان وارا آهن.] هن آيت جون ٻيون معنائون مٿي بيان ٿي چڪيون. اسان جو پير مرشد مخدوم نوح رحمة الله عليه ذڪر ڪندڙن، مجاهدو ڪندڙن، عالمن، طالبن، محبن، عاشقن، مشاهدو ڪندڙن، قرب ماڻيندڙن، وصال حاصل ڪندڙن، وحدت جي مقام تي پهچندڙن کي به نقصان ۾ شمار ڪندو هو ۽ فرمائيندو هو ته اصل مقام محويت جو آهي، جيڪو سڀني مقامن کان بلند ۽ مٿانهون آهي، بلڪ اهو ئي ”لامڪان“ آهي ۽ ان کي ئي ”هويت حق“ چون ٿا. يعني الله ئي حق آهي ۽ ”هويت حق“ لاءِ هرگز هرگز مڪان ۽ مڪين، انا ۽ انت جي ضرورت نه هوندي آهي، چاڪا ته

⁽¹⁾ سورة المنافقون آيت: ۹

الله الواحد القهار جي ذات کان سواءِ ڪا شيءِ نه مطلق هئي، نه آهي ۽ نه ٿيندي. بس اهو ئي اول به آهي، اهو ئي آخر به آهي، اهو ئي باطن به آهي ۽ اهو ئي وجود، جز ڪل، ممڪن، خوب، مقيد ۽ مطلق به آهي. الله کان سواءِ ڪا به شيءِ نه آهي، ڇاڪاڻ ته هر شيءِ، آخرڪار الله ۾ محو ۽ گم ٿئي ٿي. تنهن ڪري، حقيقت اها ئي آهي ته لَاهُوْفُ شَيْءٌ وَلَا شَيْءٌ فِيهِ، يعني نه اهو ڪنهن شيءِ ۾ آهي ۽ نه ڪا شيءِ انهيءَ ۾ آهي.)

شعر

همون ظاهر هم او باطن چون الحق
نه باشد هيچ باطل شد محقق
چون واجب هست ممڪن نیز از
وي است حقيقت از مقيد هست مطلق
بيا بنگر بچشم دل خود كه
يابي با جزائي مقيد كل مطلق
چون هم موجود هم ماعد يكي شد
خلاق هم ازو كه اوست خالق
چون از ذات و صفات خویش رسي
شود آن گاه ذات، ذات مطلق
كسي چون محو ذات خود بذاتش
همي يابي كه مي باشد هو الحق

[اهو ئي ظاهر ۽ اهو ئي باطن آهي. بيشڪ حق هڪ الله آهي. اها ڳالهه مڃيل آهي ته، حق وانگر باطل هميشه رهندڙ نه آهي. الله واجب الوجود آهي، تنهن ڪري هر پيدا ٿيندڙ شيءِ به ان جي ڪري وجود ۾ اچي ٿي. حقيقت مقيد کان مطلق آهي. اڄ، دل جي اک کولي ڏس ته ڇا مقيد ۽ مطلق کان سواءِ ڪا ٻي شيءِ لهين ٿو؟ شيون ۽ انهن کي وجود ڏيندڙ (خالق اڪبر) هڪ آهن، ڇاڪاڻ ته مخلوق به درحقيقت سندس آهي، جو اهو ئي خالق آهي. جڏهن پنهنجي ذات ۽ صفات کان چوٽڪارو حاصل ڪندين، تڏهن تنهنجي ذات، ذات مطلق ٿيندي. جڏهن ڪو پنهنجي ذات کي الله جي ذات ۾ گم ۽ محو ڪندو تڏهن کيس معلوم ٿيندو ته الله برحق آهي.]

باب پندرھون

فتح بابت هستي، نيستي، وجود، عدم، بقا ۽ فنا

- جائن گهرجي ته وجود چار آهن، ۱- واجب الوجود (جنهن جو هر گهڙيءَ موجود هجڻ لازمي آهي ۽ اهو الله آهي) ۲- جائز الوجود (جنهن جو موجود هجڻ جائز آهي ۽ اها مخلوق آهي) ۳- ممڪن الوجود (جنهن جي وجود جو امڪان هجي، يعني مخلوق جيڪا ڪڏهن به پيدا ٿي سگهي ٿي)، ۴- ممتنع الوجود (جنهن جو وجود ممڪن ئي نه آهي ۽ اهو غير الله آهي، يعني الله کان سواءِ ڪو ٻيو معبود هجڻ).
- 1) واجب الوجود مان مراد الله تعاليٰ جي ذات پاڪ آهي، اهو موجود به آهي ۽ شين کي وجود به عطا ڪري ٿو، ان کي زوال نه آهي، سدائين قائم آهي، هميشه ۽ هر وقت قائم رهندو آهي.
- 2) کائنس سواءِ جيڪي شيون ڪائنات ۾ آهن، تن جو وجود جائز آهي.
- 3) ۽ جيڪي شيون موجود نه آهن، پر انهن جي وجود جو امڪان آهي، انهن کي ممڪن الوجود چئبو آهي.
- 4) جيئن ته الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات جهڙي ڪا هستي هجڻ ممڪن ئي نه آهي، نه ٿي آهي ۽ نه وري آئنده ڪڏهن ٿيندي، تنهن ڪري ان کي ممتنع الوجود چئجي ٿو.
- شعر

فاذا وجب وجود عدم ما سواه فان الذي ظن انه سواه

ليس سواه انه تنزه من اين يكون غير سواه

[جڏهن سندس وجود واجب ٿيو ته لازم آهي ته سندس غير عدم ٿيو.

جيڪو شخص ويساه رکي ٿو ته ان جهڙو ڪو ٻيو نه آهي، سو دراصل الله جي هن ڳالهه سان پاڪائي بيان ڪري ٿو ته ان کان سواءِ ڪو موجود نه آهي.]

مثال طور نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ^(۱)

[زمانی کی گاریون نه ڏیو ڇاڪاڻ ته الله ئي زمانو آهي.]
 معلوم ٿيو ته زماني جو وجود الله جو ئي وجود آهي، ڇاڪاڻ ته دنيا جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ فقط حق تعاليٰ هو ۽ دنيا جي ظاهر ٿيڻ کان پوءِ به حق تعاليٰ ئي آهي، جيئن صوفين جي اصطلاح ۾ چوندا آهن ته العالم هو الحق، يعني عالم ئي حق آهي، يا جيئن چيو ويو آهي ته الله کان سواءِ ڪا به شيءِ موجود نه آهي. پڻ چيو ويو آهي ته ٻنهي جهانن ۾ الله کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ موجود نه آهي. پڻ چيو ويو آهي ته اهو الله، نه ڪنهن شيءِ ۾ آهي ۽ نه ڪا شيءِ منجهس آهي، نه ان جي اندر ۾ آهي ۽ نه ان کان ٻاهر آهي.

جائڻ گهرجي ته هڪ شيءِ، ٻي شيءِ ۾ داخل ٿي سگهي ٿي ۽ ڪا به شيءِ ان الله کان سواءِ نه آهي. شيون هڪ ٻئي مان جڙي سگهن ٿيون ۽ هڪ ٻئي ۾ داخل ٿي سگهن ٿيون، پر الله جو شان ان کان مٿانهون آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو وجود به آهي ۽ اهو وجود بخشيندڙ يعني خلقڻهار به آهي. جڏهن ته مخلوق ۾ اها صفت نه آهي. پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو آهي ته شيون ائين ئي آهن، جيئن اهي نظر اچن ٿيون. جيڪو به شين جي ڪيفيت جي حقيقت تائين پهتو سو در حقيقت حق تائين پهتو. نبي اڪرم ﷺ جن فرمائين ٿا ته:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ^(۱)

[جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو تنهن پنهنجي رب کي سڃاتو.]
 واضح هجي ته سڀ مخلوق الله تعاليٰ جي پيدا ڪيل آهي ۽

(۱) تفسير قرطبي ص ۱۷۱ ج ۱، بخاري باب لا تسبوا الدهر حديث نمبر ۵۸۲۷. بيهقي سنن كبري ص ۳۶۵ ج ۲، مسند احمد ۳۹۵ ج ۲، مسند ابي يعليٰ ص ۴۵۲ ج ۱۰، مسند الشهاب ص ۷۹ ج ۲، شعب الايمان ص ۳۱۶ ج ۴، فتح الباري ص ۵۶۴ ج ۱۰، التمهيد لابن عبد البر ص ۱۵۳-۱۵۵ ج ۱۸.

(۱) امام نوري چوي ٿو ته حديث ثابت نه آهي: (كشف الخفاء ص ۳۴۳) ابن تيميه چوي ٿو ته حديث موضوع آهي: (المصنوع ص ۱۸۹ ج ۱) ساڳيءَ طرح مٿئين حديث: الاشياء الخ به ثابت نه آهي. (مترجم)

محسوس ٿيندڙ موجوده (شين) کي ”عالم ملڪ“ چئبو آهي ۽ ادراڪ، عقل ۾ ايندڙ خيالن کي، ”عالم ملڪوت“ چئبو آهي ۽ جيڪي شيون، عملاً ۽ بالقوة موجود آهن، انهن کي ”عالم جبروت“ چوندا آهن ۽ جيڪي موجود شيون انهن ٽنهي جهانن کان مٿي آهن، انهن کي ”عالم لاهوت“ چوندا آهن.

”عالم ملڪ“ جي لطيفن کي ”عالم ملڪوت“ سان ڪا نسبت نه آهي، ڇاڪاڻ ته ”عالم ملڪوت“ گهڻو لطيف آهي. وري ”عالم ملڪوت“ کي ”عالم جبروت“ سان ڪا نسبت نه آهي، ڇاڪاڻ ته اهو لطيف کان به وڌيڪ لطيف آهي. وري ”عالم جبروت“ کي ”عالم لاهوت“ سان ڪا نسبت نه آهي، ڇاڪاڻ ته اها الله جي ذات آهي ۽ حق تعاليٰ جي ذات لطيف، لطيف کان به وڌيڪ لطيف ۽ عظيم، عظيم کان به وڌيڪ عظيم آهي. ”عالم ملڪ“، ”عالم جبروت“ جو ڪو به ذرڙو اهڙو نه آهي، جنهن کي ”ذات حق“ سان ڪا مناسبت هجي، ڇاڪاڻ ته الله جي ذات بابرڪات جو نه ڪو ڇيهه آهي، نه ڪا انتها آهي، نه وري ان کي ڪو ڄاڻي سگهي ٿو. جيئن فرمائي ٿو:

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٧﴾

[اهو الله ٿي لطيف، خبرڪندڙ آهي.]

الله لطيف مطلق آهي ۽ لطيف مطلق، محيط مطلق هوندو آهي. يعني هر شيءِ ان جي گهيري ۽ دائري جي اندر هوندي آهي، اهو عظيم به آهي، يعني هر شيءِ ۽ هر جاءِ جنهن جو وجود آهي، اهو خود پاڻ آهي، پر پنهنجي عظمت ۽ جلال جي ڪمال جي ڪري خود پردي ۾ هڪ راز آهي.

رباعي

اين لطافت در هر مکان سرايت اوست
پس جلالش بنگر که خود مکين و مکان
عيان شده آمد چون مهر در مظاهره
ولي ز غایت اظهار خود بخود پنهان

(١١) سورة الملڪ آيت: ١٤

[الله تعالي جي لطافت جو عمل دخل هر هنڌ جاري ساري آهي. سندس عظمت ۽ جلال ڏس! پاڻ ئي مڪين ۽ پاڻ ئي مڪان آهي. پاڻ ئي سج، چنڊ ۽ ٻين ظاهري شين جي صورت ۾ ظاهر به آهي. پر پنهنجي انتهائي اظهار جي ڪمال سبب خود بخود لڪل به آهي.]

جائن گهرجي ته وحدت ۽ هيڪڙائي جي اعتبار سان ملڪ، ملڪوت، جبروت، لاهوت جي جهان ۾ ڪو امتياز ۽ فرق نه آهي. جو وجود سڀ هڪ آهن. گهڻا وجود هڪ هجن ته انهن جي مجموعي وجود کان سواءِ ڪا شيءِ نظر نه ايندي آهي. جيتوڻيڪ ظاهري اعتبار سان گهڻائي جي ڪري، گهڻا نظر ايندا آهن، پر جڏهن غور ڪبو ته انهن سڀني شين جو مجموعو هڪ ”وحدت“ ڏسڻ ۾ ايندي.

بيت

چون نيڪ بنگري همه واحد وجود هست

در صورت ار چه بود نمودش بکثرتست

[جيڪڏهن چڱيءَ طرح ڏسندين ته سڀ هڪ نظر ايندا، جيتوڻيڪ

ڪثرت جي ڪري انهن جي صورت ۽ شڪل جدا جدا چو نه هجي.]

انساني حياتي جو مثال: اي عزيز! سمورا عالم، يعني عالم ملڪ،

عالم ملڪوت، عالم جبروت، عالم لاهوت تنهنجي اندر موجود آهن. تَن

بَدَنَ کي عالم ملڪ، سڀني کي عالم ملڪوت، دل کي عالم جبروت ۽

روح کي عالم لاهوت سمجھ. ان جو سبب هي آهي ته انسان جي حقيقت

الله تعاليٰ جي راز جو اظهار آهي. بلڪ سڀ شيون جن

کي ”موجودات“ چون ٿا، اهي رب العالمين جي ربوبيت جي ظهور جو

واسطو ۽ سبب آهن. جڏهن، الله رب العالمين گهريو ته مان پاڻ کي غيب

جي خزاني مان ظاهر ڪريان ته ”موجودات“ کي جن کي ”ممڪن

الوجود“ به چوندا آهن، انهن کي خلقياڻين. اهي موجودات جن جو ذڪر

ٿيو پنهنجي وجود ۾ اچڻ لاءِ به ۽ پنهنجي وجود کي برقرار رکڻ لاءِ به

پنهنجي خالق جون محتاج آهن. انهيءَ ڪري فرمايو ويو آهي ته الله کان

سواءِ ڪا به شيءِ موجود نه آهي ۽ نه ئي سندس ذات کان سواءِ ڪي

صفتون آهن ۽ نه ئي الله جي ذات کان سواءِ ڪا ٻي ذات موجود آهي.

انهيءَ لحاظ سان ڪا به شيءِ اهڙي موجود نه آهي، جيڪا الله جل جلاله جي پيدا ڪرڻ کان سواءِ وجود ۾ اچي سگهي، تنهن ڪري اصل خلقتهار يعني الله جي ذات کي نه مڃڻ ۽ مخلوق جي وجود کي نه مڃڻ انڌن ۽ ڪوتاه انديشن جو ڪم آهي. ڇاڪاڻ ته هر شيءِ الله وٽان آهي، هر شيءِ کي ان جي طرفان سمجهڻ گهرجي ۽ ان جي طرفان ڏسڻ گهرجي. پاڻ سڳورا دعا گهرندا هئا ته مون کي شيون انهيءَ طرح ڏيکار جيئن اهي آهن. يعني شين جي حقيقت کي ان جي خالق جي حوالي سان سڃاتو اٿم ۽ مخلوق جي حقيقت اها ئي آهي ته خالق کان سواءِ ڪنهن جو وجود نه آهي ۽ خالق ۽ مخلوق هڪ آهي ۽ بس! البت چوڻ ۾ مفعول ۽ فاعل ۽ فعل ايندو آهي. جيئن نبي ڪريم ﷺ جن حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعاليٰ کي فرمايو ته:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ (1)

[مون جيڪا به شيءِ ڏٺي، ان کان اڳ ۾ الله کي ڏٺم.]

شعر

هيچ کس نيست در سراي وجود
 كه بجز ماجد آمد موجود
 نيڪ بنگر كه جمله موجودات
 جز مشيت خدا نه شد موجود
 هر چه هست آن همه بقدرت اوست
 بلکه خود عين اوست شاهد و مشهود
 غير حق نيست ظاهر و باطن
 ز آنکه او بود هست خواهد بود
 لمن الملك گفت عز و جل

(1) حديث جي ڪنهن به ڪتاب مان ان حديث جي ثابتي نٿي ملي. البت ان سان ملندڙ جلندڙ قول تفسير قرطبي ۾ عامر بن عبدالقيس جو نقل ڪيو ويو آهي ته: ما نظرت شيئاً الا رايت الله علي اقرب منه. يعني مون جيڪا به شيءِ ڏٺي، ان کان مٿان، ان جي ويجهو الله کي ڏٺو: (قرطبي ص ۱۷۶ ج ۱، نوادر الاصول في احاديث الرسول ص ۷۴ ج ۱) ساڳيءَ طرح روايت: ارني الاشياء الخ به ثابت نه آهي.

که مر او را است ملک و مال وجود
 کیست جز حق که گفت سبحانی
 هرچه هست آن همه ازو موجود
 خلق دارد ز خالق آمد و شد
 نیک بنگر که می شود محمود
 در حقیقت نگر تو ای "فقیر"
 یک وجود است موجد و وجود

[هن وجود جي ڪائنات ۾ موجد يعني خالق اڪبر کان سواءِ
 ڪنهن به وجود جي جاءِ نه آهي. چڱي طرح ڏس ته ڇا ڪا شيءِ، الله
 تعاليٰ جي مرضيءَ کان سواءِ پيدا ٿئي ٿي؟ پوءِ جيڪي ڪجهه به آهي،
 سڀ الله جي قدرت سان آهي. بس! شاهد به (الله) آهي ۽ مشهود به اهو ئي
 آهي، اهوئي عين آهي. ظاهر ۽ باطن ۾ حق کان سواءِ ڪجهه به نه آهي.
 ڇاڪاڻ ته اها ئي شيءِ وجود ۾ اچي ٿي، جيڪا الله چاهي ٿو. (قيامت ۾)
 الله عزوجل فرمائيندو ته اڄ بادشاهي ڪنهن جي آهي؟ چو ته مُلڪ هجي،
 يا مال هجي، انهن سڀني جو وجود فقط الله جو ئي آهي. الله کان سواءِ ڪير
 آهي، جيڪو چوي ته آءُ ساراهيل آهيان؟ جيڪي به شيون موجود آهن،
 اهي سڀ سندس پيدا ڪيل آهن. ظاهر آهي ته خلق، خالق جي پيدا
 ڪرڻ سان ئي پيدا ٿيندي آهي. چڱيءَ طرح غور ڪر ته اهو الله ئي
 ساراهيل آهي. اي "فقير!" حقيقت جي نظرن سان ڏس ته خالق هجي يا
 مخلوق، انهن جو وجود هڪ ئي آهي.]

ڄاڻڻ گهرجي ته هستي، بقا، وجود، ذات، نستي، فنا ۽ عدم جو
 اطلاق صفات تي ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته صفات جو دارومدار ذات تي آهي
 ۽ ذات اصل کان موجود هوندي آهي. جيتوڻيڪ صورت ۽ شڪل جي
 اعتبار سان صفتون جدا جدا هونديون آهن. پر انهن جي معنيٰ ۽ اصليت
 ذات سان وابسته هوندي آهي. الله تعاليٰ جون صفتون به ان جي ذات سان
 وابسته آهن، ڇاڪاڻ ته ذات باري تعاليٰ کان سواءِ انهن صفتن جو ڪو
 وجود نه آهي. الله جي هستيءَ ۾ وجود، بقا، جوهر ۽ عرض پيدا ڪرڻ جي
 خاصيت موجود آهي، تنهن ڪري جيڪا به شيءِ پيدا ٿي آهي يا آئندو

پیدا ٿيندي، اها ان جي ذات جي ڪري آهي. فرمايو اٿن ته ذات سان صفات جي نسبت اها ئي آهي، جيڪا موج جي پاڻي سان ۽ حرفن جي مس سان هوندي آهي. موج ۾ پاڻي کان سواءِ ۽ حرفن ۾ مس کان سواءِ ڪجهه نه هوندو آهي. صفتن ۾ به ذات کان سواءِ ڪجهه نه هوندو آهي.

اي منهنجا عزيز! ذات اول آهي ۽ صفتون بعد ۾ آهن. ذات باطن آهي ۽ صفتون ظاهر آهن. ذات قديم آهي ۽ صفتون حادث يعني نئون وجود رکندڙ آهن، پر جيئن ته الله تعاليٰ اول ۾ به آهي ته آخر ۾ به آهي. باطن ۾ به آهي ته ظاهر ۾ به آهي ۽ جيڪي ڪجهه به آهي، سوا هوئي آهي، تنهن ڪري ان جي ذات ۽ ان جون صفتون به اول ۽ آخر ظاهر ۽ باطن سڀ هڪ آهن، ڇاڪاڻ ته تصرف ۽ عمل دخل جي لحاظ سان ذات مطلق جو اطلاق، مقيد صفتن تي ڪندا آهن. جو حقيقت جي جهان ۾ اڪيلي الله، خالق اڪبر جي وجود کان سواءِ ڪنهن جو به وجود نه آهي. ڇاڪاڻ ته ان جي باري ۾ نٿو چئي سگهجي ته هن هنڌ آهي ۽ هن هنڌ نه آهي، بلڪ اهو هر هنڌ آهي. دنيا هجي ڇاهي آخرت، هر زمان ۽ هر مڪان ۾ موجود آهي. خالق، مخلوق کان جدا ٿي نٿو سگهي ۽ نه ئي انهن ۾ بيائي ۽ جدائي جو خيال ڪري سگهجي ٿو ڇاڪاڻ ته جدائي ۽ بيائي ٻن شين ۾ ٿيندي آهي، پر الله ته اهو پاڻ لاشيءَ آهي ۽ پاڻ موجود آهي. اهو پاڻ منظور حق ۽ ناظر مطلق جي نظر ۾ آهي. چارئي وجود گڏجي هڪ وجود آهن.

مثنوي

آنڪه حق موجود غالب يافته
جائز و ممڪن چو واجب يافته
چونڪه جز حق نيست در هر دو جهان
پس ڪجا باطل بود نزد اهل جان
هر كه او بسته است دیده از ماسوا
در دل او نيست چيزي جز خدا
کرده حق از جمله بي باک آمده
و از همه چون و چرا پاک آمده
نيست فرق اندر ميان اين و آن

پس نہ باید کرد فرق اندر میان
 ای کہ کردی فرق در خلق خدا
 نیست مخلوقات از خالق جدا
 این مقید کل مطلق آمده
 در همه اجزا هو الحق آمده
 ای کہ چیزی را تو باطل دیدہ
 تا دل کج کور و غافل دیدہ
 چشم باطل پوش دیدہ حق کشا
 تا نہ بینی غیر حق در ہر کجا
 ماجد و موجود ایجاد و وجود
 ہر کہ بیند نیک بیند یک وجود.

[اھو حق، جیکو موجود ۽ غالب آھي، اھو واجب الوجود وانگر
 جائز بہ آھي تہ ممکن بہ آھي. جيئن تہ ٻنھي جھانن ۾ حق کان سواءِ
 ڪجھ بہ نہ آھي، پوءِ اھل جان وٽ باطل ڪيئن ٿي سگھي ٿو؟ جنھن،
 غير الله کان سواءِ پنھنجيون اکيون ٻوٽي ڇڏيون، تنھن جي دل ۾ خدا کان
 سواءِ ڪا بہ شيءِ نہ ھوندي آھي. جيڪي بہ شيون وجود رکن ٿيون، اھي
 الله جي پيدا ڪرڻ سان ٿيون آھن ۽ ھر قسم جي چون و چرا يعني چو
 ڇا جي ڪري ۽ ھن ۽ ھُن جي فرق کان پاڪ ٿي وجود ۾ آيون آھن، تنھن
 ڪري انھن ۾ ڪو بہ فرق نہ آھي. اي شخص! تون جيڪو خدا تعاليٰ جي
 خلق ۾ فرق ڪرين ٿو تہ ڄاڻ تہ مخلوق، خدا کان جدا نہ آھي. ھي مقيد
 ڪل مطلق آيو آھي. سڀني جزن ۾ اھو حق ٿي آيو آھي. اي اھي شخص!
 جيڪو ڪائنات جي ڪنھن شيءِ کي باطل سمجھي ٿو تون انڌي ۽
 غافل دل سان ڏسين ٿو. باطل جي اک کي پوري ڏس، حقيقت جي اک کي
 کولي ڏس، توکي الله کان سواءِ ڪجھ بہ نظر نہ ايندو. جتي بہ مخلوق
 ڏسندين اتي، ان جو وجود ۽ ان جي خالق کي ڏسندين. جيڪو بہ نیک
 نظر ڪندو ان کي ھڪ ئي وجود، يعني الله جي ذات نظر ايندي.]

واضح ھجي تہ جيڪي شيون پنھنجو وجود خود نٿيون رکن، تن
 کي جدا شيءِ چئي سگھجي ٿو ڇاڪاڻ تہ اھي (مختلف وقتن ۾) پيدا

ٿينديون آهن يا موجود ٿينديون آهن. مخلوق جون اهي سڀ صورتون ممڪن آهن. (پر اهي سڀ شيون عارضي آهن.) هميشه هجڻ ۽ هميشه رهڻ، فقط الله تعاليٰ جي صفت آهي. جيئن فرمايو ويو آهي:

بيت

هستي تو بذات ما بتو هست نما
الله الله! چه تفاوت ز کجا تا کجا
تو غني مطلق وي خلق گدا
ز تو وجود و از خویش فنا

[تنهنجو وجود ذاتي آهي، اسين تنهنجي پيدا ڪرڻ سان وجود ۾ آيا آهيون، الله الله! ڪيڏو نه وڏو ۽ ڪٿان کان ڪٿي جو فرق آهي. تون غني مطلق يعني بلڪل بي پرواه ۽ اسين مخلوق تنهنجي در جا گدا آهيون. سڀني کي توڻي وجود عطا ڪيو ۽ توکان سواءِ سڀ فاني آهن.]

بقا ۽ فنا

جائڻ گهرجي ته الله جي ذڪر کي بقا ۽ غير الله جي ذڪر کي فنا چوندا آهن. حديث شريف ۾ آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

أَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذِكْرِي⁽¹⁾

(1) روايت جا الفاظ اڳتي پوئتي آهن. جيڪي درست ڪيا ويا. پڻ اها حديث نه پر تابعي ڪعب احبار جا الفاظ آهن. جيڪو اڳ ۾ يهودي عالم هو ۽ مسلمان ٿيڻ جي باوجود توريت جون روايتون بيان ڪندو هو جن مان ڪي صحيح ته ڪي غير صحيح آهن. البت هن روايت سان ملندڙ هڪ صحيح حديث آهي، تفصيل ڏسو: عن الڪعب الاحبار قال، قال موسيٰ عليه السلام يا رب! اقريب انت فانا جيڪ؟ ام بعيد فانا ڊيڪ؟ قال الله يا موسيٰ انا جليس من ذڪرنِي: (ڪعب احبار چوي ٿو ته موسيٰ عليه السلام عرض ڪيو ته اي رب منهنجا! تون ويجهو آهين ته توکي رازداريءَ سان پڪاريان، پري آهين ته توکي ڏاڍيان پڪاريان. الله فرمايو ته اي موسيٰ! جيڪو مون کي ياد ڪندو مان ان جو ساٿي آهيان: قرطبي ص ۳۱۱ ج ۴، مصنف ابن ابي شيبه ص ۱۰۸ ج ۱، ص ۷۳ ج ۷، الجامع الصغير ص ۳۰۴ ج ۱، شعب الايمان ص ۴۵۱ ج ۱، فيض القدير ص ۲۱۴ ج ۱، حلية الاولياء ص ۴۲ ج ۶، كشف الخفاء ص ۲۳۲ ج ۱، ديلمی ۾ اها روايت ام المؤمنين عائشه جي حوالي سان. پر بغير سند جي آهي: (كشف الخفاء ص ۲۳۲) ان سان ملندڙ جلندڙ صحيح حديث جا

[جيڪو مون کي ياد ڪندو تنهن جو آءٌ ساڻي آهيان.]

الله ڪريم قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ⁽¹⁾

[پوءِ مون کي ياد ڪريو ته آءٌ توهان کي ياد ڪريان.]

اي منهنجا عزيز! جيڪو حق سان ويهندو ۽ حق کي ياد ڪندو رهندو ان کي بقا حاصل ٿيندي، يعني اهو حق تعاليٰ سان بقا حاصل ڪندو. فرمايو ويو آهي ته پاڻ کان فاني ٿيڻ جي معنيٰ آهي پاڻ کي باقي رکڻ.

يعني ياد رک! تون فاني آهين ۽ حق تعاليٰ باقي آهي، جيڪڏهن تون پنهنجي مراد کي ان سان باقي نه رکندين ته قيامت جي ڏينهن فاني نه ٿيندين ۽ جڏهن حق تعاليٰ جي تصرف سان مراد حاصل ڪندين ته قيامت جي ڏينهن باقي رهندين. انهيءَ ڪري فرمايو ويو آهي ته جڏهن ٻانهو پنهنجين صفتن کي الله جي رضا لاءِ فنا ڪري ڇڏيندو آهي، تڏهن ان سان بقا ماڻيندو آهي. ان ڏس ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

مَا عِنْدَكُمْ يُنْفَلِدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ⁽²⁾

[جيڪي توهان وٽ آهي، سو ختم ٿي ويندو ۽ جيڪي الله وٽ

آهي، سو باقي رهندو.]

جيئن ته هيءُ سمورو جهان اول کان آخر تائين فاني آهي ۽ آخرت وارو جهان، جيڪو اڳ ۾ موجود نه هو پر پوءِ وجود ۾ آيو ۽ هاڻي ڪڏهن به فنا نه ٿيندو ڇاڪاڻ ته ان کي حق تعاليٰ سان بقا حاصل ٿي آهي ۽ ان سان ئي هميشه باقي رهندو ۽ ڪڏهن به ختم نه ٿيندو. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جو وجود هميشه کان آهي ۽ هميشه رهندو ۽ ان جي ذات ۽ صفات قديم آهن.

الفاظ هي آهن: انا عند ظن عبدي بي وانا معك اذا ذكرتنني (مان پنهنجي ٻانهي جي گمان مطابق معاملو ڪندو آهيان ۽ اي ٻانهو! جڏهن تون مون کي ياد ڪندين ته مان توهان کي هوندس: (المستدرک علي الصحيحين ص ۶۷۴ ج ۱).

⁽¹⁾ سورة البقرة آيت: ۱۵۲

⁽²⁾ سورة النحل آيت: ۹۶

فنا ۽ بقا جو بیان: ”بقا“ مان مراد وجود جو دوام ۽ همیشگی آهي. پر الله جي وجود جي اندر ڪو شخص يا ڪا شيءِ شريڪ نٿي ٿي سگهي ۽ نه وري ٿي سگهندي، جو سندس صفتن ۾ شريڪ ٿي سگهي. فاني ٿيڻ جو علم هي آهي ته ماڻهو پڪ ڄاڻي ته هيءَ دنيا فاني آهي ۽ بقا جو علم هي آهي ته ڄاڻي ته آخرت باقي رهندي، جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ (۱)

[۽ آخرت چڱي ۽ باقي رهندڙ آهي.]

مگر حال جو باقي رهڻ يا فنا ٿيڻ، هن طرح آهي ته جڏهن بندو فاني ٿيندو آهي ته بيشڪ علم باقي رهندو آهي ۽ جڏهن بندو علم حاصل ڪندو آهي ۽ اطاعت ڪندو آهي ۽ سندس غفلت ختم ٿي ويندي آهي، يعني جڏهن ٻانهو حق تعاليٰ کي ڄاڻندو يا سندس معرفت حاصل ڪندو آهي ته ان سان باقي ٿيندو آهي. غرض ته پهريائين حق جي بقا نصيب ٿيندي آهي، پوءِ ان جي عبادت ڪبي آهي. شيخ ابوسعيد فرمائي ٿو ته فنا هيءَ آهي ته ٻانهو پنهنجي ٻانهپ جي ڏسڻ کان فاني ٿئي، بقا هيءَ آهي ته ٻانهو الله تعاليٰ جي الوهيت جي مشاهدي سان باقي رهي.

ٻانهو بندگي جي حقيقت کي انهيءَ وقت پهچندو آهي، جڏهن پنهنجي فعل جي ڏسڻ کان فاني ٿيندو آهي ۽ حق تعاليٰ جي فعل يعني ڪائنات جي مشاهدي ۾ غرق ٿيندو آهي. جيئن ته سڀني ڪمن جي نسبت الله تعاليٰ ڏانهن آهي، پوءِ جڏهن ٻانهو پنهنجن ذاتي تعلقات ۽ لاڳاپن کان فاني ٿي ويندو آهي، تڏهن الله جي جمال سان باقي ٿيندو آهي. انهيءَ وقت ان کي پنهنجي فنا ۽ حق جي بقا جو درجو حاصل ٿيندو آهي ۽ اهو جملي ذات ۽ صفات کي، هڪ وجود ڏسندو آهي، ڇاڪاڻ ته پنهنجي ذات ۽ صفات به الله تعاليٰ جي ذات اقدس جي حوالي ڪري ڇڏيندو آهي ۽ وجود جو عين ۽ اصل هڪ ٿي ويندو آهي. اهو هڪڙو وجود، مشاهدي کان سواءِ فقط چوڻ ۽ ٻڌڻ سان ڪنهن جي سمجهه ۾ نه ايندو آهي. مگر توهان لاءِ هتي ان جو ذڪر ڪيو ويو آهي. خواجه بهاءُ

الدين دلڦ پوش هن فقير جي پير، مرشد جو مريد هو. پاڻ فرمائي ٿو ته هڪ ڏينهن مون کي ڪا تڪليف پهتي. مون پنهنجي جسم جي ڪيفيت کي الله جي تقدير ۽ سندس فضل جي حوالي ڪري ڇڏيو. پوري زمين ۽ جيڪي منجهس آهي، سي سڀ منهنجي سامهون اچي ويا ۽ منهنجو عزم ۽ منهنجي پرواز بلند کان بلند ٿيندي وئي. پوءِ زمين کان دنيا جي آسمان تائين جيڪي ڪجهه آهي، اهي سڀ سامهون اچي ويا. پوءِ هڪ آسمان کان ٻئي آسمان تائين ۽ اهڙي طرح ستن آسمانن کان مٿي ڪرسي ۽ عرش ۽ انهن جي درميان جيڪي به شيون آهن، تانجو ڪول، بلڪ ڌرتي جي تري شيءَ به سامهون ايندي وئي، مون کي محسوس ٿيو ته اهو سڀ منهنجي وجود ۾ آهي، ائين سڀ ملڪ، ملڪوت، جبروت گهميس ۽ آخر لاهوت ۾ مالڪ الملڪ جي فضل سان پهتس. اتي لڳي ٿي ته مون جيڪي چاهيو ٿي سو ٿئي پيو. اي عزيز، واحد وجود جي معنيٰ مطلب اهوئي آهي، ليڪن جيئن چيو اٿن:

اما ذوق اين مي شناسي بخدا اتانعجشي

يعني اهو پروتڏهن بوندو جڏهن اهو ڏاڻو ڇڪندڙ.

مطلب ته وجود جيڪو جملہ موجودات جو اصل آهي، ان کي سڃاڻ ته جيئن هر موجود شيءِ جي حقيقت معلوم ڪري سگهين، پوءِ جڏهن موجودات جي حقيقت کي رسندين ته ڏسندين ته وجود جي حقيقت هڪ آهي، انڪري جڏهن هڪڙي حقيقت جو انڪشاف ٿيو ته پاڻ کي به واحد وجود لهندڙين.

مثنوي

خود	عين	وجود	واحد	آمد
گو	بر	دل	خویش	شاهد
آنکس	که	زکنہ	خویش	بازماند
از	یافت	حقیقت	بار	ماند
هرکس	که	شناخت	خویشتن	را
گم	کرده	یافت	خویشتن	را

انکس ڪه وجود خود عدم ڪرد
 ڪوئي ڪه عزيمت قدم ڪر
 داني ڪه فنائي توڇه باشد
 فاني ڪه شود زخود بقا يابد
 باقي ڪه شود بخود فنا يافت
 تاضلن نبري ڪه من ڇه ڇيزم

اي عزيز، جيئن ته صفات ذات ڪانسواءِ ناهن، تنهنڪري اجايو
 پريشان نه ٿي، تون هن جي صفتن تائين پهچڻ جي ڪر، ۽ صفتن کان پوءِ
 ذات مطلق ڏانهن وڌ تڏهن توکي حظ حاصل ٿيندو اهي مڙئي صفتون هڪ
 وجود رکن ٿيون، پر جن وٽ انهن جو وجود ناهي، انهن لاءِ صفت يا وجود
 جو قيد جيڪو موجود لاءِ آهي، ذات مطلب لاءِ ڪا معنيٰ نٿو رکي.

باب سورھون

فتح سلوک بابت

اي عزيز، سلوک دل جي سير کي چون ٿا، ان ڪري جسم جو سير عالم ناسوت آهي، روح جو سير ملکوت ۽ جبروت آهي، اهڙيءَ طرح مسافر سير و سفر ڪندو منزلن ۽ مقامن کان گذري ٿو. يعني جيئن هڪ مسافر ماڻهو ملڪن جا ملڪ گهمي ٿري، سير سياحت ڪري سمورا مشاهدا ڪندو آهي، تيئن سالڪ به مقامات طي ڪندو آهي. ملڪ مان ملکوت ۾، ملکوت مان جبروت ۾، جبروت مان لاهوت ۾ پهچندو آهي. ان جو نالو ”سير سلوک“ آهي. جنهن ۾ ٻانهو دنيا، آخرت، بلڪ پنهنجي ذات، بلڪ پنهنجي محبوب کان سواءِ جيڪا به شيءِ هوندي آهي، ان کي ڇڏي ڏيندو آهي، يا وري ”سلوک“ جي معنيٰ آهي ظاهر ۽ باطن کي ڇڏي ڏيڻ. ظاهر کي ڇڏڻ هي آهي ته جن ڳالهين کان منع ڪئي ويئي آهي، پاڻ کي انهن (نواهي) کان پري رکي، يعني پنهنجن حواسن (ڏسڻ، ٻڌڻ، ڪاڻڻ، پيئڻ وغيره صلاحيتن ۽ قوتن) کي نفس جي گندگين کان پاڪ ڪري، تانجو انسان جو ڪو به عضوو الله تعاليٰ سان بغاوت ۽ سرڪشيءَ جي جرئت نه ڪري سگهي، جيئن حديث ۾ آهي ته

اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ رِسْوَةَ الْمُجَاهِدَاتِ وَالْمُخَالَفَاتِ (1)

(1) هن حديث جو حوالو تقو ملي البت قرآن ۽ حديث جا گهڻا فرمان ان مضمون جا ملن ٿا. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: ۱. بيشڪ نفس پراڻيءَ جو حڪم ڪري ٿو (پ ۱۳) ۲. بيشڪ اسان انسان کي خلقيو ۽ ڄاڻون ٿا ته ان جو نفس ان کي ڪهڙا ڪهڙا وسوسا وجهي ٿو. (سوره ق) ۳. بيشڪ اهو شخص ڪامياب ٿيو جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ ڪيو. هتي ابوالفرج عبدالرحمن حنبلي جي جامع العلم والحڪم ص ۱۹۶ ج ۱، مان ڪجهه حديثون ۽ اقوال پيش ڪجن ٿا: ۱. نبي ﷺ جن فرمايو ته مجاهد اهو آهي، جيڪو الله جي رضا لاءِ پنهنجي نفس جي خلاف جهاد ڪري. ۲. عبدالله بن عمر رضي الله عنهما کان ڪنهن شخص جهاد جي باري ۾ پڇيو. فرمايائين ته پهريائين پنهنجن نفس جي خلاف جهاد ۽ جنگ ڪر. ۳. ابراهيم بن ادم فرمائي ٿو ته: اسان کي هڪ معتبر ماڻهو حضرت علي رضه جو قول ٻڌايو ته توهان سڀ کان پهريائين پنهنجن نفسن

[پنهجن نفسن کي مجاهدن ۽ مخالف کمن جي وسيلي ماري ڇڏيو].
 جيڪو شخص انهيءَ طريقي سان مجاهدا ڪري، نفس اماره کان
 نجات حاصل ڪندو انهيءَ سير سلوڪ ماڻهو ۽ روحانيت حاصل ڪئي.
 ترڪ باطن هي آهي ته پاڻ کي خدا ۾ بلڪل فنا ڪري ڇڏي. نبي ﷺ
 جن فرمايو آهي ته جسم کي لذتن کان، نفس کي شهوتن کان، قلب کي
 وسوسن کان، روح کي خطاب کان پاڪ ۽ صاف ڪريو ۽ اهي سڀ شيون
 تنهنجي ذات ۾ موجود آهن.
 اي منهنجا عزيز! سالڪ جو سير انهيءَ حد تائين آهي. هن کان
 اڳ ان جو اڪثر ذڪر ٿي چڪو آهي.
 مصرعو

نزدیکان را پیش بود حیرانی

[جيڪي الله جا مقرب ٻانهن آهن، اهي حيرانيءَ ۾ غرق هوندا آهن].
 اهو حيرت جو مقام آهي، جڏهن ڪو وات وڃايل انسان مقام
 قرب جي ويجهو ايندو آهي ته اهڙي حيرانيت ۾ گم ۽ گرفتار ٿي ويندو
 آهي، جنهن جو ڪو ڇيهه ۽ ڪا انتها نه هوندي آهي. اتي هو پاڻ کي خدا
 تعاليٰ ۾ ايتري قدر وساري ويهندو آهي جو ”انا ولا غيري“ جو نعرو هڻندو
 آهي يعني فقط آءٌ ئي آءٌ آهيان ۽ مون کان سواءِ ٻيو ڪو به نه آهي. جڏهن

جي خلاف جهاد کان انڪار ڪندا. ۵. ڪي ماڻهو جنگ تان موٽيا ته ابراهيم بن علقمه
 کين چيو ته: توهان ننڍي جهاد تان موٽي وڌي جهاد ڏانهن وڃي رهيا آهيو، پڇيائون ته وڏو
 جهاد ڪهڙو آهي؟ چيائين ته: قلب سان جهاد ڪرڻ. ۶. اهڙي مرفوع حديث جابر رضه
 کان به ثابت آهي. پر ان جي سند ضعيف آهي. ۷. سعد بن انس نبي ﷺ جن جي
 حديث بيان ڪري ٿو ته تنهنجو (اصل) دشمن اهو (ڪافر) نه آهي، جيڪو توکي قتل
 ڪري ته تون شهيد ٿي جنت ۾ داخل ٿئين ۽ جيڪڏهن تون ان کي قتل ڪرين ته
 تنهنجي لاءِ نور ٿئي، پر توهان جو سڀ کان سخت دشمن اهو نفس آهي، جيڪو
 تنهنجي ٻن پاسيرين جي درميان آهي. ۸. حضرت ابوبڪر رضه، حضرت عمر رضه کي
 خليفو مقرر ڪرڻ وقت نصيحت ڪئي ته تنهنجو پهريون نمبر دشمن تنهنجو نفس
 آهي، جيڪو تنهنجين ٻن پاسيرين جي درميان آهي، دراصل نفس، شيطان کان به انسان
 جو وڏو دشمن آهي، ڇاڪاڻ ته حضرت آدم کي ته بيشڪ شيطان گمراه ڪيو پر خود
 شيطان کي ڪنهن گمراه ڪيو؟ جواب آهي ته ان جي نفس.

سالڪ، انهيءَ مقام تي پهچندو آهي، ته سندس ڪو مذهب ۽ ڪا ملت نه هوندي آهي. جيئن فرمايو ويو آهي ته صوفي جو ڪو مذهب نه آهي. ان کان پوءِ به جيڪڏهن منهن موڙيندو ته حقيقت جي اسرارن کان محروم ٿيندو جنهن وقت فقر پورو ٿيندو آهي، ان وقت نه وجود باقي رهندو آهي نه موجود، سواءِ واحد يعني الله تعاليٰ جي ذات جي. جيئن چيو ويو آهي ته جڏهن فقر جو مقام پورو ٿيندو آهي ته اهو ئي الله آهي، اتي سلوڪ جو مقام پورو ٿيندو آهي.

سالڪ جون صفتون: سالڪ اهو آهي، جيڪو پنهنجو منهن حق ڏانهن ڪري. ڪتاب الله کي ساڄي پاسي، سنت رسول الله ﷺ کي کاٻي پاسي ۽ انهن ٻنهي جي سامهون روشني رکي، سڌي واٽ کي طي ڪري. پڻ سالڪ لاءِ هيٺيون چار شيون انتهائي ضروري آهن، جن کان سواءِ چارو نه آهي: ۱- علم، جيڪو کيس سڌيءَ واٽ تي هلڻ ۾ مدد ڏي. ۲- ذڪر، جيڪو ان جو مونس ٿئي ته جيئن تنهائيءَ جي ڪري کيس وحشت نه ٿئي. ۳- تقويٰ ۽ پرهيزگاري، جيڪا ان کي گناهن کان پاڪ ڪري. ۴- مجسم يقين هجي، جيئن پنهنجن ساٿين کان پري نه ٿئي. سالڪ کي گهرجي ته پنهنجي اندر هيٺيون چار وصفون به پيدا ڪري ته جيئن فقر جي مرتبي تي پهچي: ۱- ”اچو موت“ يعني بک. ۲- ڪارو موت يعني مصيبتن تي صبر ڪرڻ. ۳- ڳاڙهو موت يعني نفس جي مخالف ڪرڻ. ۴- سائو موت يعني نئين پوشاڪ جي بجاءِ پراڻن سرائڻ ڪپڙن تي قناعت ڪرڻ. جڏهن، سالڪ تي ادارڪ جي تجلي ٿيندي آهي ته ان جي ڪا مخصوص صورت نه هوندي آهي. جتان به حق تعاليٰ جي تجلي ٿئي، ان کي غنيمت ڄاڻي. جيئن موسيٰ عليه السلام کي وڻ مان آواز آيو ته:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ (۱)

[بيشڪ آءٌ ئي الله آهيان.]

وڻ خدا نه هو پر ان جي اندر الله جي تجلي ظاهر ٿي هئي. جڏهن ٻانهو ملڪ ۽ ملڪوت يعني فرشتن ۽ ملڪوتي قوتن وانگر گجهو

رهندو آهي ته فاني ٿي ويندو آهي ۽ جڏهن سالڪ جي هستي ڳجهي رهندي آهي ته ان کي فنا مٿان فنا نصيب ٿيندي رهندي آهي. پوءِ جڏهن سالڪ پنهنجي هستي کي نيست ۽ نابود سمجهندو آهي، يعني سندس هستي ۽ نيستيءَ جو شعور اهڙي طرح ختم ٿي ويندو آهي، جو کيس ذات ۽ صفات جو احساس باقي نه رهندو آهي، سلوڪ ۽ سالڪ جون سموريون كيفيتون گم ٿي وينديون آهن. انهيءَ وقت کيس فنا در فنا نصيب ٿيندي آهي. ان وقت ڪنهن به شيءِ، ڪنهن به نالي، ڪنهن به نشان جو اتو پتو نه پوندو آهي. سواءِ ان جي جو الله جي اخلاقن سان موصوف ٿيندو آهي. جيئن فرمايو ويو آهي ته:

تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ (1)

[پنهنجي اندر الله جا اخلاق پيدا ڪريو.]

(1) التعريفات ص ۲۱۶ ج ۱، التعاريف ص ۵۶۴ ج ۱، پڻ قرآن مجيد ۾ به ان طرف اشارو آهي ته: صبغة الله و من احسن من الله صبغة (الله جو رنگ اختيار ڪريو ۽ الله جي رنگ کان بهترين رنگ ڪنهن جو ٿي سگهي ٿو. (سوره بقره پ: ۱۶) پر تفسير وارا ان مان مراد الله جو دين وٺن ٿا، ڏسو: مٿئين آيت جي تفسير ۾ قرطبي، ابن ڪثير، ابن جريس، جلالين.

باب سترهون

فتح بابت معرفت نفس

جائڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جي معرفت کانپوءِ پنهنجي نفس جي معرفت حاصل ڪرڻ کان وڌيڪ اشرف ۽ افضل ڪو ٻيو مقام نه آهي. ”معرفت نفس“ هر شيءِ جي وجود جو ذريعو آهي، ماڻهن ان جون گهڻيون معنائون بيان ڪيون آهن. ڪي چون ٿا ته نفس مان مراد روح آهي، ڪي چون ٿا ته ان مان مراد مروت آهي، ڪن وٽ مراد نفساني حسد ۽ ساڙ آهي، ڪي حيواني روح کي ”نفس“ چون ٿا، ڪي انساني جسم جي رت کي نفس چون ٿا، پر محقق چون ٿا ته انهن مان ڪا به شيءِ نفس نه آهي، البت هن ڳالهه تي انهن جو اتفاق آهي ته ”نفس“ مان مراد بدئيءَ جي اها قوت آهي، جيڪا انسان کان گناه ڪرائيندي آهي. پڻ چيو ويو آهي ته نفس جي ذريعي چڱا اخلاق به ظاهر ٿين ٿا ۽ خراب اخلاق به! طريقت وارن وٽ نفس، بخارن جي مجموعي جو نالو آهي، جيڪو انساني جسم جي سمورن عضون تي غالب هوندو آهي، جيئن روح غالب هوندو آهي. جيئن: کير جي لطافت منهن ۾ محسوس ٿيندي آهي، تيئن نفس جا بخار يا ان جي ٻاڦ سموري بدن تي غالب هوندي آهي، انهيءَ ٻاڦ جي اثر هيٺ انسان بوائي ڪندو آهي ۽ ان ٻاڦ جو مرڪز دل آهي. نفس بچڙيون صفتون پيدا ڪندو آهي. انهيءَ سلسلي ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (1)

(1) جڏهن زليخا سڀني جي سامهون يوسف عليه السلام جي پاڪدامنيءَ جو اعلان ڪيو ته انهيءَ سڳوري نبيءَ اعلان فرمايو ته: مان پنهنجي نفس جي پاڪدامني بيان نٿو ڪريان. بيشڪ نفس بوائيءَ جو حڪم ڪندڙ آهي (سوره يوسف آيت: ۵۳ پ ۱۳) هر شخص سوچي سگهي ٿو ته حضرت يوسف جهڙو عظيم انسان به پنهنجي نفس کي پاڪدامن نٿو چوي ته پوءِ توهان ۽ اسان جي نفس جي خباثت ۽ سرڪشيءَ جو ڪهڙو حال هوندو؟ خود نبي سائين ﷺ جن دعا گهرندا هئا ته: اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها (اي الله! منهنجي نفس کي پرهيزگاري عطا ڪر ۽

[بیشک نفس برائي جو حکم ڪندڙ آهي.]

روح ۽ نفس جو بيان: دراصل انساني جسم روح ۽ نفس ٻنهي جو مجموعو آهي. پوءِ معرفت ٿي اها ڇاپي آهي. جنهن جي وسيلي انسان حق تعاليٰ جي سڃاڻپ ڪري سگهي ٿو ۽ دل ٿي اهو خزانو آهي، جتان معرفت ۽ اسرارن جا چشما ڦٽن ٿا. ان ڪري ئي ان جي معرفت حاصل ڪرڻ به عين فرض آهي. طالبن کي گهرجي ته الله کان سواءِ هر شيءِ کان غافل ۽ فاني ٿين ته جيئن کين ذات باري تعاليٰ جي محويت حاصل ٿئي. جڏهن مريد، ڪامل مرشد جي تلقين موجب ذڪر ۾ هميشگي ڪندو آهي، ته سندس دل صاف ۽ صيقل ٿي ويندي آهي ۽ کيس نفس جي حقيقت معلوم ٿي ويندي آهي. جڏهن پنهنجي نفس کي سڃاڻندو آهي ته ان وقت پنهنجي رب کي سڃاڻندو آهي، ڇاڪاڻ ته خودشناسي، دراصل خدا شناسيءَ جو مقام آهي، جيئن فرمايو ويو آهي ته جنهن پنهنجي رب کي سڃاتو انهيءَ بيشڪ پنهنجي رب کي سڃاتو ۽ جنهن کي اها ڄاڻ حاصل ٿي ته سندس قوت ۽ ڪوشش کان سواءِ رزق حاصل ٿيندو تنهن پنهنجي رب کي خالق ۽ رازق ڄاتو.

چون ٿا ته هڪڙي نبي سڳوريءَ ڏانهن الله تعاليٰ وحي ڪئي ته:

كَيْفَ عَرَفْتَنِي وَكَيْفَ عَرَفْتَ نَفْسَكَ؟ قَالَ يَا رَبِّ! قَدْ عَرَفْتُكَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ وَالْبَقَاءِ وَعَرَفْتُ نَفْسِي بِالْعِزِّ وَالضُّعْفِ وَالْفَنَاءِ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الْآنَ قَدْ عَرَفْتَنِي وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَمَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ فَقَدْ جَهِلَ عَنْ رَبِّهِ وَيَا إِنْسَانُ أَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ فَإِذَا عَرَفْتَ نَفْسَكَ هَكَذَا عَرَفْتَ اللَّهَ (1)

ان کي پاڪ ڪر تون ئي ان کي پاڪ ڪري سگهين ٿو. تون ئي ان جو سائين ۽ موليٰ آهين: مسلم حديث: ۲۷۲۲.

(1) اها روايت باطل آهي (تدريب الراوي ص ۱۷۶ ج ۲) روايت موضوع آهي. (ابن تيميه) روايت ثابت نه آهي. (نووي) رسول الله ﷺ جن جي حديث نه پر يحييٰ بن معاذ رازي جو قول آهي. ابن عرس نووي جو مٿيون قول نقل ڪري چوي ٿو ته صوفين جي ڪتابن ۾

[مون کي تو ڪيئن سڃاتو ۽ پاڻ کي ڪيئن سڃاڻي؟ چيائين
 تہ: رب منهنجا! تو کي تنهنجي قدرت، قوت ۽ هميشه باقي رهڻ سبب
 سڃاڻم ۽ پنهنجي نفس کي عاجزي، ضعيفي ۽ فاني ٿيڻ سبب سڃاڻم.
 الله تعاليٰ فرمايو هاڻي تو مون کي سڃاتو پوءِ جيڪو شخص پنهنجي
 نفس کي سڃاڻندو اهو پنهنجي رب کي سڃاڻندو ۽ جيڪو پنهنجي نفس
 کان ان واقف هوندو اهو پنهنجي رب کان به ان واقف هوندو. اي انسان!
 پنهنجي نفس کي سڃاڻ ته پنهنجي رب کي سڃاڻندين. اهڙي طرح ئي الله
 کي سڃاڻي سگهين ٿو.]

اي منهنجا عزيزا! پهريائين پنهنجي نفس کي سڃاڻ ته جيئن الله
 تعاليٰ جي سڃاڻپ ٿئي. درحقيقت، الله تعاليٰ توکي توکان به وڌيڪ قريب
 آهي. پاڻ فرمائي ٿو:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ⁽²⁾

[۽ اسان ان کي سندس نڙگهٽ کان به وڌيڪ ويجهو آهيون.]
 ٻئي هنڌ آهي:

وَقَىٰ أَنْفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ⁽¹⁾

[۽ توهان جي نفسن ۾ به نشانين آهن، ڇا توهان نٿا ڏسو.]

بيت

اي نزديڪ تر ز تو به تويار شد

حجاب تو بر تو پندار شد

[جيڪو الله توکي تنهنجي ساه جي رڳ کان به ويجهو آهي، تون ان

جويار ٿي، تنهنجو حجاب ئي تنهنجي لاءِ اصل روڪ ۽ رڪاوٽ آهي.]

اها روايت اڪثر ملي ٿي. ”جامع صغير“ للسيوطي جو شارح شيخ حجازي واعظ چوي ٿو
 تہ شيخ محي الدين ابن عربي چوندو هو تہ جيتوڻيڪ روايت جي طريقي سان هيءَ
 حديث ثابت نه آهي، پر اسان وٽ ڪشف جي اعتبار سان ثابت آهي. (كشف الخفاء
 ص ۳۴۳ ج ۲)

⁽²⁾ سورة ق آيت: ۱۶

⁽¹⁾ سورة الذاريات آيت: ۲۱

پڻ فرمايو ويو آهي ته جيڪو الله کي سڃاڻندو تنهن تي ڪا به شيءِ گجهي نه رهندي. يعني خدا کي خدا سان ئي سڃاڻي سگهين ٿو. جيڪو الله کي الله سان سڃاڻندو اهو هر شيءِ کي سڃاڻندو ۽ جيڪو هر شيءِ کي سڃاڻندو سو سلامت رهندو ڇاڪاڻ ته چوندا آهن ته سلامتي، تنهائي ۾ آهي ۽ تنهائي ذات وحدت ۾ آهي ۽ وحدت ان شخص کي حاصل ٿيندي، جنهن جي دل ۾ الله کان سواءِ ٻئي جو خيال نه ماپندو. اها تنهائي ظاهري شڪل، صورت ۾ نه پر باطني ڪيفيت سان حاصل ٿيندي آهي. پڻ فرمايو ويو آهي ته پنهنجي قلب جي حفاظت ڪر. يعني هميشه ۽ هر وقت دل جي سار سنڀال لهندو ره ته ڌاريو (شیطان) ان ۾ داخل نه ٿئي. هڪ درويش، الله تعاليٰ کي ٻاڏائي رهيو هو ته اللهم اشغلنا بک من سواک (اي الله! اسان کي ٻين جي بجاءِ پنهنجي ذات ۾ مشغول رک). ڪنهن شخص پڇيو ته جڏهن الله پاڪ جو غير به ان کان جدا نه آهي ته پوءِ انهيءَ دعا جي معنيٰ ڪهڙي ٿيندي؟ چيائين ته ”بک“ ۾ ڪاف خطاب جو صيغو الله ڏانهن راجع آهي ۽ ”سواک“ مان مراد نفس آهي. يعني اسان کي غير جي ذات جي بجاءِ پنهنجي ذات ۾ مشغول رک. ”ذات“ يعني اسماء، صفات ۽ افعال جو مجموعو آهي. يعني اي الله! اسان کي پنهنجي ذات تي ايمان جي تجلي ۽ پنهنجين صفتن ۽ افعالن مان روشني عطا فرمائ.

بيت

”فقيري“ تو اکر طالب ذات حمدي

در جمله صفت، فعل اثر نام بر بند

[اي فقير! جيڪڏهن تون الله تعاليٰ جي ذات جو طالب آهين ته ان جي تمام صفتن ۽ فعلن سان اثر وٺ. چيو ويو آهي ته جيڪو شخص پاڻ کي نٿو سڃاڻي، حالانڪ ٻين سڀني شين جي ڀيٽ ۾ سندس نفس ان کي ويجهو آهي ته پوءِ ٻئي کي ڪيئن سڃاڻندو. شيخ محمد بن علي ترمذي رح فرمائي ٿو ته جيستائين تنهنجي اندر نفس باقي آهي، تيستائين تون حق کي سڃاڻي نه سگهندين. جڏهن تون پنهنجي نفس کي نٿو

سیچائی سگھین تہ پوء تون ٻئي کي کيئن سڃاڻيندي؟ سيد الطائفه جنيد بغدادی رح فرمائي ٿو تہ کفر جو بنياد هن ڳالھ تي آهي تہ تون نفس جي مراد ۽ خواهش کي پوري ڪرڻ لاء پاڻ پتوڙين. شيخ بايزيد بسطامي رح فرمائي ٿو تہ نفس، هڪ اهڙي عادت ۽ صفت آهي، جيڪا باطل شين سان قرار ۽ سڪون وٺندي آهي ۽ پاڻ کي هرگز حق جي حوالي نہ ڪندي آهي. شيخ ذوالنون مصري چوي ٿو تہ سخت ترين حجاب پنهنجي نفس کي ڏسڻ يعني خودپرستي ڪرڻ ۽ نفس جي اصلاح جي تدبيرن کي ڇڏي ڏيڻ آهي. يعني هر حالت ۾ نفس جي مخالفت ڪجي ۽ نفس کي راضي ڪرڻ لاء حق جي مخالفت ۾ جيڪا به ڊڪ ڊوڙ ٿئي ٿي، ان کي پنجو ڏجي. شيخ سليمان داراني رح چوي ٿو تہ نفس، امانت جي ادائينگي ۾ خيانت ڪندڙ ۽ رب تعاليٰ جي رضا کان منع ڪندڙ آهي ۽ سڀ کان افضل عمل هي آهي تہ ماڻهو نفس جي مخالفت ڪري، خاتم الاولياء هن فقير جو حضرت پير دستگير فرمائيندو هو تہ نفس جي مراد پوري نہ ڪجي. عرض ڪيو ويو تہ سائين سڳورا! نفس مان مراد ڇا آهي؟ فرمايائون تہ پنهنجي ڪيل نيڪيء کي نہ ڏسجي، عرض ڪيائون تہ پنهنجي ڪيل نيڪي ڏانهن ڪيئن نہ نهاربو. فرمايائون تہ لا حول ولا قوه الا بالله العليٰ العظيم جي حقيقت تي نظر رکجي، يعني هميشه ويساه رکجي تہ نيڪي ڪرڻ ۽ برائي کان باز اچڻ، فقط الله تعاليٰ جي مهرباني سان ئي ممڪن آهي. جيڪو شخص انهيء حقيقت تائين پهچندو اهو پاڻ کي ۽ پنهنجي نيڪ عمل کي ڪا اهميت نہ ڏيندو.

اي منهنجا عزيز! جيڪو به شخص پنهنجي نفس کي جدا خيال ڪري ٿو ۽ ان جي پيروي ڪري ٿو اهو نفس جي بلا ۽ مصيبت جو ڦيلو آهي ۽ جنهن انهيء بلا کان نجات لٿي، انهيء غير کان نجات لٿي، انهيء وٽ روح، دل، نفس، جسم ۽ ٻي جيڪا به شيء آهي، سڀ هڪ وجود آهي. الله فرمائي ٿو:

وَلَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿١١﴾

(۱۱) سورة النازعات آيت: ۴۰-۴۱

[۽ جنهن شخص پنهنجي نفس کي خواهشن کان روکيو تنهن جو ٽڪاڻو جنت آهي.]

يعني دنيا ۾ پنهنجي نفس کي شريعت جي منع کيل کمن کان روکيو ته توهان کي آخرت ۾ بهشت نصيب ٿئي، يا پنهنجي نفس کي دنيا ۾ غير الله جي وصال کان روکيو ته خدا تعاليٰ جو وصال حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو يا پنهنجي نفس کي هر قسم جي ذات ۽ صفات جي خيال، سمجھ، خطري کان باز رکو ته توهان کي واجب الوجود، يعني الله تعاليٰ جو فيض حاصل ٿئي ۽ ٻنهي جهانن جي مصيبت کان نجات لھو ۽ اها ڳالھ انهيءَ وقت تائين ناممڪن آهي، جيستائين پنهنجي نفس جي خواهشن کان پاڻ کي نه بچائجي ۽ الله کان سواءِ هر شيءِ کي ڇڏي ڏجي ۽ اها ڳالھ فقط الله جي فضل ۽ ٻاجھ سان ئي حاصل ٿيندي آهي.

بيت

قومي را مبین، گر تو اهل یقین

وحده واحد بین، بیش مکن

[جيڪڏهن تون يقين وارن مان آهين ته ماڻهن تي نظر نه رک، فقط الله وحده لا شريڪ له جي هيڪڙائي کي ڏس، ان کان وڌيڪ نه ڏس.]

تنهنجي نفس جون خواهشون، توکي غير الله ڏانهن ڇڪي توکي مشرڪ نه بنائين. هن طرح جو تون، الله جي بجاءِ پاڻ کي ڏسين. الله تعاليٰ حديث قدسي ۾ فرمائي ٿو ته:

يَا بَنُ آدَمَ طَلَبْتَ الرِّفْعَةَ فَوَجَدْتَهُ فِي التَّوَاضُّعِ وَطَلَبْتَ الرِّيَّاسَةَ فَوَجَدْتَهُ فِي التَّصَيُّعِ وَ طَلَبْتَ الْمُرُوءَةَ فَوَجَدْتَهُ فِي التَّوَاضُّعِ وَ طَلَبْتَ الْفُخْرَ فَوَجَدْتَهُ فِي الْفَقْرِ وَ طَلَبْتَ النَّسَبَ فَوَجَدْتَهُ فِي التَّقْوَى وَ طَلَبْتَ الشَّرْفَ فَوَجَدْتَهُ فِي الْقِنَاعَةِ وَ طَلَبْتَ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَجَدْتَهُ فِي الْفَقْرِ وَ طَلَبْتَ الرَّاحَةَ فَوَجَدْتَهُ فِي الزُّهْدِ وَ طَلَبْتَ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَجَدْتَهُ فِي مُخَالِفَةِ النَّفْسِ (1)

(1) اهو ڪنهن جو قول آهي، جنهن کي حديث مشهور ڪن ٿا، حديث، تفسير، رجال ۽ مسانيد جي ڪنهن به ڪتاب ۾ ان جو وجود نٿو ملي. واللہ علي ما نقول وڪيل (مترجم)

[اي آدم جا اولادا تو بلندي طلب ڪئي ته ان کي عاجزي ۾ لڏئي، تو رياست طلب ڪئي ته ان کي نصيحت ۾ لڏئي، تو مروت طلب ڪئي ته ان کي سچائي ۾ لڏئي، تو فخر طلب ڪيو ته ان کي فقيري ۾ لڏئي، تو نسب طلب ڪيو ته تو ان کي تقويٰ ۾ لڏئي، تو شرف طلب ڪيو ته ان کي قناعت ۾ لڏئي، تو راحت طلب ڪئي ته ان کي زهد ۾ لڏئي، تو الله تعاليٰ جي معرفت طلب ڪئي ته ان کي نفس جي مخالفت ۾ لڏئي.]

نفس جا قسم: اي عزيزا! اسرار ۽ رموز جا جيڪي واقف حال آهن، انهن جي قول مطابق دل چئن قسمن جي آهي: ۱- جيڪا دل ذات ۽ صفات جي چڪر ۾ ڦاٿل هجي. ۲- عبرتناڪ دل، جيڪا عشق، عاشقي، معشوق، دنيا جي تجللي کان خالي هجي. ۳- صنوبري دل، جيڪا خدا تعاليٰ جي صفتن، لطيفه رباني ۽ نمونه يزدانيءَ جي جامع هجي. ۴- نيلوفري دل، جيڪا نفساني خواهشن ۽ هر قسم جي معنائن جو خزانو هجي. طبيعت ۾ جيڪي لاهه ڇاڙها ايندا آهن ۽ ٻڌتر جي جيڪا ڪيفيت پيدا ٿيندي آهي، سا ان دل جي ڪري ئي ٿيندي آهي. بيان ڪيل دل جي انهن چئن قسمن کي چار نفس چئجي ٿو، جيڪي هي آهن:

۱- نفس اماره (اهو نفس جيڪو برائيءَ جو حڪم ڪري) الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي⁽²⁾

[۽ آءٌ پنهنجي نفس کي پاڪ نٿو چوان، بيشڪ نفس برائي جو حڪم ڪري ٿو، مگر جيتري قدر الله رحم فرمائي.]

۲- ملامت ڪندڙ نفس، جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ⁽¹⁾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكُؤَامَةِ⁽¹⁾

[آءٌ قيامت جي ڏينهن جو قسم نٿو ڪٿان ۽ نڪي ملامت ڪندڙ نفس جو قسم ڪٿان ٿو.]

(2) سورة يوسف آيت: ۵۳

(1) سورة القيامة آيت: ۲-۱

اهو نفس خود پسندي ۽ خودپرستي جون كيفيتون پيدا ڪندو آهي. سالڪ کي گهرجي ته ان جو چيو نه مڃي ۽ ان کان خبردار رهي.

۳- جنهن نفس ڏانهن الهام ٿيندو هجي، جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ (۷) (۲)

[۽ قسم آهي نفس جو ۽ ان جي جوڙجڪ جو. پوءِ ان ۾ گناه ۽ تقوي جو الهام ڪيائين.]

اهو نفس، ظاهر جون خبرون باطن ۽ باطن جون خبرون ظاهر ۾ پهچائيندو آهي. ان جي ڪا مستقل حالت نه هوندي آهي. ڪڏهن نيڪ بخت هوندو آهي ته ڪڏهن بدبخت هوندو آهي.

۴- اطمینان حاصل ڪندڙ نفس، جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ (۷) (۳)

[اي مطمئن نفس، رضا خوشيءَ سان پنهنجي رب ڏانهن موٽي اچ.]

انهيءَ نفس جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته الله تعاليٰ جي ويجهو ۽ ان جي رضا تي راضي رهندڙ آهي. پڻ چيو ويو آهي ته اهو منهنجي رب وٽ هڪ ڪلمه، يعني سندس حڪم آهي. ان جا افعال ۽ احڪام انسان کي عزت عطا ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته محبوب جو فعل به محبوب هوندو آهي.

انهن چئن نفسن مان چار خطرا پيدا ٿين ٿا: ۱- شيطاني خطرو ۲- نفساني خطرو. ۳- ملڪي خطرو. ۴- روحاني خطرو. روحاني خطري کي رحمانِي خطرو به چوندا آهن.

شيطاني خطرو نيلوفر دل ۽ نفس اماره جي ڪري پيدا ٿيندو آهي. اهو سڀ کان هيٺيون مقام آهي. جتان گمراهي، باطل، جهالت ۽ نقصان جون ڳالهيون ظاهر ٿينديون آهن. گهرجي ته اهڙي نفس کي سدائين رياضتن ۽ مجاهدن سان مارجي ۽ ان کي اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

(۲) سورة الشمس آيت: ۷-۸

(۳) سورة الفجر آيت: ۲۷-۲۸

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جي تلقين هيٺ رکجي ته ان جي شر کان نجات حاصل ٿئي. ۲- نفساني خطرو صنوبري دل جي ڪري پيدا ٿيندو آهي، جنهن کي ”نفس لوامه“ به چيو ويندو آهي. صنوبري دل يا نفس لوامه جا ڪي افعال شيطان جي زير اثر ته ڪي افعال ”نفس ملهمه“ جي زير اثر هوندا آهن. وري ڪي افعال پنهنجي اختيار سان انجام ڏيندو آهي. ان کان هميشه هوشيار رهڻ جي ضرورت آهي. اهڙي نفس وارو شخص جڏهن پنهنجي اصلاح ڏسي ته انهيءَ وقت ان نفس کان ڪم وٺي ۽ پنهنجي اصلاح ۾ ترقي ڪندو رهي. هرگز پاڻ کي ٻئي کان افضل نه سمجهي. حب مال ۽ حب ماه کان پاسو ڪري. بزرگن جي خلاف شڪايت، انهن تي لعن طعن نه ڪري. ڪنهن کي برحق نه سمجهي. پاڻ کي ماڻهن جي سامهون نرم رکي ۽ انهن جي پويان پاڻ کي ممتاز ۽ سخت نه رکي. هرگز بيهوده ڳالهيون نه ڪري. شب بيداري ڪرڻ، گهٽ کائڻ، گهٽ سمهڻ، ماڻهن جي صحبت کان پري رهڻ ۽ وڌ ۾ وڌ نفل پڙهڻ جي عادت وجهي ۽ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جو ورد جاري رکي. ۳- خطره ملڪي، نفس ملهمه جي ڪري پيدا ٿيندو آهي. ان جو مقام بلندي تي آهي. ان جا ڪي افعال نفساني خطري سان موافقت ۽ مناسبت رکن ٿا ته ڪي نفس مطمئنه جي خطري سان موافقت رکن ٿا، خطره ملڪي، هن جي ڪري پيدا ٿيندو آهي جو ڪي فرشتا طبيعت جا آتشي آهن ته ڪي نوراني. سندن حقيقت جي مناسبت سان ٻنهي جا جدا جدا جهان آهن. جتي انهن جو ڪو اختيار نه آهي. جيڪا به ڳالهه ڪتاب (لوح محفوظ) ۾ ڏسندا آهن، اها چوندا آهن ۽ اهوئي ڪم ڪندا آهن. جڏهن انهن تي نار جي نسبت غالب ٿيندي آهي ته ناري خصلت پيدا ٿيندي آهي ۽ جڏهن مٿن نورانيت غالب ٿيندي آهي ته نوراني وصف پيدا ٿيندي آهي ۽ عالم نور مان الهام ڪندا آهن. جيڪڏهن سالڪ گهري ٿو ته انهن ٻنهي ڪيفيتن کان نجات حاصل ڪري، ته پوءِ گهرجي ته نفس کي هرگز آزاد نه ڇڏي ۽ هميشه نفس جو احتساب ۽ مؤاخذه ڪري، ان کي نصيحت ڪري ۽ ان تي ڪنٽرول ڪندو رهي. هميشه هن وظيفي ۾ مشغول رهي:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَةِ وَالْهِبَةِ
وَالْقُدْرَةِ وَالْكَدْرِ يَاءُ وَاجْبُرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَسُوتُ
أَبَدًا أَبَدًا^(۱)

(پاک آهي اها ملڪ ۽ ملڪوت وارو الله، پاڪ آهي عزت، عظمت، هيبت، قدرت، ڪبريائي ۽ جبروت جو مالڪ، پاڪ آهي، اهو بادشاهه جيڪو سدائين زنده آهي، ڪڏهن به نه مرنديو) ته جيئن الله جي فضل سان نفس ان نسبت جي بچڙين خصلتن کان باز اچي ۽ پنهنجي اندر سهڻيون وصفون پيدا ڪري. ۴- روحاني خطرو نفس مطمئنہ ۾ پيدا ٿيندو آهي. ان جو مقام اعليٰ عليين ۾ آهي. جيڪي صفتون مقيد هونديون آهن. اهي آزاد ٿي وينديون آهن ۽ مجاز جي هيناهين کان حقيقت جي روح جي بلندين تائين پرواز ڪندو آهي. ان جو ڪم مشاهدو ڪرڻ آهي. امڪاني صفتن سان موصوف ٿي حقيقت جو روپ اختيار ڪندو آهي ۽ پنهنجي حقيقت کان آگاه ٿيندو آهي. انساني حقيقت ان سان ئي قائم آهي. اهو ئي رب رحي ۽ رب الارباب آهي. خطره روحاني، عين خطره رحمان آهي، جيڪو ذاتي خطرو آهي. انساني روح جيڪو رب رحي آهي، انهيءَ مان جيڪا به حالت ۽ مناسبت پيدا ٿيندي آهي، ان کي ”روحاني خطرو“ چوندا آهن. جڏهن ان تي تجلوي ظاهر

(۱) تفسير ابن جرير ص ۲۱۰ ج ۱ ۾ آهي ته حضرت جبريل امين عليه السلام نبي ﷺ جن وٽ آيو چيائين ته: اي الله جا نبي ﷺ توهان کان عمر رضه پڇي ٿو ته آسمان وارن جي نماز ڪهڙي آهي؟ فرمايائون ته: هائو! چيائين ته: (اسان جي طرفان) عمر رضه کي سلام چئو ۽ ٻڌايو ته پهرئين آسمان وارا فرشتا قيامت تائين بارگاه الاهيءَ ۾ سجدي ۾ رهندا ۽ چوندا رهن ٿا ته سبحان في الملڪ والملڪوت، ٻئي آسمان وارا فرشتا قيامت تائين ركوع جي حالت ۾ رهندا ۽ چوندا رهن ٿا ته سبحان في العزة والجبروت، ٽئين آسمان وارا قيامت تائين قيام يعني بيٺل حالت ۾ رهندا ۽ چوندا رهن ٿا ته سبحان الحي الذي لا يموت، هن حديث جي ٻين روايتن ۾ الفاظ وڌيڪ آهن. ذسو: تفسير ابن ڪثير ص ۱۴۸ ج ۲، ۴۸۴ ج ۳، ۴۴۷ ج ۴، العظمة حديث ص ۷۸۰ ج ۲، ۸۳۰ ج ۳، ساڳيو ڪتاب حديث: ۴۸۹، ۵۳۴، ۹۰۶۱۳، حلية الاولياء ص ۲۷۷ ج ۴، تعظيم قدر الصلوة ص ۲۶۴، ۲۶۵ المستدرک ص ۹۳ ج ۳. مسند بزار ص ۳۳۵ ج ۷.

ٿيندي آهي ته حضور غيب، قبض، بسط، تلوين، عيان، بيان، ظاهر، باطن، سڀني جو مڪاشفو ۽ مشاهدو ڪندو آهي. ذوق ۽ شوق ۾ واڌارو انهي جي ڪري ٿي ٿيندو آهي. ان حالت ۾ هي وظيفو پڙهڻ گهرجي:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (1)

[الله ڪانسواءِ ڪو معبود نه آهي، اهو ئي برحق بادشاهه ۽ پترو مالڪ آهي.]

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (2)

[ان جو ڪو مثال نه آهي ۽ اهو ئي ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي.]

رب روحي ”رب الارباب“ سان تعلق رکي ٿو. جڏهن سالڪ بشري وصفن کان آڄو ٿيندو آهي، ان وقت منجهس روحاني وصفون پيدا ٿينديون آهن. ان وقت مٿي بيان ڪيل چئني قلبن جو حسن ۽ جمال هڪ فرد، چارئي نفس هڪ وصف، چارئي خطرا هڪ حقيقت ۽ سڀ انسان هڪ قلب ٿي ويندا آهن. پوءِ ان جي صفت هيءَ ٿي ويندي آهي، جو مؤمن جي دل الله جو عرش ٿي ويندي آهي. رسول الله ﷺ جن ارشاد فرمايو:

قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الْأَصْبَعِ مِنَ الرَّحْمَنِ (3)

[مؤمن جي دل رحمن جي ٻن آڱرين جي وچ ۾ آهي.]

اهو ئي قبوليت ۽ اهو ئي رؤيت جو مقام آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته حق تعاليٰ کان سواءِ ڪجهه نه آهي، نه روح آهي. نفس ۽ دل، ڪجهه به نه آهي. سڀ هڪ وجود آهن ۽ اهو دراصل الله جو وجود آهي. واجب الوجود

(1) نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته جيڪو شخص هر روز سٺو پيرا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ پڙهندو فقر فاقو ۽ قبر جي عذاب کان محفوظ رهندو. دارقطني چوي ٿو ته حديث ضعيف آهي، پر ساڳي روايت ٻئي سند سان به آيل آهي. والله اعلم (لسان الميزان 283 ج 6).

(2) سورة الشوري آيت: ۱۱

(3) هي حديث ثابت آهي پر ان ۾ ”قلب المؤمن“ جي بجاءِ ”قلوب بني آدم ڪلها“ آهي. پوري حديث هن طرح آهي: عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته ان قلوب بني آدم ڪلها بين اصبعين من اصابع الرحمن ڪقلب واحد يصرفه حيث يشاء (مسلم حديث نمبر ۲۶۵۴) سڀني انسانن جون دليون الله ٻاجهاري جي ٻن آڱرين ۾ هڪ انسان جي دل وانگر آهن، جنهن پاسي چاهيندو آهي انهن کي ڦيرائيندو آهي.

الله تعالي جي ذات آهي. ان جو دليل هي آهي ته الله کان سواءِ نہ ڪو پيدا ڪندڙ آهي ۽ نہ ڪنهن شيءِ جو وجود آهي. پڻ ڄاڻڻ گهرجي ته دل نيلوفر نفس اماره، خطره نفساني ۽ روح سُفلي اهي چار ئي شيون ناسوتي آهن. جن جو شريعت سان تعلق آهي ۽ شريعت ظاهري شيءِ آهي. ٻي شيءِ آهي دل صنوبري، نفس لوايه، خطره شيطاني ۽ روح علوي. اهي چار شيون ملڪوتي آهن، جن جو طريقت سان تعلق آهي ۽ طريقت باطني شيءِ آهي. ٽين شيءِ عبرت حاصل ڪندڙ دل، الهام حاصل ڪندڙ نفس، روحاني خطرو ۽ روح قدسي آهي. اهي چارئي شيون جبروتي آهن، جن جو تعلق حقيقت سان آهي ۽ حقيقت مشاهداتي عمل آهي. چوٿين شيءِ قلب مدور (گول دل)، نفس مطمئنه، خطره رحماني ۽ روح سماوي آهي. اهي چار ئي شيون لاهوتي آهن، جن جو تعلق معرفت سان آهي ۽ معرفت معائني يعني نظر ۾ ايندڙ عمل آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته ”ناسوت“ جسماني جهان، ”ملڪوت“ صفاتي جهان ”جبروت“ روحاني جهان ۽ ”لاهورت“ ذات جو جهان آهي. صفات کي روح ۽ نفس ٻئي ڏسن ٿا.

چار عناصر، چئن جوهرن سان تعلق رکن ٿا:

- ۱- هوا جو تعلق روح سان ۲- پاڻي جو تعلق عقل سان ۳- باه جو تعلق عشق سان ۴- مٽي جو تعلق نفس سان آهي.

جسم يا بدن به چار آهن:

- ۱- جسم لطيف ۲- جسم ڪثيف ۳- جسم بقا جو ۴- جسم فنا جو.

روح به چار چيا وڃن ٿا:

- ۱- روح سُفلي ۲- روح علوي ۳- روح قدسي ۴- روح سماوي.

نفس به چار آهن:

- ۱- نفس اماره ۲- نفس لوايه ۳- نفس ملهمه ۴- نفس مطمئنه.

دل به چار آهن:

- ۱- دل مدور ۲- عبرت حاصل ڪندڙ دل ۳- دل صنوبري ۴- دل نيلوفري.

خطرا به چار آهن:

- ۱- نفساني خطرو ۲- شيطاني خطرو ۳- روحاني خطرو ۴- رحماني خطرو.

مگر جيڪي بيتاب ۽ رازن جا دانءِ آهن، تن وٽ سموريون شيون

هڪ شيءِ کان وڌيڪ نه آهن ۽ اهي سڀ شيون ”روح قدسي“ جو اولڙو يا عڪس آهن. جهانن ۽ جهانن وارن ۾ اهو روح قدسي، هڪ ئي آهي. اي عزيز! ڄاڻ ته انساني جسم ۾ نفس، خراب صفتن جو مرڪز آهي، جيئن روح سهڻين صفتن جو مرڪز آهي، تيئن نفس جي اوڳڻن يعني بچڙين صفتن جي ڪا انتها ۽ ڇيهه نه آهي. جن کي زبان ۽ قلم بيان ڪرڻ کان عاجز آهي، پر الله تعاليٰ بنده نواز ۽ ڪارساز آهي، چاهي ته هن عاجز ۽ پنهنجن سڀني ٻانهن کي نفس جي شرارتن ۽ وسوسن کان محفوظ رکي. جيتوڻيڪ نفس جون بچڙيون صفتون بي انت ۽ بيشمار آهن، پر انهن مان ڪي خراب صفتون، حد کان وڌيڪ ڪنيون ۽ بچڙيون آهن. جن مان ڪي هي آهن: ۱- نفس پرستي. انساني نفس، هميشه گهرندو آهي ته ان جون جائز ۽ ناجائز خواهشون ۽ لذتون پوريون ٿينديون رهن. تانجو ماڻهو ان جي ائين اطاعت ۽ تابعداري ڪن، جيئن الله جي تابعداري ۽ اطاعت ڪندو آهي. ان حقيقت کي الله تعاليٰ هن طرح بيان فرمائي ٿو ته:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ^(۱)

[ڇا تو انهيءَ شخص کي ڏٺو، جنهن پنهنجي نفس کي، پنهنجو معبود ٺاهيو آهي.] (216)

جيستائين ماڻهو انهيءَ خراب صفت کان پاڻ کي پاڪ نٿو ڪري، تيستائين الله جي محبت حاصل ڪري نٿو سگهي. ۲- نفس جي ٻي بچڙي صفت نفاق آهي. يعني انسان جي ظاهر ۽ باطن ۾ يڪسانيت نه هجي. ماڻهن جي سامهون پاڻ کي چڱو ثابت ڪري، پر ان جي اندروني حالت ۾ فتنو فتور ۽ فساد هجي. انهيءَ خراب صفت جو ازالو ان وقت ٿي سگهي ٿو، جڏهن ماڻهو سچ ۽ سچائي جي رستي تي هلي. ۳- نفس جي ٽين بچڙي صفت اڳواڻي ۽ رياست جي ريس ۽ محبت آهي. نفس سدائين گهرندو آهي ته پاڻ کي، ماڻهن ۾ محترم، مشهور مان وارو ۽ انهن جو سائين ثابت ڪري. جيتوڻيڪ الله وٽ ڪريل ۽ ٺڪرايل ڇو نه هجي. مثلاً مال ۽

(۱) سورة الجاثية آيت: ۲۳

دولت تي فخر جي ذريعي، ساڙ ۽ حسد جي ذريعي، ظلم ۽ ڏاڍ جي ذريعي. اهڙو انسان اُهي ڪم ڪندو آهي، جيڪي ماڻهن ۾ بچڙا ليکيا ويندا آهن ۽ گجهه ۾ اُهي ڪم ڪندو آهي، جيڪي الله کي پسند نه هوندا آهن. مثلاً فقر، فاقو ۽ مسڪينيءَ جي زندگي گذارڻ کي عيب سمجهندو آهي. انهيءَ خراب عادت کان جان تڏهن ڇڏي سگهي ٿي، جڏهن ڪائنات جي هر شيءِ کي خسيس ۽ بي قدر سمجهي.

چيو ويو آهي ته نفس هر حالت ۾ رباڪار اڪثر حالتن ۾ منافق ۽ بعض حالتن ۾ مشرڪ هوندو آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته رباڪار نفس جو مثال باه وانگر آهي. باه، پنهنجي چڱي وصف، يعني روشنيءَ کي ظاهر ڪندي آهي ۽ پنهنجي خراب خصلت يعني ساڙڻ جي صلاحيت کي لڪائيندي آهي. پر ان جي اها عياري ۽ چالاڪي محققن کان گجهي نه رهندي آهي. ڪي چون ٿا ته نفس جو مثال انهيءَ صاف ۽ شفاف پاڻي وانگر آهي، جيڪو بيٺل هجي، جيڪڏهن اهو پاڻي حرڪت ڪري، يعني جاري ٿئي ته ان جي هيٺان جيڪا گپ چڪَ هوندي آهي، سا ظاهر ٿي پوندي آهي. نفس جي برائي ظاهر هجي يا گجهي، پر جيڪي ڪوتاه نظر ماڻهو هوندا آهن ۽ جن جي نظر ۾ تصور ۽ فتور هوندو آهي ۽ جيڪي ٻاراڻي طبيعت وارا هوندا آهن، اهي نفس جي خراب حرڪتن کان واقف نه هوندا آهن، پر صاحب نظر شخص جي اڳيان نفس جون خراب صفتون گجهيون نه هونديون آهن. انهن کي سندس خرابيون، چڱيءَ طرح نظر اينديون آهن. ان کي هڪ مثال سان سمجهي سگهجي ٿو. نقلي وارن جي چُڱ (جنهن کي وگ به چوندا آهن) ۽ خسيس قسم جو فيشني لباس، بظاهر حسن ۽ زينت جي نشاني سمجهي ويندي آهي. ٻاراڻي (۽ شوبازيءَ واري) شور ۽ نحس طبيعت رکندڙن کي اها شيءِ ڏاڍي وڻندي آهي. اُهي ان کي حسن ۽ جمال جي علامت سمجهندا آهن، ليڪن جيڪي عقلمند ۽ بالغ نظر هوندا آهن، اهي انهيءَ (شوبازيءَ) جي حقيقت کان چڱي طرح واقف هوندا آهن. اُهي، ان کي رباڪاري سمجهندا آهن ۽ انهن کي معلوم هوندو آهي ته اهڙا ماڻهو پاڻ کي ماڻهن جي نگاهن ۾ سهڻو ثابت ڪرڻ لاءِ

اهڙيون حرڪتون ڪن ٿا ۽ مخلوق کان پنهنجا عيب لڪائين ٿا. اهڙن ئي ماڻهن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته رباڪار شخص، پنهنجيون چڱايون ماڻهن کي ڏيکاريندو آهي ۽ ملامتي ماڻهو پنهنجيون چڱايون لڪائيندا ۽ پنهنجا عيب ظاهر ڪندا آهن. (1)

پنهي قسمن جا ماڻهو الله کان بيخبر هوندا آهن. خدا تعاليٰ جي ويڄاري مخلوق، انهن جي چڪرن ۾ ڦاٿل ۽ خالق اڪبر کان بيخبر ۽ گمراهه رهي ٿي. ۴۰- نفس جي چوٿين خراب صفت الوهيت يعني رب سڏائڻ جي خواهش آهي. ڇاڪاڻ ته نفس پاڻ کي، الله تعاليٰ جي مقابلي ۾ آڻي، انسان کان پنهنجي هر ڳالهه مڃائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. مثلاً نفس گهرندو آهي ته خلق خدا، ان جي ساراهه ڪري، ان جا حڪم احڪام بجا آڻي. جن ڳالهين کان اهو روڪي، انهن کان باز اچي. مخلوق کان ڊڄي، هر وقت هر حالت ۾ ماڻهن جي اندر طمع رکي. اها ئي ڳالهه آهي، جنهن جي تقاضا حق تعاليٰ پنهنجن ٻانهن کان ڪندو آهي ۽ اها ئي الوهيت جي دعويٰ آهي. انهن پنهي قسمن جي ماڻهن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته رباڪار پنهنجيون چڱايون مخلوق جي سامهون پڌريون ڪندو آهي ۽ مخلوق کي خدا کان جدا سمجهندو آهي ۽ خيال ڪندو آهي ته خلق، خالق کان سواءِ ۽ ان جي غير آهي ۽ هن حقيقت جي معنيٰ تائين نه پهچندو آهي ته الله کانسواءِ ڪا به شيءِ موجود ئي نه آهي. پوءِ جيڪي رباڪار آهن ۽ جيڪي پنهنجيون نيڪيون لڪائيندا آهن، اهي ٻئي الله وٽ برابر آهن، ڇاڪاڻ ته ڳالهه گجهي هجي يا ظاهر، الله جي اڳيان هر شيءِ آشڪار ۽ پڌري آهي. هڪ درويش چوي ٿو:

بيت

خوش آنکه لباس و هر عاشق مي بينم
حق را همه خلق و خلق را هر حق مي بينم

(1) ”ملامتي“ ملامت مان ورتل آهي. صوفين جو هڪ فرقو آهي، جنهن جو عقيدو آهي ته نيڪيون لڪائي ڪجن ۽ ظاهر ۾ برا ڪم ڪجن ته جيئن ڏسندڙ ماڻهو ملامت ۽ لعن طعن ڪن. ماڻهن جي ملامت ۽ نفرت جيتري وڌندي، اوتري الله جي رضا حاصل ٿيندي.

[خوش آهیان جو عاشق ۽ سڀني کي هڪ لباس ۾ ڏسان ٿو
حق کي سموري مخلوق ۽ مخلوق کي حق ڏسان ٿو.]

ان لحاظ سان عارفن وٽ رباڪار ۽ ملامتي، ٻنهي قسمن جا ماڻهو
مشرڪ آهن. نفس جون اهي ٻئي صفتون تڏهن ختم ٿي سگهن ٿيون،
جڏهن، باطن تي الله تعاليٰ جي تجلي ٿيندي رهي. ۵- نفس جي هڪ صفت
خودپرستي ۽ خودپسندي آهي. اهڙي شخص کي هر وقت پنهنجي تعريف ۽
پنهنجيون چڱايون ظاهر ڪرڻ جو شوق هوندو آهي. هر حالت ۾ پاڻ کي
پسند ڪرائيندو ۽ پنهنجي تعظيم ڪرائيندو آهي. جيڪڏهن ٻئي سان ٿورو
به احسان ڪندو آهي ته ان تي احسان ڄاڻائيندو آهي ۽ سڄي عمر ان کي
پنهنجو احسانمند سمجهندو آهي ۽ سالن جا سال انهيءَ معمولي پلائي کي به
ڳائيندو رهندو آهي. پر جيڪڏهن ٻيو ساڻس وڏي ۾ وڏي پلائي به ڪندو آهي
ته ان کي ڪا اهميت نه ڏيندو آهي ۽ ان کي وساري ڇڏيندو آهي، جيڪا
هاڻيڪار صفت آهي. جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي:

ثَلَاثٌ مُّهْلِكَاتٌ شَحٌّ مَّطَاعٌ وَهُوَى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْبُرْءِ بِنَفْسِهِ (۱)

[ٽي ڳالهون هلاڪ ڪندڙ آهن: ۱- سخت قسم جي بخيلي
۲- خواهشن جي غلامي ۳- خودپسندي يا خودپرستي.]

ابوبڪر واسطي رح چوي ٿو ته:

النَّفْسُ صَنَمٌ وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا شُرْكٌ وَالنَّظَرُ فِيهَا عِبَادَةٌ (۱)

[نفس هڪ بت آهي، ان ڏانهن نهارڻ شرڪ ۽ ان جي باري ۾
غور فڪر ڪرڻ عبادت آهي.]

نفس جي انهيءَ رذيل صفت کي، انهيءَ وقت ختم ڪري

(1) تفسير قرطبي ص ۱۶۷ ج ۱۶، تفسير طبري ص ۱۸ ج ۲۵، مجمع الزوائد ص ۲۳۹ ج ۵،
شعب اليمان ص ۴۷۱ ج ۱، لسان الميزان ص ۲۶۳ ج ۲، ص ۴۳۷ ج ۴، فيض القدير ص
۵۶۱ ج ۳، حلية الاولياء ص ۱۰۶ ج ۲، معجم الصحابة ص ۲۰۶ ج ۲، كشف الخفاء
ص ۳۸۶ ج ۱، مصنف ابن ابي شيبة ص ۵۰۳ ج ۷.

(۱) اهڙي قول ذوالنون مصري رح جو به آهي. (ڏسو امام بيهقي جو ڪتاب الزهد الكبير ص
۱۵۶ ج ۲) ۽ حلية الاولياء ص ۲۰۱ ج ۱۰ ۾ اهو قول سهل بن عبدالله ڏانهن منسوب آهي.

سگھجي ٿو جڏهن ماڻهو صحيح معنيٰ ۾ نفس جي حقير ۽ خسيس هجڻ جي سڃاڻپ ڪري. نفس جي ڇهين صفت بخيلي ۽ مال ملڪيت جو خرچ نه ڪرڻ آهي. يعني مال، ملڪيت، سامان سڙو جيڪي به مرغوب ۽ پسندیده شيون هٿ ۾ هجن، انهن کي روڪي رکڻ ۽ هٿ کي ٽنگڻ. دل کي مڪمل طرح انهن شين سان ريجهاڻڻ ۽ انهن کان ٻاهر نه نڪرڻ. تانجو انسان جي سموري سوچ ويچار جو مرڪز مال دولت جو ميڙڻ هوندو آهي. ان تي فخر ڪندو آهي يا فقيري ۽ تنگدستي کان ڊڄندو آهي. جڏهن نفس جي اها صفت سگھاري هوندي آهي ته ان مان حسد جي صفت پيدا ٿيندي آهي. يعني حاسد جنهن وٽ به ڪا نعمت ۽ چڱائي ڏسندو آهي، ان جي زائل ٿيڻ جي تمنا ڪندو آهي. پڻ ٻئي جي مال ۾ به بخيلي ڪندو آهي. يعني پسند نه ڪندو آهي ته ڪو شخص مسڪين، مفلس ۽ محتاج ماڻهو کي ڪا شيءِ ڏئي.⁽²⁾

جڏهن ماڻهو ۾ حسد وڌي ويندو آهي ته ان جي اندر حقد يعني ٻين جي خلاف نفرت ۽ ساڙ پيدا ٿيندو آهي ۽ جنهن کي به پنهنجي برابر ڏسندو آهي يا ان جي فضيلت تي نظر پوندي اٿس. يا ٻئي کي پاڻ کان ممتاز يا وڌيڪ نعمت وارو ڏسندو آهي، ان جي زوال ۽ هلاڪت جو طالب ٿي ويندو آهي. اهڙو شخص، ماڻهن جي مال ۾ طمع رکندو آهي. ياد رکجي ته ساڙ ۽ بخيلي جي خسيس صفت کي فقط يقين جي نور جي غلبي سان ختم ڪري سگھجي ٿو. ۷- نفس جي ستين خراب صفت حرص ۽ هوس آهي. يعني نفس سدائين شهوتن، ظاهري لذتن، جماع، کائڻ، پيئڻ، پائڻ، سمهڻ وغيره جو عادي هوندو آهي. وڌ ۾ وڌ مال جمع ڪرڻ جي ڳڻتي ۾ ڳرندو آهي. عزت، جاه ۽ مرتبي جو طالب هوندو آهي. جڏهن ان کي ڪا

⁽²⁾ قرآن مجيد ۾ ان حقيقت کي هن طرح بيان ڪيو ويو آهي: ولا يحض علي طعام المسكين (سوره ماعون پ ۳۰) (اهو يتيم جي ڪارائڻ تي رغبت نه ڏياريندو آهي) سوره نساء پ ۵ ۾ آهي: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل (سوره النساء پ ۵) (بیشڪ الله آڪڙ ۽ فخر ڪندڙن کي پسند نه ڪندو آهي. جيڪي بخيلي ڪندا آهن ۽ ماڻهن کي بخيليءَ جو حڪم ڪندا آهن).

مادي شيء حاصل نه ٿيندي آهي ته بڙڙ شروع ڪري ڏيندو آهي. هڪ گهڙي به قناعت نه ڪندو آهي. ان جو مثال پرواني جو آهي. جيڪو شمع جي روشني کي ڪافي نه سمجهندو آهي ۽ باه جي ساڙڻ کان نه ڊڄندو آهي. آخر پاڻ کي باه ۾ ساڙي ڇڏيندو آهي. اهڙو ماڻهو جيتوڻيڪ ڪيترن ئي حادثن ۽ مصيبتن ۾ ڦاسندو آهي، پر هميشه ظاهري، مادي لذتن کي حاصل ڪرڻ جي هوس ۽ حرص ۾ ڳرندو ۽ مرنڊو آهي، تانجو هلاڪت جو منهن ڏسندو آهي. نفس اماره جي اها خراب خصلت تقويٰ ۽ پرهيزگاريءَ سان ختم ٿي سگهي ٿي. ۸- نفس جي انهن خراب صفت، ڪاوڙ ڪرڻ آهي، جنهن کي ”طيش“ چوندا آهن، يعني نفس کي ڪنهن به طرح چين ۽ سڪون نصيب نه ٿيندو آهي. پنهنجين خواهشن ۽ لذتن جي تڪميل، قول ۽ فعل جي تعميل ۾ جلد بازي ڪندو آهي ۽ جهٽ پل به دير برداشت نه ڪندو آهي. گهرندو آهي ته هڪدم ان جون خواهشون پوريون ٿين. پنهنجي مراد جي پوري ٿيڻ لاءِ هر قسم جي حرڪت ۽ هر ڪم ڪندو آهي. ڪن دانائن ”طيش“ (ڪاوڙ) جو مثال هن طرح ڏنو آهي ته جيئن بال وانگر ڪو لسو پٿر هجي، جيڪو ڪنهن هموار ۽ سٺين سڌي سرزمين تي رکيو وڃي. اهو ڪڏهن به هڪ حالت تي نه بيهندو ۽ لڳاتار چرپر ۾ رهندو. نفس جي اها خراب صفت صرف صبر سان ختم ٿيندي آهي. ۹- نفس جي نائين خراب صفت جلد رنج ٿيڻ آهي. جڏهن ان کي ڀلائي پهچندي آهي ته خوش ٿيندو آهي، جڏهن ان جي بجاءِ ڪا مصيبت ڏسندو آهي ته جلد مايوس ۽ غمگين ٿي ويندو آهي ۽ ڪڙهن لڳندو آهي ته مون کي جيڪا پهريائين نعمت حاصل هئي، ان جي بجاءِ منهنجي مٿان مصيبت چاڄي ڪري آئي؟ ڇاڪاڻ ته بعد واري حالت کي پهرئين حالت تي قياس ڪندو آهي، حالانڪ حالتون هميشه هڪجهڙيون نه هونديون آهن ۽ ان جي بي صبري جو پيمانو پرچي ويندو آهي ۽ دل مان قرار ۽ چين ختم ٿي ويندو آهي. نفس جي انهيءَ اوڳڻ جو علاج هي آهي ته شڪر جا وظيفا پڙهندو رهي. ۱۰- نفس جي ڏهين صفت سستي آهي. جيئن ته نفس جي خواهش هوندي آهي ته ان جون لذتون ۽ شهوتون هڪدم پوريون ٿين، تنهن ڪري انهن کي پورو ڪرڻ ۾ اهڙو

مشغول ۽ رڌل رهندو آهي، جو پنهنجين ذميوارين جي ادا ڪرڻ ۽ اطاعت ڪرڻ ۾ به سست ٿي ويندو آهي. نفس جي اها خراب عادت سخت قسم جي مجاهدن ۽ رياضتن سان ئي پوري ٿيندي آهي. جڏهن لڳاتار رياضتون ۽ مجاهدا ڪندو ته نه صرف ان جي عملي سستي ۽ ڪوتاهي، پر ان جي جبلي ۽ فطري سستي به، جيڪا انسان جي ٻي عادت ٿي ويندي آهي، تبديل ٿي ويندي ۽ انهن رياضتن جي برڪتن سان منجهس ايتري چستي اچي ويندي جو الله ۽ ان جي رسول ﷺ جي حڪمن ۽ احڪامن جي بجا آوريءَ ۾ سرگرم ٿي ويندو آهي. ان جو مثال جانورن جي سڪل ڪل يا چمر آهي. جڏهن ان کي نرم ڪبو آهي ته پوءِ ان مان مختلف شيون ٺاهي سگهبيون آهن. قرآن مجيد جي نص يعني پڌري بيان ۾ ان حقيقت کي هن طرح بيان ڪيو ويو آهي:

ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدَهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ⁽¹⁾

[پوءِ الله جي ذڪر لاءِ انهن جو وجود ۽ سندن دليون نرم ٿي وينديون آهن.]
نفس جي انهيءَ بيماري جو علاج نئين سڳورن ۽ انهن جي پيروي ڪندڙ اوليائن ڪرامن جي صحبت اختيار ڪرڻ ۾ آهي، جيڪي نفس جي هر بيماري جو علاج ڪن ٿا.

جيئن اڳ ۾ عرض ڪيو ويو ته نفس جون خراب صفتون گهڻيون ٿي آهن. جن ۾ بيان ڪيل اهي ڏهه وڌيڪ اهم ۽ خطرناڪ آهن. ٻيون نفساني بيماريون انهن مان پيدا ٿينديون آهن. بهرحال نفس جون بيماريون ۽ برائتون اصولي هجن، يا فروعِي يعني وڏيون هجن يا ننڍيون، انهن سڀني برائين جو بنياد چئن قسمن جي طبيعتن تي آهي، جيڪي هي آهن: ۱- حرارت (گرمي)، ۲- برودت (ٿڌاڻ)، ۳- رطوبت (تري يا آلاڻ)، ۴- يبوست (خشڪي) هر خراب خصلت جي علاج جو دارومدار انهن چئني وصفن تي آهي. جڏهن نفس جي معرفت حاصل ٿي وڃي ته پوءِ الله جي معرفت حاصل ڪرڻ گهرجي. رب تعاليٰ جي معرفت کان پوءِ پنهنجي نفس جي معرفت کان وڌيڪ فائديمند ۽ اشرف

هي ڪا شيءِ نه آهي. بالخصوص هن ڪري به ته معرفت الاهي جو دارو مدار خود انسان جي پنهنجي نفس جي معرفت حاصل ڪرڻ تي آهي. جيئن حديث قدسيءَ ۾ آهي ته جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو تنهن پنهنجي رب کي سڃاتو. هتي ”نفس“ مان مراد ”حقيقت“ آهي. يعني پنهنجي ذات ۽ حقيقت کي سمورين صفتن سان سڃاڻي. انسان وجود تي اثر ڪندڙ شيطاني، ملڪوتي، روحاني ۽ نفساني سڀني قوتن جي معرفت حاصل ڪري ۽ انهن جو مشاهدو ڪري. سموري مخلوق ۽ عالم صغير يعني انسان جي نسبت عالم كبير ڏانهن ڪري اهو هن طرح ته جزوي قلب، جزوي نفس، جزوي عقل کي ذات جي ماتحت رکيل سمجهي. جيڪو روح اعظم ۽ قلب اعظم يعني عرش اعظم سان وابسته آهي ۽ ”نفس ڪل“ ۽ ”عقل ڪل“ کي ذات واحد جي ماتحت سمجهي. ڪائنات ۾ جيڪي ٻيون ذاتيون آهن. انهن مان ڪا ذات انهيءَ صفت سان موصوف نه هوندي آهي. سواءِ انساني ذات جي. پوءِ انسان جي معرفت حاصل ڪرڻ دراصل الله تعاليٰ جي معرفت لاءِ دليل ۽ روشني آهي. پر جيڪڏهن ان مان مراد نفس ناطقه ونجي، جيئن حديث مان ظاهر ٿئي ٿو ته به ممڪن آهي. تنهن ڪري جيڪو شخص پنهنجي حقيقت عبدیت جو شعور رکندو لازمي ڳالهه آهي ته اهو پنهنجي رب جي ربوبیت جي حقيقت حاصل ڪندو ته بندگيءَ جو حقيقي حقدار فقط الله رب العالمين آهي. جنهن ۾ ڪو به ڀاڱي پائيوار نه آهي. عظمت، ڪبريائي، وڏائي، شان جبروتي، شان قهاري، عزت، صمدیت، بي پرواهي ۽ قدرت فقط الله تعاليٰ سان خاص سمجهي. جيڪي ظالم ۽ مشرڪ، اهي صفتون غير الله ڏانهن منسوب ڪندا آهن. انهن جي دعوائن جي ڪري الله تعاليٰ انهن صفتن کان خالي نٿو ٿي سگهي:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهِقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوْقًا ۝ (۱)

[چؤ ته حق آيو ۽ باطل ڀڄي ويو ۽ باطل آهي ئي ڀڄڻ وارو.]

ان حقيقت جو اعلان هن طرح به ڪيو ويو آهي ته نور غالب ٿيو

۽ ڪوڙ ڀڄي ويو.

هتي هڪ عجيب ۽ عظيم نُڪتو سامهون رکڻ گهرجي، جيڪو

شخص پنهنجي نفس جي صفت ٻانهپ ۽ الله تعاليٰ جي صفت ربوبيت کي سڃاڻي ٿو اهو اڃا حقيقت جي گهراڻيءَ تائين ناهي پهتو ۽ ان لاءِ شرڪ جو خطرو آهي ۽ جيڪو انهن پنهي صفتن کان ٻاهر اچي ويو اهو خالص موحد آهي.

بيت

تاکه مشرک نیست، در شرک خفي هست

چون شود مشرک، موحد خاص شد

[جيستائين ”مشرڪ“ نه آهي اهو گجهي شرڪ ۾ مبتلا آهي جڏهن ”مشرڪ“ ٿيو ته، خاص موحد ٿيندو يعني وحدت وجودي اهو آهي، جيڪو ”خالص موحد“ آهي. جيڪڏهن مرد حق ۽ يقين رکندڙ مؤمن آهن ته فنا کان فاني ٿي، پوءِ تون ”خالص موحد“ ٿيندين.]

جنهن وقت الله تعاليٰ پنهنجين صفتن مان ڪنهن صفت جي نفس تي تجلي ڪندو آهي ته ان وقت نفس جي باطل صفت جي دعويٰ ختم ٿي ويندي آهي ۽ منجهس عاجزي، فقيري، مسڪيني، نوڙت، پاڻ کي ان ڄاڻ سمجهڻ جون ذاتي صفتون پيدا ٿينديون آهن. مثال طور جيڪڏهن الله تعاليٰ ڪنهن شخص جي نفس تي پنهنجي عظمت جي صفت جي تجلي فرمائيندو ته ان جو نفساني غرور ختم ٿي ويندو ۽ منجهس عاجزي جي صفت پيدا ٿيندي. جيڪڏهن الله تعاليٰ پنهنجي شاهي صفت جي تجلي فرمائي ته ان جي نفس جي دعويٰداري جي صفت ختم ٿي ويندي ۽ پنهنجي اندر ۾ عاجزي ۽ مڃتا جي ڪيفيت لهندو. جيئن رسول الله ﷺ جن کان ثابت ٿيل ڪن دعائن ۾ آهي ته:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَوَاضَعُ كُلُّ شَيْءٍ لِّعَظَمَتِهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِّوَعْظِهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِّمُلْكِهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِّقُدْرَتِهِ (1)

(1) مجمع الزوائد ص ۹۶، ۱۲۵ ج ۱۰، المعجم الكبير ص ۲۲۴ ج ۱۲، ص ۱۲ ج ۲۵، الترغيب والترهيب ص ۲۸۹ ج ۲.

[سڀ ساراه الله جي آهي، جنهن جي عظمت جي آڏو هر شيءِ عاجز آهي، سڀ ساراه الله جي آهي، جنهن جي عزت جي آڏو هر شيءِ ذليل آهي، سڀ ساراه الله جي آهي، جنهن جي حڪومت جي سامهون هر شيءِ بي وس آهي، سڀ ساراه الله جي آهي، جنهن جي طاقت جي اڳيان، هر شيءِ جهڪي ٿي.]

اهڙي طرح الله تعاليٰ جون سموريون صفتون، جنهن، جنهن شخص جو نفس حقدار هوندو آهي، ان تي تجلي ڪنديون آهن. عارف بالله انسان، سندس هر صفت کي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ۽ پنهنجي نفس ۾ ان جي معرفت حاصل ڪندو آهي. پر جنهن صفت جي معرفت ان طريقي سان حاصل نه ٿيندي آهي. اها علمي اعتبار سان حاصل ڪندو آهي. يعني معائني ۽ مشاهدي سان ان جي حقيقت حاصل ڪندو آهي. حضرت ذوالنون مصري رح کان پڇيو ويو ته پنهنجي رب کي ڪهڙي شيءِ سان سڃاڻي؟ چيائين ته جڏهن به اندر ۾ برائي جو ارادو پيدا ٿيندو آهي. الله جو جاه جلال ۽ عظمت ياد ايندي آهي ۽ سندس صفت جباري اندر ۾ ظاهر ٿيندي آهي پوءِ الله کان شرم ڪندي، برائي جو ارادو ڇڏي ڏيندو آهيان. يعني حضرت ذوالنون مصري رح جي اندر ۾ الله تعاليٰ جي جلال ۽ عظمت جي صفت جي اثر سبب حيا ۽ شرم پيدا ٿيندو هو. اها معرفت اصولي آهي، جنهن ۾ غلطيءَ جو امڪان نه هوندو آهي. اها ڪشف ۽ عنايت جو نتيجو هوندي آهي. خبر ۽ برهان جو نتيجو نه هوندي آهي. قلب ۾ انهن خدائي صفتن جي پيدا ٿيڻ جو هڪ ٻيو سبب هي هوندو آهي ته جيئن ته انساني قلب ۾ الله جي شان ربوبيت ۽ پنهنجي شان عبوديت يعني ٻانهپ جو اعتقاد موجود هوندو آهي، تنهن ڪري منجهس الله تعاليٰ جي عبادت ڪرڻ جي رغبت پيدا ٿيندي آهي. جيئن اصحابن سڳورن جي سيرت مان مان معلوم ٿئي ٿو جو قرآن مجيد انهن جي صفت بيان فرمائي ٿو ته:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (1)

[الله انهن کان راضي ٿيو ۽ اهي ان کان راضي ٿيا.]

پوءِ جيڪڏهن، پنهنجي اندر محبت الاهي جي صفت ۽ جذبو موجود لهي، پڪ ڄاڻي ته الله جي محبت ان ڏانهن متوجه ٿي رهي آهي. جيئن قرآن مجيد ۾ آهي: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اهو انهن سان محبت ڪندو ۽ اهي ان سان محبت ڪندا. ان آيت ۾ مٿين حقيقت ڏانهن اشارو آهي شاعر چوي ٿو ته:

اطال شوق الاحباب الي لقائي

و اني الي لقائهم لاشد شوقا

[منهنجي ملاقات لاءِ دوستن جو شوق ڏاڍو وڌي ويو آهي ۽

بيشڪ آءٌ پاڻ به سندن ملاقات جو ڏاڍو شوق رکان ٿو.]

هن شعر ۾ به مٿي بيان ڪيل حقيقت لاءِ دليل آهي ته

ٻانهو جيڪڏهن پنهنجي اندر الله تعاليٰ جي ياد لهي ته ڄاڻي ته

انهيءَ مقدار يا اعتبار سان الله تعاليٰ جي ويجهو آهي. جيئن فرمايو

ويو آهي ته:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ⁽¹⁾

[پوءِ مون کي ياد ڪريو ته آئون توهان کي ياد ڪريان.]

الله جي ڪلام پاڪ ۾ ذڪر جا ٻه مرتبا بيان ڪيا ويا آهن.

يعني الله تعاليٰ جي ياد جي شروعات يا ته ٻانهي جي طرفان هوندي، جيئن

هن آيت ۾ آهي ته ”توهان مون کي ياد ڪريو.“ اتي ذڪر جي نسبت ٻانهي

ڏانهن آهي. يا وري ان جي شروعات الله جي طرفان ٿيندي آهي (جيئن

سوره توبه پ ۱۱ آيت: ۱۱۸ ۾ فرمايو ويو آهي ته پوءِ الله انهن تي ٻاجه سان

موٽيو ته جيئن اهي به پنهنجي رب ڏانهن موٽن.⁽²⁾

(1) سورة البقرة آيت: ۱۵۲

(2) ٻئي هنڌ الله تعاليٰ انهيءَ حقيقت کي هن طرح صاف صاف بيان فرمايو آهي: پوءِ جيڪو گهري ته الله ڏانهن وات وٺي ۽ توهان ڇا گهرندا، جيستائين الله نه گهري. (سوره الدهر آيت: ۲۹-۳۰) پڻ سوره يونس ۾ ان کان به وڌيڪ واضح آهي ته ڪنهن نفس لاءِ

بهر حال جيڪا به صورتحال هجي، وڌيڪ اهميت هن ڳالهه جي آهي ته الله ٻانهي کي ياد رکي، ڇاڪاڻ ته جيستائين، الله تعاليٰ ٻانهي کي ياد نٿو فرمائي، ان وقت تائين ٻانهي کي الله تعاليٰ جي ياد جي توفيق نصيب نه ٿي ٿئي. جيڪڏهن ٻانهو پاڻ ذڪر ڪندو تڏهن به اهو الله رب العزت جي توفيق جو نتيجو آهي.

جيڪڏهن ”ذڪر“ الله جي طرفان هجي ته پوءِ اها ان تي الله تعاليٰ جي ذات ۽ مهرباني آهي.⁽³⁾

امير المؤمنين علي مرتضيٰ رضي الله عنه انهيءَ مناسبت سان ذڪر کي ٻن ذڪرن جي درميان بيان فرمايو آهي.

جيڪو شخص گهري ٿو ته ڄاڻي ته الله وٽ سندس قدر قيمت ڪيتري آهي، اُن کي گهرجي ته پهريائين هن ڳالهه جو تعين ڪري ته سندس دل ۾ الله تعاليٰ جو مان، مرتبو ۽ شان ڪيتري قدر آهي؟ انهيءَ اعتبار سان پاڻ کي پرکي، پوءِ پاڻ کي حق تعاليٰ جي ويجهو خيال ڪري، جيئن حديث شريف ۾ آهي ته:

مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ⁽¹⁾

[جيڪو پسند ڪري ٿو ته ڄاڻي ته الله وٽ ان جو ڪهڙو مرتبو آهي، اهو ڏسي ته الله جو وٽس ڪهڙو مرتبو آهي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ ٻانهي کي انهيءَ مان مرتبي تي لاهيندو آهي، جنهن جو لائق هوندو آهي.]

ممڪن ٿي نه آهي ته ايمان آڻي، مگر الله جي اجازت ۽ توفيق سان) نه صرف ايترو بلڪ وڏا وڏا نبي به اهو چئي ويا ته منهنجي توفيق ته فقط الله جي مهرباني سان آهي.

⁽³⁾ ابن عمر رضي الله عنهما کان روايت آهي ته نبي ﷺ جن فرمايو ته الله جو توهان کي ياد ڪرڻ، توهان جي طرفان الله کي ياد ڪرڻ کان افضل آهي: تفسير قرطبي، طبري، ابن ڪثير آيت: ولذكر الله اڪبر، ڪتاب الدعاء ص ۲۲۷ ج ۱، شعب الايمان ص ۴۴۹ ج ۱.

⁽¹⁾ حديث صحيح آهي: حاکم ص ۲۷۱ ج ۱، ڏسو: مجمع الزوائد ص ۷۷ ج ۱۰، معجم الاوسط ص ۶۷ ج ۳، مسند ابی یعلیٰ ص ۳۹۰ ج ۳، ۱۰۶ ج ۴، مسند عبد بن حمید ص ۳۳۳ ج ۱، شعب الايمان ص ۳۹۸ ج ۱، ۱۱۴ ج ۶، الترغيب ص ۲۶۱ ج ۲، فيض القدير ص ۴۹ ج ۶، ميزان الاعتدال ۲۵۳ ج ۵، نوادر الاصول في احاديث الرسول ۱۲۶ ج ۲.

جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَوْمِي⁽²⁾

[مان پنهنجي پانهي جي گمان مطابق معاملو ڪندو آهيان.]

هن فقير جي پير دستگير جو فرمان آهي ته پانهي جو الله کي ياد ڪرڻ، الله تعاليٰ جي هن ڏڪرن جي درميان ۾ آهي. پهريون ذڪر هي ته اول الله، عليم عالم جو ڏٺي، عزوجل پانهي کي پاڻ ياد ڪندو آهي. پوءِ ان جي موٽ ۾ بندو الله جو ذڪر ڪندو آهي. اهو ٻيو ذڪر ٿيو. والله تعاليٰ اعلم.⁽³⁾

(2) جنهن حديث جي باري ۾ نبي ﷺ فرمائي ته ”الله تعاليٰ فرمائي ٿو ان کي ”حديث قدسي“ چئبو آهي. هيءَ حديث درست آهي (قرطبي ص ۸۰ ج ۶، بخاري ص ۲۶۹۴، ۲۶۹۵ ج ۶، مسلم ص ۲۱۰۲-۲۰۶۷، ۲۰۶۱ ج ۴، احمد ص ۲۵۱-۳۱۵ ج ۲، ابن ماجه ص ۱۲۵۵ ج ۲، شعب الايمان ص ۸ ج ۲، كشف الخفاء ص ۲۳۴-۲۸۵ ج ۱، مجمع الزوائد ص ۳۱۸-۳۱۹ ج ۲، ترمذي ص ۵۸۱ ج ۵، فتح الباري ص ۵۱۳ ج ۱۳، فيض القدير ص ۴۹۰ ج ۲، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۶ ج ۴، ابن حبان ص ۴۰۲، ۴۰۱.

(3) هي مطلب به ٿي سگهي ٿو ته جڏهن ٻانهو الله کي پنهنجي نفس ۾ ياد ڪري ته الله، ان کي پنهنجي نفس ۾ ياد ڪري ۽ جڏهن ٻانهو الله کي ماڻهن جي مجلس ۾ ياد ڪري ته، الله تعاليٰ، ان کي ان کان وڌيڪ ڀلاي فرشتن جي جماعت ۾ ياد ڪري، جيئن گهڻين حديثن ۾ اهو مضمون آيل آهي. (بخاري حديث: ۶۹۷۰، مسلم حديث: ۲۶۷۵، قرطبي ص ۲۸۹ ج ۱، ابن ڪثير ص ۱۹۷ ج ۱، طبري ص ۱۶۷ ج ۹، جلالين ص ۳۱ ج ۱، مجمع الزوائد وغيره) ساڳيءَ طرح، جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن پانهي سان محبت ڪندو آهي ته پهريائين ان جو ذڪر، جبريل امين سان ڪندو آهي، اهو ٻين فرشتن کي ٻڌائيندو آهي، اهي وري ٻين فرشتن کي اها ڳالهه ٻڌائيندا آهن. پوءِ اها ڳالهه هڪ آسمان کان ٻئي آسمان تائين، تانجو دنيا وارن تائين پهچي ويندي آهي. هن مضمون جي حديثن لاءِ ڏسو آيت: سيجمل الرحمن ودا (سوره مريم پ ۱۶ جي تفسير ۾ آيل حديثون، جيڪي قرطبي، ابن ڪثير، طبري، جلالين، کان سواءِ بخاري، مسلم، مجمع الزوائد وغيرها ۾ آهن. اهڙيءَ طرح اهي ئي ذڪر ٿيا.

باب ارڙهون

فتح بابت حقیقت روح

اي منهنجا عزيزا انساني جسم ۽ روح جي جوڙجڪ، نورانيت مان ٿئي ٿي. اهو نور پوري جسم تي ڇانيل ۽ سڀني سهڻين صفتن ۽ چڱن ليڇن جو سرچشمو آهي. جيئن انساني بدن ۾ روح، خير جو مرڪز هوندو آهي. تيئن نفس، شر جو مرڪز آهي. فرمايو ويو آهي: روح مڪمل ڀلائي جو سرچشمو ۽ نفس مڪمل برائي جو سرچشمو آهي.

روح، دل کي حياتي بخشي ٿو ته نفس، دل کي مماتي بخشي ٿو. مگر جنهن کي الله رکي ان کي ڪير چڪي؟ الله تعاليٰ پنهنجي ڪمال قدرت سان جنهن کي بچائڻ گهري ته پوءِ ڪنهن جي مجال ٿي سگهي ٿي ته دل کي ايذاي، سندس باجهه سان عين ممڪن آهي ته نفس اماره جو ڏنگيل انسان به زنده تابنده ٿئي ۽ سندس دل ۾ الله تعاليٰ جو عشق ۽ محبت جي شمع روشن ٿئي ۽ غفلت ۽ روحاني موت جا ڪارا ڪڪر هٽي وڃن ٿا. يحيي بن معاذ رح^(۱) جو قول آهي ته حڪمت آسمان تان لهندي آهي. جيڪا ڪنهن اهڙي دل ۾ قرار نه وٺندي آهي. جنهن ۾ چار خصلتون هجن. ۱- دنيا ڏانهن ميل محبت، ۲- سياڻي جي ڳڻتي، ۳- پنهنجي پاء سان ساڙ، ۴- شرف ۽ فضيلت جي محبت، اهڙي شخص جي

(۱) ۱) بزرگ انهيءَ نالي سان مشهور آهن: ۱- يحيي بن معاذ راري صوفي ۲- يحيي بن معاذ تستري محدث. هتي پهريون صاحب مراد آهي. سن ۲۰۶ ۾ وفات ڪيائين. (الفهرست ۲۶۰ ج ۱) سندس هڪ ڪتاب جو ذڪر ”ڪتاب المريدين“ جي نالي سان، ڪتابن ۾ ملي ٿو پر لپي نٿو. سندس گهڻا قول رساله قشيره ۾ ۽ ڪي قول تفسير ۽ حديث جي بعض معتبر ڪتابن ۾ به لپن ٿا، مثلاً تفسير قرطبي، بيهقيءَ جي ڪتاب شعب الايمان ۽ الزهد الكبير، تذكرة الحفاظ، حلية الاولياء وغيره ۾. جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته پنهنجي وقت جو وڏو بزرگ هو. مٿيون قول معمولي فرق سان حلية الاولياء ۳۲۶ ج ۱۰، ۾ آهي، پر اتي نالو ڪنهن ٻئي بزرگ جو آهي.

دل ۾ حڪمت بي اثر ثابت ٿيندي آهي. جيستائين اهي چار خصلتون دل مان ٻاهر نه ڪڍي. حڪمت، معرفت الاهي کي چڻي سگهجي ٿو.

يعني دل ۾ دنيا ۽ آخرت جي معمولي ميل ۽ محبت به هوندي ته الله تعاليٰ جي معرفت حاصل نه ٿيندي. جيڪڏهن الله تعاليٰ جي ان ڪٽ پاڇه ۽ فضل شامل حال ٿئي ته پوءِ دل ڪنهن جي به هجي، رب تعاليٰ جو عشق ۽ ان جي محبت ان ۾ قرار وٺي سگهي ٿي. ان شاء الله تعاليٰ، ڇاڪاڻ ته الله ڪائنات کي صرف پنهنجي قدرت جي اظهار ۽ انسان کي پنهنجي معرفت جي لاءِ پيدا فرمايو آهي. بس ٻانهيءَ تي فرض عين آهي ته هر حال ۾ الله جي معرفت حاصل ڪري ته جيئن انسان ڪامل ٿئي ۽ حيواني صفتن کان پاڪ صاف ٿئي.

رباعي

انسان معنوي بکند قصد معرفت
تا از ڪمال لطف شود ڪامياب او
آن کس که ڪامياب شد از معرفت خدا
او را بدان که گردد در فنائيت مناب او

[معنوي روحاني انسان اهو آهي، جيڪو معرفت حاصل ڪرڻ جو ارادو ڪري، جيئن الله جي ڪرم ۽ مهر جي ڪمال سان ڪامياب ٿئي. جيڪو شخص خدا تعاليٰ جي معرفت حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو ان جي باري ۾ ڄاڻ ته، اهو الله تعاليٰ ڏانهن رجوع ڪرڻ سبب فنائيت ۾ مستحڪم ٿيو.]

عارف بالله جعفر خلديءَ کان پڇيو ويو ته عارف ڪير آهي؟ چيائين ته اُهي اهي نه آهن، جيڪڏهن اهي، اُهي ئي آهن ته پوءِ اهي بلڪل نه آهن. بلبان قدس سره چوي ٿو ته الله جي معرفت حاصل ڪريو جيڪڏهن الله تعاليٰ جي معرفت حاصل نٿا ڪريو ته پنهنجي معرفت به حاصل نه ڪريو. پڻ فرمائي ٿو ته: خدا سان (سچا) ٿيو جيڪڏهن خدا سان (مخلص ۽ سچا) نٿا ٿيو ته پوءِ پاڻ سان به سچا نه ٿيندا، ڇاڪاڻ ته

جيڪڏهن توهان پاڻ نه هوندا ته پوءِ خدا هوندو. شيخ ابوسعيد کان پڇيو ويو ته فلاڻو شخص، پاڻي ۾ گهمي ٿو فلاڻو هوا ۾ اڏري ٿو. چيائين ته اهو ڏاڍو آسان ڪم آهي. کانئ ڪريون، مڪيون ۽ مچر پڻ هوا ۾ اڏرندا آهن. چيائون ته فلاڻو درويش هڪ گهڙيءَ ۾ هڪ شهر کان ٻئي شهر پهچي ٿو. چيائين ته اهو ڏاڍو آسان ڪم آهي. شيطان به هڪ ساهه ۾، اوڀر کان اولهه پهچي ٿو. اهميت ۽ قدر قيمت انهن شين جي نه آهي. مرد ته اهو آهي، جيڪو ماڻهن ۾ رهي زندگي گذاري ۽ انهن سان انصاف ڪري، شادي ڪري ۽ ماڻهن سان ميل جول رکڻ جي باوجود پنهنجي خدا کان گهڙي پل لاءِ به غافل نه رهي. پاڻ کي مخلوق جي شر ۽ نفس جي شر کان محفوظ رکي. شيخ الاسلام فرمائي ٿو ته تنهنجي صحبت هئڻ سبب، حسرت جي ڳوڙهن جي جيڪا لذت حاصل ٿئي ٿي، ان کان وڌيڪ پانهي کي ڇا گهرجي.

اي عقلمند عزيزا! جيڪي به صورتون ۽ جيڪي به حقيقتون آهن، الله تعاليٰ جي ڪمال قدرت سان پيدا ٿيل آهن ۽ انهن جو پنهنجو ڪو ذاتي وجود نه آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جي ذات به آهي ته ان جون صفات به آهن ته سندس اسماء به آهن ته سندس افعال به آهن. سندس ذات جي حقيقت ان ڪتنڊڙ نور آهي. سندس اسماء مثلاً الله، رحمن وغيره، پر تنهنجي اندر انهن مان هر هڪ اسم جو جلوو ان وقت ظاهر ٿيندو جڏهن حقانيت جي سمنڊ ۾ پاڻ کي غرق ڪندين، بلڪ منجهس گم ٿي ويندين.

شعر

چون بحر حقانيت آيد با اوج
بطالت شود محو چون موج موج
چون دريائي وحدت ندارد کنار
هر کثرت از وي شود آشکار
وليکن چون اماره گردد خراب
شود یک وجود آن زمان سنگ و آب
اگر در حقيقت کني روي خوش
بيابي کل جزو از کوي خوش

[جڏهن حقانيت جو سمنڊ جوش ۾ ايندو آهي ته عارف به انهيءَ ۾ دليريءَ سان لهرن وانگر محو ۽ غرق هوندو آهي، جيئن ته وحدت جي درياءَ جو ڪو ڪنارو نه آهي، تنهن ڪري سموري ڪثرت ان مان ظاهر ٿيندي آهي، پر جڏهن برائي جو حڪم ڪندڙ نفس خراب ٿي ويندو آهي، ان وقت هڪ وجود پٿر ۽ پاڻي ٿي ويندو آهي، پر جيڪڏهن حقيقت ڏانهن منهن ڪندين ته پنهنجي ٿي گهٽيءَ مان ڪل ۽ جزو (جي حقيقت) کي لهندين.]

پر افسوس هزار افسوس! جو انسان فاني دنيا جي واسطن ۽ لاڳاپن جي وسيلي نيسي ۽ عدم جي قيد خاني ۾ بند آهي ۽ عالم بقا ۽ علوي مطلق کان، جيڪا عين هستي ۽ عين وجود آهي، تنهن کان محروم، مردود ۽ مهجور يعني پري آهي. پوءِ جيڪڏهن پنهنجي خوديءَ جي قيدخاني مان نجات لهندين ته پنهنجي حقيقت تائين پهچندين.

شعر

داني ڪه بجز بقا، دگر چيز نيست اما چه بايد کرد
مگر کرم و فضل الهي دستگيري فرمايد
[پڪ ڄاڻ ته بقا کان سواءِ ٻي ڪا به شيءِ نه آهي، پر ڇا ڪجي؟
(جو ماڻهو اها حقيقت نٿا سمجهن) پر جيڪڏهن الله تعاليٰ پنهنجي فضل
۽ ٻاجه سان رهنمائي ۽ دستگيري فرمائي ته اها ٻي ڳالهه آهي.]

نظم

اگر فضل خدا دست بگيرد
نمايد باطل آنکه مر ترا حق
تو کرا ز قيد حق يابي رهاي
نيز دستت هم مقيد گشت است مطلق
مهر اگر شوي از نفس خود
ز ذاتت مي شوي ظاهر انا الحق
چون محو آيد صفات و ذات در ذات
ترا روشن شود آنکه هو الحق

[جيڪڏهن الله جو فضل ساٿ ڏئي ته باطل، جيڪو توکي بظاهر حق نظر اچي ٿو، سو توکي ان جي اصل صورت ڏيکاري. تون ڪيئن ٿو پاڻ کي حق جي قيد کان آزاد ڪري سگهين؟ تنهنجو هٿ جيڪو پڻ مقيد هو سو به مطلق ٿي ويو آهي. جيڪڏهن پنهنجي نفس کان آزاد ٿين ته تنهنجي ذات مان ”انا الحق“ جي صدا بلند ٿيندي. جيڪڏهن پنهنجين صفتن ۽ پنهنجي ذات کي الله جي ذات ۾ گم ڪندين ته پوءِ تنهنجي سامهون اها حقيقت روشن ٿيندي ته اهو الله ئي الحق يعني معبود برحق آهي.]

جان ته ڪي نفس نيڪ بخت آهن ته ڪي بدبخت آهن، جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ⁽¹⁾

[هڪ گروهه کي هدايت ڏنائين ۽ هڪ گروهه اهو آهي، جنهن تي گمراهي مسلط ٿي چڪي.]

بئي هنڌ فرمائي ٿو ته:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ بَاذَنَ اللَّهُ⁽²⁾

[پوءِ اسان پنهنجن ٻانهن مان جن ماڻهن کي چونڊيو انهن کي ڪتاب جو وارث ڪيوسون، جن مان ڪو پاڻ تي ظلم ڪندڙ آهي ته ڪي وچڙي واٽ تي هلندڙ آهن ۽ ڪي الله جي حڪم سان پلائين ۾ اڳرائي ڪندڙ آهن.]

نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

كَمَا تَبِشُونَ تَسُوْتُونَ وَكَمَا تَسُوْتُونَ تَبِغُوْنَ وَكَمَا تَبِغُوْنَ تُحْشَرُونَ⁽¹⁾

[جيئن توهان زنده ڪيا وڃو ٿا، تيئن توهان کي ماريو ويندو ۽

(1) سورة الاعراف آيت: ۳۰

(2) سورة فاطر آيت: ۳۲

(1) ڪنهن حديث ۾ اهي الفاظ نه آهن، البت قرآن مجيد ۾ اهي الفاظ مختلف آيتن ۾ مختلف ملن ٿا، مثلاً ڏسو سورة مؤمنون (پ ۱۸) آيت ٿر انڪم بعد ذلڪ لميتون وغيره.

جيئن توهان کي ماريو وڃي ٿو تيئن توهان کي جياريو ويندو ۽ جيئن توهان کي جياريو ويندو تيئن توهان کي ميدان حشر ۾ گڏ ڪيو ويندو. [سڀ کان بدبخت نفس، اهو نفس اماره آهي، جنهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (2)

[پوءِ جنهن سرڪشي ڪئي ۽ دنيا جي زندگي کي ترجيح ڏنائين، تنهن جو ٽڪاڻو دوزخ آهي.]
بئي هنڌ آهي:

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ (3)

[دوزخ ۾ اهو ئي پهچندو جيڪو سڀ کان وڌيڪ بدبخت هوندو، جيڪو الله (جي آيتن کي) ڪوڙو ڪري ٿو ۽ (انهن کان) منهن موڙي ٿو.]
نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي تہ:

حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَامِرِ ۖ وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (4)

[جنت کي ان وڻندڙ ڳالهين سان ۽ دوزخ کي شهوتن سان سينگاريو ويو آهي.]

چار تہ آخرت جي واٽ وٺڻ وارا ٻه گروہ آهن. ۱- نيڪ بخت ۽ ۲- بدبخت. هر هڪ گروہ پنهنجي پنهنجي واٽ تي هلي رهيو آهي ۽ هر هڪ جي پڇاڙي سندس عقيدتي ۽ عمل مطابق جدا ٿيندي. نيڪ بخت خاص هجن يا عام، اهي اهي ماڻهو آهن، جيڪي نفسياني خواهشن ۽ لذتن جي قدم قدم تي مخالفت ڪن ٿا، شريعت جي تابعداري ۽ پاسداري ۽ رسول الله ﷺ جن جي سنت جي فرمانبرداري ۾ زندگي گذارين

(2) سورة النازعات آيت ۳۷ تا ۳۹

(3) سورة الليل آيت ۱۶-۱۷

(4) مسلم حديث نمبر ۲۸۲۶، بخاري حديث ۴۱۲۲، قرطبي ص ۲۸ ج ۴، ۱۲۵ ج ۱۱، ابن حبان ص ۴۹۲، ۴۹۴ ج ۲، ترمذي ص ۶۹۳ ج ۴، دارمي ص ۴۳۷ ج ۲، مسند بزار ص ۱۷۴ ج ۸، احمد ص ۳۸۰ ج ۲، مسند ابی يعلىٰ ص ۳۳ ج ۵، مسند عبد بن حميد ص ۳۹۱ ج ۱، شعب الايمان ص ۱۴۷ ج ۷، فتح الباري ص ۳۲۰-۳۲۱ ج ۱۱، فيض القدير ص ۳۷۳ ج ۳.

١٠. اهڙن ماڻهن جو ٽڪاڻو بهشت آهي ۽ اهي بلند درجا ماڻهندا، جيئن فرمايو ويو آهي تہ:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ^(١)

[پوءِ جنهن شخص الله جو خوف ڪيو ۽ نفس کي خواهشن جي پيروي ڪرڻ کان روڪيائين تہ بيشڪ جنت سندس ٽڪاڻو آهي.]
(اهو عام ماڻهن جو مقام آهي) خاص ماڻهو اهي آهن، جن جو شان هن طرح بيان ڪيو ويو آهي:

يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ ^(٢)

[الله انهن کي پسند ڪري ٿو ۽ اهي الله کي پسند ڪن ٿا.]
۽ اهي سچائي واري مقام تي هوندا، جيئن فرمايو ويو آهي تہ:
إِنَّ السُّقْيَيْنِ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ^(٣)
[بيشڪ، جيڪي پرهيزگار آهن اهي طاقتور بادشاه وٽ باغن ۽ وهندڙ دريائن وٽ سڄي مقام تي هوندا.]

بدبختن جا به ڪيترائي قسم آهن، ڪي هميشه بدبخت آهن. يعني ڪافر، مشرڪ ۽ منافق ۽ ڪي نافرمان بدبخت آهن يعني گنهگار مسلمان آهن، جيڪي نفس پرستي جا غلام آهن ۽ حق جي مخالفت تي سندرو ٻڌي بيهندا آهن. ۽ رات ڏينهن لذتن ۽ شهوتن ۾ گم ۽ غرق ٿي گذارين ٿا. انهن جي عاقبت ۽ پڇاڙي هي آهي تہ اهي دوزخ جو ٻل ٿيندا.

فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ ^(٤) وَاتَّارَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ^(٥) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ^(٦)

[پوءِ جنهن سرڪشي ڪئي ۽ دنيا جي زندگي کي ترجيح ڏني تہ ان جو ٽڪاڻو دوزخ آهي] رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي: دوزخ شهوتن

(1) سورة النازعات آيت ٤٠-٤١

(2) سورة المائدة آيت: ٥٤

(3) سورة القمر آيت: ٥٥

(4) سورة النازعات آيت ٣٧ تا ٣٩

سان سينگار يو ويو آهي جيئن مٿي حوالا ۽ تفصيل گذريا.
پڻ فرمائين ٿا:

اَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ اُمَّتِي النَّارَ الْجُوفَانِ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ⁽²⁾

[منهنجي امت جا گهڻا ماڻهو حرام کائڻ ۽ حرام طريقي سان
شهوت پوري ڪرڻ سبب دوزخ ۾ ويندا.]

سڀ کان وڌيڪ بدبخت ڪافر ۽ منافق آهي، جنهن جي زندگي
جو مقصد دنيا ۽ ان جا مادي مفاد آهن، جيڪو هميشه شهوتن ۽ خواهشن
۾ مشغول رهندو آهي، تانجو ان مقصد لاءِ پنهنجي دنيا ۽ آخرت کي ناس
ڪري ڇڏيندو آهي. اهڙن ماڻهن کي ”دنيا پرست“ به چوندا آهن. ڇاڪاڻ
تہ آخرت جي باقي رهندڙ نعمتن جي بدلي ۾ دنيا جي عارضي ۽ فاني
فائدن تي رجهيل ۽ انهن ۾ رڌل ۽ غرق رهي ٿو جنهن جي ڪري ان کي
آخرت ۾ ڪو پاڻو ۽ بهرو حاصل نہ ٿيندو جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ⁽³⁾

[جيڪو آخرت جي پوک گهرندو تہ ان جي اهڙي پوک ۾ اضافو
ڪنداسين پر جيڪو دنيا جي پوک گهرندو تنهن کي دنيا مان ئي عطا
ڪنداسون ۽ آخرت ۾ ان جو ڪو پاڻو ۽ نصيب نہ آهي].
انهيءَ حالت کان، الله پاڪ جي پناه پئون ٿا.

شقي (بدبخت) ۽ اشقي (سڀ کان وڏو بدبخت) ۾ فرق هي آهي
تہ، بدبخت کي جيتوڻيڪ ان جو نفس، الله تعاليٰ جي مخالفت ۽ نافرمانِي
جي بدبختي ۾ ڦاسائي ٿو تنهن هوندي بہ ان جي دل ايمان ۽ اتحاد جي
سعادت قبول ڪرڻ جي لائق هوندي آهي. پوءِ جيڪڏهن اهو زبان سان لا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو اقرار ڪري ۽ دل ۾ ان جي تصديق ڪري تہ پوءِ جيتوڻيڪ

(2) مستدرک للحاکم ص ۳۶۰ ج ۴، قرطبي ص ۲۲۸ ج ۱۸، ابن ڪثير ص ۲۵۰ ج ۳، ابن
حبان ص ۲۲۴ ج ۱، موارد الظمآن ص ۴۷۵ ج ۱، ترمذي ص ۳۶۳ ج ۴، احمد ۲۹۱ ج ۲، شعب
الايمان ۳۶۱ ج ۴، الترغيب ۲۷۱ ج ۳، ابن ماجه حديث: (۴۲۴۴).

(3) سورة الشوري آيت: ۲۰

شریعت جا ارکان ۽ فرائض ادا نہ کری، تڏهن به (انت) حق تعالیٰ جي کيل وعدي مطابق دوزخ مان ٻاهر نڪرندو جيئن فرمائي ٿو:

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا مِنْ فَيْرٍ وَشَهيقٌ ⑩ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السُّلُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ⑪ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السُّلُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ ⑫ ⑬

[پوءِ باقي رهيا آهي، جيڪي بدبخت آهن، اهي دوزخي آهن جتي رڙيون ۽ هينگون ڪندا، اتي هميشه رهندا، جيستائين آسمان ۽ زمين باقي هوندا، سواءِ ان جي جو تنهنجو رب ڪجهه گهري، بيشڪ تنهنجو رب، جيڪي چاهيندو آهي ڪندو آهي ۽ باقي رهيا آهي ماڻهو، جيڪي نيڪ بخت آهن ته اهي جنتي آهن. ان ۾ هميشه رهندا جيستائين آسمان ۽ زمين باقي آهن. سواءِ ان جي جو جيڪي ڪجهه تنهنجو رب گهري، انهن لاءِ ان ڪٽندڙ بخشش آهي.]

باقي رهيو ڪلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۽ شفاعت محمد رسول الله ﷺ ته ان جو ذڪر هتي نٿا ڪريون. خلاصو هي آهي ته گنهگار مسلمان آخرڪار دوزخ ۾ سزا پوڳي، جنت ۾ ويندا، ڇاڪاڻ ته اهي ڪلمي پاڪ جي سبب ايمان جي دولت سان مالا مال هوندا آهن ۽ پڻ اسلام جا ارڪان به بجا آڻيندا آهن. اشقي (سپ کان وڏو بدبخت) اهو ڪافر آهي، جيڪو سدائين دوزخ ۾ رهندو، ڇاڪاڻ ته منجهس ڪلمه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو نور نه هوندو آهي. جو ان ڪلمي جي برڪت سبب دوزخ مان نجات لهي ۽ حضرت محمد ﷺ جي شفاعت سان جنت جو حقدار ٿئي.

منهنجا عزيز! ان بابت قرآن ۽ حديث ۾ سخت تنبيهون ۽ ڌمڪيون آيل آهن. پر الله ارحم الراحمين، احڪم الحاكمين جي ڪرم ۽ رحم کان اها ڳالهه پري نه آهي ته جيڪو شخص سندس مشيت ۾ ٿي سپ کان بدبخت لکيل هجي، ان کي به الله پاڪ هميشه جي لاءِ

دوزخ ۾ رهائي، ڪنهن عدل ۽ انصاف ڪندڙ جي شان جي باري ۾ اها ڳالهه سوچي به نٿي سگهجي. هڪڙي ڏينهن هن فقير جي بزرگ چاچي فرمايو ته، جيڪڏهن الله تعاليٰ حقيقي انصاف فرمائي ته آخر ڪار ڪافرن کي به دوزخ کان نجات ملي ويندي. (1)

سلطان المحققين اسان جو حضرت پير دستگير فرمائيندو هو ته ڪافرن تي عذاب، انهن جي ڪفر جي لحاظ سان ٿيندو. جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ

(1) اهڙو ئي قول حضرت ابن عباس رضي الله عنهما جو به آهي ته آخرڪار الله تعاليٰ دوزخ کي حڪم ڪندو ته دوزخين کي ڪاٺي ختم ڪري ڇڏي. ابن مسعود فرمائي ٿو ته جڏهن بيشمار زماڻا گذرندا ته الله تعاليٰ دوزخ جا دروازا پيچي ڇڏيندو ۽ منجهس ڪو باقي نه رهندو. (ابن جرير آيت: مادامت السماوات) پر قرطبي ابن مسعود رضي الله عنه جو قول نقل ڪندي لکي ٿو ته دوزخين کي فنا ڪري وري کين جياريندو ويندو. (قرطبي ص ۱۰۰، ج ۹) ابو امامه رضي الله عنه جي حديث ۾ به ساڳي ڳالهه آهي (المعجم الكبير ۲۴۷۱ ج ۸) پر ان جي سند ضعيف آهي. (مجمع الزوائد ص ۳۶۹ ج ۱۰) اهڙي قول عبدالله بن عمرو رضي الله عنه جو به آهي. (مسند بزار ص ۴۴۲ ج ۶) ابن قيم جهڙو سخت نقاد به مٿئين قول جي آڌار تي جهنم جي ختم ٿيڻ جو قائل آهي، پر اهو قول شڪي آهي. (فيض القدير مٿيون حوالو) هڪ روايت ۾ آهي ته ڪو انسان دوزخ ۾ باقي نه رهندو پر ان جي سند ۾ ڪلام آهي. (ميزان الاعتدال ص ۱۳۳ ج ۲) حسن بصري چوي ٿو ته روايت منڪر آهي. (تهذيب التهذيب ص ۴۹ ج ۱۲) تابعي شعبي چوي ٿو ته آخرت ۾ جيڪا شيءِ سڀ کان اول خراب ٿيندي، اها دوزخ آهي. تابعي ابو مجلز جو قول آهي ته جڏهن الله گهرندو ته دوزخين تان عذاب ختم ڪري ڇڏيندو. ابن جرير ص ۱۱۸ ج ۱۲) دوزخ جي ختم ٿيڻ جي باري ۾ امير المؤمنين عمر بن خطاب، ابن عباس، ابن مسعود، ابو هريره، عبدالله بن عمرو، جابر، ابو سعيد رضي الله عنهم ۽ ابو مجلز شعبي، عبدالرحمن بن زيد بن اسلم، اسحاق بن راهويه جا قول نقل ڪيا وڃن ٿا، جنهن ۾ ڪا صداقت نه آهي (ابن ڪثير ص ۶۰۵ ج ۲) سڌي چوي ٿو ته آيت الاما شاء ربك (هود آيت: ۱۰۷) کي آيت: ۱۰۷) کي آيت ”خالدبن فيها ابدًا منسوخ ڪري ڇڏيو. پڻ ان آيت جي تاويل ۽ ٻين آيتن سان مطابقت به ناممڪن آهي يعني آخرڪار گنهگار مؤمن دوزخ مان ڪڍيا ويندا ۽ ڪافر هميشه دوزخ ۾ رهندا اهڙي امت جو عقيدو آهي.

الدُّنْيَا وَاسْتَبْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ⁽¹⁾

[ان ڏينهن ڪافرن کي دوزخ تي پيش ڪيو ويندو چيو ويندو ته توهان پنهنجيون پاڪ شيون دنياوي زندگي ۾ ضايع ڪري ڇڏيون ۽ ان مان فائدو وٺندا رهيا، پوءِ زمين ۾ توهان جيڪا ناحق وڌائي ۽ برائي ڪندا هئا، اڄ ان جي بدلي ۾ توهان کي ذلت وارو عذاب ڏنو ويندو.]
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَأَيْنَا
قَالَ قَدْ وَقَعُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ⁽²⁾

[ان ڏينهن ڪافرن کي دوزخ جي سامهون پيش ڪيو ويندو چيو ويندو ته ڇا عذاب جو هي وعدو سچو نه آهي؟ چوندا ته هاڻا! اسان جي رب جو قسم! فرمائيندو ته پوءِ جيڪي ڪفر توهان ڪندا هئا، ان جي بدلي ۾ عذاب چڪو.]⁽³⁾

اي منهنجا عزيز! جيڪي ڪجهه حق تعاليٰ طرفان آهي، اهو عين عدل ۽ انصاف آهي، جيتوڻيڪ بظاهر ظلم نظر اچي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جي باري ۾ سوچي به نٿو سگهجي ته ظلم ڪندو، جيئن فرمائي ٿو ته:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ⁽⁴⁾

[بيشڪ الله تعاليٰ ذري جيترو به ظلم نه ڪندو آهي.]

۽ حديث قدسي ۾ آهي ته:

مَنْ سَعِدَ سَعَادَةَ الْأَرْبَابِ فَطُوبَىٰ لَهُ لَمْ يَكُنْ مَخْذُولًا بَعْدَ ذَلِكَ وَمَنْ شَقِيَ

(1) سورة الاحقاف آيت: ۲۰

(2) سورة الاحقاف: ۳۴

(3) هن هنڌ سورة الاحقاف جي آيت ۲۰-۳۴ يعني خلط ملط ٿي ويون آهن. اسان پنهنجي

کي جدا ڪري لکيو آهي.

(4) سورة النساء آيت: ۴۰

شَقَاوَةَ الْأَمْرِ لَمْ يُكُنْ مُقْبُولًا بَعْدَ ذَلِكَ قَطُّ⁽¹⁾

[جيڪو شخص ازل کان نيڪ بخت آهي، ان کي خوشخبري هجي، جواچ کان پوءِ اهو ذليل ۽ خوار نه ٿيندو ۽ جيڪو شخص ازل کان بدبخت آهي، ان لاءِ ويل آهي جواچ کان پوءِ ان جو ڪو عمل مقبول نه ٿيندو.]

اها حقيقت هڪ پيرو وري ياد رکڻ گهرجي ته جيڪو نيڪي ڪري ٿو، الله جي توفيق ۽ ارادي سان ڪري ٿو ۽ جيڪي ڪجهه ان کان ظاهر ٿئي ٿو اهو الله تعاليٰ جي قدرت، مشيت ۽ علم مطابق ظاهر ٿئي ٿو. ورنه ان جي باري ۾ ڪنهن ۾ اهڙي طاقت آهي؟ ڇاڪاڻ ته هر شخص لاءِ اطاعت ۽ معصيت تقدير ۾ لکيل آهي ته فلاڻو نيڪي ڪندو يا فلاڻو بدعي ڪندو. بس! نيڪي جي سگهه ۽ برائي کان بچڻ جي طاقت، عظيم الله جي توفيق سان ئي ممڪن آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ⁽²⁾

[چؤ ته سڀ ڪجهه الله تعاليٰ جي طرفان آهي.]

يعني الله ڪريم هن ڳالهه تي سگهه وارو آهي ته پنهنجي ٻانهي تي عذاب ڪري يا کيس بخشي. جيئن (قرآن ڪريم حضرت عيسيٰ عليه السلام جو قول نقل) فرمائي ٿو:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ⁽³⁾

[جيڪڏهن تون کين عذاب ڪندين ته تنهنجا ٻانهن آهن ۽ جيڪڏهن کين بخشيندين ته تون غالب دانائي جو صاحب آهين.]
اي منهنجا عزيز! جيڪڏهن الله تعاليٰ سڀني کي بخشڻ گهري ته ان جي قدرت ۽ رحمت کان پري نه آهي. فرمائي ٿو:

(1) ساڳيو حوالو ملي نه سگهيو. قرطبي ص ۳۱۱ ج ۱۵ ۾ لفظن جي معمولي اختلاف سان اهڙو قول موجود آهي. ٻڌ اتي وضاحت آهي ته، جڏهن ٻانهن جا اعمال توريا ويندا، انهيءَ وقت اعلان ڪرڻ وارو مٿيون اعلان ڪندو.

(2) سورة النساء آيت: ۷۸

(3) سورة المائدة آيت: ۱۱۸

لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾⁽¹⁾

[الله جي رحمت کان مايوس نه ٿيو اهو سڀ گناه معاف فرمائي ٿو].
ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعاليٰ هن ڳالهه تي وس وارو آهي ته مرڻ کان
پوءِ هڪ ڏينهن انسانن کي جباري پاڻ وٽ آڻي، جيئن فرمائي ٿو:

إِنَّ الْيُنَىٰ إِيَّاكُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾⁽²⁾

[بیشڪ اسان ڏانهن انهن سڀني جو موٽڻ آهي ۽ بیشڪ اسان
تي ئي انهن جو حساب آهي].
بئي هنڌ آهي ته:

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٦﴾⁽³⁾

[جيئن توهان کي پهريون ڀيرو پيدا ڪيائين، تيئن توهان کي پاڻ
وٽ موٽائيندو].

پڻ انسان جي نفس کي مخاطب ٿي فرمائي ٿو:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ﴿٧٠﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٧١﴾⁽⁴⁾

[اي مطمئن نفس! پنهنجي رب ڏانهن رضا خوشيءَ سان موٽ].

اتي مراد انسان جي ذات، روح، دل سڀ ڪجهه آهي، ڇاڪاڻ ته
الله تعاليٰ انسان جي پيدائش وقت هر شيءِ ٺاهي، ان کان پوءِ جسد
خاڪي ۾ روح ڦوڪڻ جو هن طرح ذڪر ڪيو ويو آهي ته:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي ﴿٥٥﴾⁽⁵⁾

[۽ ان ۾ پنهنجو روح ڦوڪيان].

معلوم ٿيو ته اصل شيءِ روح آهي. دل، نفس وغيره ان جون

(1) سورة الزمر آيت: ٥٣

(2) سورة الغاشية آيت: ٢٥-٢٦ پ. ٣٠

(3) سورة الاعراف آيت ٢٩

(4) سورة الفجر آيت: ٢٧-٢٨

(5) سورة ص آيت ٧٢

شاخون آهن. الله تعاليٰ، انسان کي ”نفس“ فرمائي ٿو. ذات کي به نفس چئبو آهي، جيئن چيو ويو آهي ته نفس شيءِ وذاته، يعني ڪنهن شيءِ جو نفس ۽ ان جي ذات ساڳي ڳالهه آهي. الله تعاليٰ پاڻ کي به ”نفس“ فرمائي ٿو: سورة مائده ۾ حضرت عيسيٰ جو قول نقل فرمايو ويو آهي ته پاڻ سڳورو قيامت جي ڏينهن رب ڪريم جي بارگاه اقدس ۾ عرض ڪندو:

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ⁽¹⁾

[جيڪي ڪجهه منهنجي نفس ۾ آهي، تنهن کي تون ڄاڻين ٿو ۽ تنهنجي نفس ۾ جيڪي ڪجهه آهي، آءٌ تنهن کي نٿو ڄاڻان.]
اي منهنجا عزيز! انساني تخليق جي شروعات ۾ روحن جون چار صفون هيون: صحيح حديث ۾ آهي ته:

إِنَّ الْأَرْوَاحَ جُودٌ مُّجَدَّةٌ⁽²⁾

[بيشڪ روح پاڻ ۾ ڳٽيل لشڪر آهن.]

۱- پهرين صف سڌي طرح نبين سڳورن ۽ خاص الخاص اولياءِ الله جي روحن جي صف آهي. ۲- ٻي صف، خاص اوليائن ۽ عام ماڻهن جي روحن جي صف آهي. ۳- ٽين صف، عام مؤمنن ۽ خاص گنهگارن جي روحن جي صف آهي. ۴- چوٿين صف، عام گنهگارن، منافقن ۽ ڪافرن جي روحن جي صف آهي. انهيءَ اعتبار کان، چوٿين صف جا روح، ٽين صف جي روحن تائين نٿا پهچن ۽ ٻي صف جا روح، ٽين صف جي روحن تائين نٿا پهچن ۽ پهرين صف جا روح جيڪي بغير ڪنهن واسطي جي آهن، اهي الله تعاليٰ جي صفتن جي نورانيت مان سڌي طرح پالنا وٺن

(1) سورة المائدة آيت: ۱۱۶

(2) ابن ڪثير ص ۷۵ ج ۳، مسلم حديث نمبر: ۲۶۳۸، بخاري حديث ۳۱۵۸، ابن حبان ص ۴۲ ج ۱۴، جمع الزوائد ص ۴۰۳۱، ج ۲، مسند بزار ص ۱۱۶ ج ۷، المعجم الاوسط ص ۱۶۱ ج ۲، ابوداؤد ص ۱۶ ج ۳، مسند احمد ص ۲۹۵ ج ۲، المعجم الكبير ص ۲۶۴ ج ۶، مسند الشهاب ص ۱۸۵ ج ۱، شعب الايمان ص ۴۹۶ ج ۶، فيض القدير ص ۱۷۴ ج ۳، مسند ابي يعليٰ ص ۳۴۴ ج ۷، فتح الباري ص ۳۶۹، ج ۲، عون المعبود ص ۱۲۴ ج ۱۳، حلية الاولياء ص ۱۹۸ ج ۱، لسان الميزان ص ۳۳۹ ج ۱، التمهيد ابن عبد البر ص ۴۳۳ ج ۱۷

ٽا، تنهن ڪري الوهيت جي جذبن جا حقدار آهن ته جيئن بشریت جي جهان مان جدا ٿي، روحانيت جي مقام تان خدا تعاليٰ جي صفتن جي جهان ۾ پهچن. ڪافرن جي روحن جي پالنا باهه مان ٿئي ٿي، جيڪي ان جي شعلن جي اثر کي قبول ڪندا آهن، تانجو جيڪڏهن ڪنهن جاءِ تي ڪنهن شعلي کي، يا لوهه تي ڪو پٿر اڇلائيندا آهن ته باهه پڙڪا کائيندي آهي، يعني اهي دنيا ۾ اچي، فتنن فساد جي باهه پڙڪائيندا آهن ۽ اهڙا عمل ڪندا آهن، جن جو نتيجو دوزخ آهي. تانجو اهي ڪعبه الله شريف جي سرحد ۽ پاڇي جي هيٺان رهڻ جي باوجود، ايمان جي نور کان به محروم رهندا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن کي الله تعاليٰ جي تائيد ۽ توفيق نصيب نه هوندي آهي. پر جن ماڻهن جي روحن کي ازل ۾ سعادت مندي نصيب هوندي آهي، اهي الله تعاليٰ جي ان ڪٽ باجهه ۽ مهرباني سان، الله جي موڪليل رسولن جي آندل هدايت مان فيض وٺندا آهن. انهن ئي ماڻهن جي باري ۾ حديث ۾ فرمايو ويو آهي ته:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ (1)

[ست جڻا آهن، جن کي الله تعاليٰ قيامت جي ڏينهن پنهنجي پاڇي جي هيٺان جاءِ ڏيندو جڏهن ان جي پاڇي کان سواءِ ڪو پاڇو نه هوندو.]
فرمايو ويو آهي ته:

جَذْبَةٌ مِنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تُؤَامِرُ عِبَادَ الثَّقَلَيْنِ (2)

[حق جي جذبن مان هڪ جذبو به ثقلين يعني سڀني انسانن ۽ جنن جي عملن جي برابر آهي.]
ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سمورا وڏا وڏا فرشتا ۽ جن ۽ انسان ۽ ٻي

(1) ابن ڪثير ص 489 ج 3، مسلم حديث نمبر: 1031 بخاري حديث نمبر: 629، ابن حبان ص 338، 10، ابن خزيمه ص 185 ج 1، ترمذي ص 598 ج 4، السنن الكبرى ص 461 ج 3، موطا مالڪ ص 952 ج 2، مسند احمد ص 439 ج 2، شعب الايمان ص 405 ج 1، فتح الباري ص 144 ج 2، فيض القدير ص 91 ج 4، سير اعلام النبلاء ص 374 ج 1.

(2) مشهور ائين ئي آهي. (كشف الخفاء ص 397 ج 1، حديث: 1069) شرح ابن ماجه ص 271 ج 1 ۾ شيخ الاسلام انصاري جي حوالي سان ان جو قول نقل ٿيل آهي.

سموري مخلوق گڏجي ڪوشش ڪري، تڏهن به هڪ ٻانهي کي به الله تعاليٰ جي تجلي تائين پهچائي نٿا سگهن، پر حق تعاليٰ جو جذبو جيڪو دل ۾ پيدا ٿيندو آهي، اهو ان جي ڪاٻا پلٽ ڪري ڇڏيندو آهي.

اي منهنجا عزيزا فنا في الله ۾ صوفي هر گهڙي نئون وجود وٺندو آهي ۽ الله تعاليٰ جي طرفان جذبي جي سبب محو ۽ گم هوندو آهي ۽ کيس هر دم محويت ۽ فنايت حاصل ٿيندي آهي ته هر وقت اثبات ۽ بقا به نصيب ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته ان کي هڪ ساه ۾ ٻه خوشيون ملنديون آهن: ۱- محويت ۽ فنايت جي خوشي، ۲- اثبات ۽ بقايت جي خوشي، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو اهو مقام نفی ۽ اثبات سان واسطو رکي ٿو. جيڪڏهن ان کي ”روح الله“ ۽ ”ڪلمه الله“ چئجي، تڏهن به درست ٿي سگهي ٿو.

(روحن جون) مٿيون صفون، جن کي قدرت طرفان عظيم سعادت ۽ دولت حاصل آهي، هيٺين درجن وارن صفتن مان انهن تائين اهي روح به پهچي ويندا آهن، جيڪي ڪمال کان محروم هوندا آهن، پر پنهنجائپ جي مقام تي پالنا وٺي، بعد ۾ ڪمال تائين پهچي ترقي ڪندا آهن. شروع ۾ اهو مقام انهن کي نصيب نه هوندو آهي، ان جو مثال دائي جو آهي، جيڪڏهن ان کي پوکبو ته ان مان ايڪويهه داڻا ڦٽندا آهن، بلڪ سئو داڻا بلڪ ست سئو داڻا به ڦٽندا آهن. (جيئن قرآن ۾ آهي ته ان جو مثال هڪ دائي وانگر آهي، جنهن مان ست سنگ ڦٽن، هر سنگ ۾ سئو داڻا هجن. (البقره پ ۲) اهڙي طرح، روحن جي هر صف ۾، اهڙا سعادت مند ۽ ڀاڳ وارا آهن، جيڪي پنهنجي پنهنجي سهڻي لياقت ۽ بهترين قابليت سبب ترقي ڪري مٿانهين صف ۾ مقام ماڻيندا آهن. انس رضي الله عنه جي صحيح حديث ۾ آهي ته هڪڙي ڳوٺاڻي عرض ڪيو ته سڳورا سائين! قيامت ڪڏهن قائم ٿيندي؟ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته تون ان لاءِ ڪهڙي تياري ڪئي آهي؟ انهيءَ عرض ڪيو ته الله ۽ ان جي رسول سڳوري ﷺ سان محبت رکان ٿو. ارشاد فرمايائون ته جنهن سان تون محبت ڪرين ٿو ان سان گڏ هوندين. هڪ روايت جا لفظ آهن ته:

الْبُرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (۱)

[ماڻهو ان سان گڏ هوندو، جنهن سان محبت ڪري ٿو.]

جيئن روحن جي جهان ۾ چار صفون آهن، ساڳي طرح انساني جهان ۾ به نفس جا چار مرتبا آهن: ۱- نفس اماره (برائي جو حڪم ڪندڙ نفس) ۲- نفس لوامه (ملاوت ڪندڙ نفس) ۳- نفس ملهمه (الهام ڪندڙ نفس) ۴- نفس مطمئنه (مطمئنہ نفس) پهرين صف وارن کي ”نفس مطمئن“، ٻي صف وارن کي ”نفس ملهمه“، ٽين صف وارن کي ”نفس لوامه“ ۽ چوٿين صف وارن کي ”نفس اماره“ نصيب ٿيندو آهي. پهرئين صف جي روحن کان سواءِ ڪنهن به صف وارو ٻي صف ۾ داخل نٿو ٿي سگهي، مگر جنهن کي الله گهري. جيڪڏهن ڪو سوال ڪري ته جڏهن سڀ روح هڪ هنڌ ۽ هڪ مقام تي رهن ٿا ته پوءِ ان جو ڪهڙو فائدو ۽ ڪهڙو سبب آهي؟ ان جو جواب آهي ته انهن ۾ ڪي نيڪ بخت هوندا آهن ته ڪي بدبخت هوندا آهن. انهيءَ حقيقت کي قرآن مجيد ۾ هن طرح بيان ڪيو ويو آهي:

وَالْعَصْرِ ۱۰ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۶ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ۷ (۱)

[زمانی جو قسم ته انسان نقصان ۾ آهي، سواءِ انهن جي جيڪي ايمان آڻين ٿا ۽ چڱا ڪم ڪن ٿا.]

ان جو مثال دائي وانگر آهي، جيڪو زمين ۾ پوکيو آهي، جيڪڏهن خراب بچ پوکبو ته ان مان خراب ٻوٽو ڦٽندو، جيڪڏهن ان جي

(۱) ڪيترن اصحابين سڳورن کان متواتر حديث آهي ته رسول الله ﷺ جن کان، ان شخص جي باري ۾ پڇيو ويو، جيڪو ڪنهن قوم سان محبت رکي ٿو پر انهن سان ناهي مليو، فرمايائون ته ماڻهو جنهن سان محبت ڪندو انهن سان ئي شامل ٿيندو. (تفسير ابن ڪثير ص ۵۲۴ ج ۱، بخاري حديث: ۵۸۱۷ مسلم حديث: ۲۶۳۹ ترمذي حديث: ۳۵۳۵ شعب الايمان حديث: ۴۶۱ احمد ۳۷۱۸، ابن ڪثير ص ۲۷۳ ج ۲، مجمع الزوائد ص ۲۸۰ ج ۱۰، ابوداؤد ص ۳۳۳ ج ۴، السنن الكبرى ۳۴۴ ج ۶، ابن ابی شيبه ص ۴۵۴ ج ۷.)

(۱) سورة العصر آيت: ۱-۳

صحيح طرح رکوالي ڪبي ته زمين جي شر ۽ خرابين يعني گاه گند مان بچي سگهندو. (مثلاً ٻيهر ڦٽي ته ان کي وڏي ڇڏجي) نه ته هڪ وڻ وڏي ويجهي ٻن سون يا ست سون تائين نه پهچندو. جيڪڏهن ٻج صحيح هجي، پر پوکي صحيح نه ٿئي، يا ان جي سار سنڀال نه لهجي ته نه ان مان ڪو ٻوٽو ڦٽندو ۽ نه وري وڏي وڏو ٿيندو ۽ نه ان مان ڪو ميوو حاصل ٿيندو.

اي منهنجا عزيز! ظالم نفس لاءِ ڄاڻڻ گهرجي ته ان تي اهو نالو هن ڪري پيو جو اهڙا ماڻهو خاص نور ايمان جي دولت حاصل هئڻ جي باوجود به ڪفر جا ڪم ڪن ٿا ۽ پڻ گناه جا ڪم ڪري، ان کي ظلم سان ڏکي ڇڏين ٿا ۽ پنهنجن نفسن تي ظلم ڪن ٿا ۽ اطاعت کان وڌيڪ گناه ڪن ٿا. سپاڻي جڏهن قيامت قائم ٿيندي ۽ سندن عمل توربا ويندا ته انهن جي گناهن جو پُٽ نيڪين کان وڙني ثابت ٿيندو. جنهن ڪري اهي دوزخ جا حقدار ٿيندا. جيئن قرآن مجيد، انهيءَ حقيقت کي هن طرح بيان فرمائي ٿو ته:

وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ۝
نَارُ حَامِيَةٍ ۝^(۱)

[باقي رهيو اهو جنهن جون نيڪيون هلڪيون ٿيون ته ان جو ٽڪاڻو دوزخ آهي.]

ياد رکجي ته قيامت جي ڏينهن ماڻهن جون ڪي صفون ساڃي پاسي هونديون، ته ڪي ڪاٻي پاسي هونديون ۽ ڪي وچ ۾ هونديون. ”ساڃي پاسي وارا“ اُهي آهن، جن جي روحانيت جيتوڻيڪ ڪمال درجي تي پهتل هوندي، پر اهي نقصان به نه ڏسندا، انهن تي ملڪي صفت غالب هوندي. اُهي اطاعت ڪندڙ مؤمن آهن. جيتوڻيڪ انهن کان گناه به ٿيا هوندا پر پنهنجي ازلي سعادت ۽ خوش قسمتيءَ جي ڪري جنت جا حقدار ٿيندا ۽ روحانيت جي مقام تي خوشي جي زندگي گذاريندا. ۲- ”ڪاٻي پاسي وارا“ اُهي انسان آهن، جن جي روحانيت جو ٻج، جيتوڻيڪ ضايع نٿو ٿئي، پر پنهنجي غلط ڪمن ۽ گناهن جي بدبختي

سبب دوزخ جا حقدار ٿيندا، جتي انهن کي مختلف طبقن ۾ ساڙي سندن گناهن جي ناپاڪي ۽ گندگي ختم ڪئي ويندي. تانجو آخرڪار اتان نڪري پنهنجي اصلي مقام يعني جنت ۾ ايندا. ۳- نيڪين ۾ اڳرائي ڪندڙن مان مراد، اُهي جن تي آهن، جن دنيا ۾ پنهنجي روحانيت جي بچ جي صحيح معنيٰ ۾ پالنا ڪئي، جنهن جي نتيجي ۾ هڪ نيڪي جو اجر ڏهن کان ست سون تائين ڪمايائون. انهن اڳرائي ڪندڙن جا ٻه قسم آهن: ۱- جن تي شروع کان آخر تائين روحاني صفتون غالب رهيون، جيڪي ڪڏهن به نافرماني جي گندگي ۾ ملوث نه ٿيندا آهن. سندن باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ^(۱)

[بيشڪ جن ماڻهن جي باري ۾ اسان جي طرفان ڀلائي ثابت ٿي چڪي آهي، اُهي ان دوزخ کان پري هوندا.]

اهڙا ماڻهو نفس ۽ خواهشن جي پيرويءَ کان پري ۽ پاڪ هوندا آهن. ۲- انهن مان ٻيو طبقو اهو آهي، جيڪي بشري تقاضائن سبب جيتوڻيڪ نفساني خواهشن جي ماتريءَ ۾ به ڪڏهن ڪڏهن قدم رکندا آهن پر اتان، الله تعاليٰ جي فضل ۽ باجهه سبب پوئتي موٽندا آهن ۽ حيوانيت ۽ بهيميت جي صفتن کي ڇڏي، شريعت مطابق عمل ڪندا آهن ۽ الله تعاليٰ جي پانهپ مطابق زندگي گذاريندا آهن. اهڙن ماڻهن جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ^(۲)

[پوءِ الله انهن جي گناهن کي نيڪين ۾ بدلائي ڇڏيندو.]

انهن ٻنهي طبقن جي ماڻهن کي سلوڪ جي قدم مطابق پنهنجي پنهنجي مقام ڏانهن واپسي نصيب ٿيندي آهي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ جي مشيت ۽ اڳرائي ڪندڙ رحمت سبب اهي ”ساڄي پاسي وارا“ لکيل هوندا آهن. اهو ئي سبب آهي ته هن فقير جو پير دستگير فرمائيندو هو ته اسان جي

(1) سورة الانبياء آيت: ۱۰۱

(2) سورة الفرقان آيت ۷۰

حياتي يا مماتي بئي هڪجهڙيون آهن. جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:
 سَيُرُوا سَبْقَ الْمُرْدُونِ⁽³⁾

[تڪڙا هلو الله کي وڌ ۾ وڌ ياد ڪندڙ اڳتي نڪري ويا.]

”نفس لوايه“ وارا ساڃي پاسي وارا، هن ڪري آهن جو سندن اطاعت سندن نافرمانيءَ جي ڀيٽ ۾ غالب آهي. جنهن ڪري نجات لهندا آهن. سندن باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ① فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ②⁽¹⁾

[باقي رهيا آهي، جن جا اعمال ناما ڳرا ثابت ٿيندا، اهي رضا خوشي واري زندگي گذاريندا.]

ڪاٻي پاسي وارا آهي آهن جن جي اطاعت تي، معصيت ۽ نافرمانِي غالب هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته اهي دنيا ۾ نفس پرستي ۽ خواهش پرستي ڪن ٿا، تنهن ڪري دوزخ ۾ ويندا، ان جو سبب هي آهي ته جڏهن الله تعاليٰ، دل کي پيدا فرمايو ته عقل کي ان جي ساڃي پاسي، نفس کي ان جي ڪاٻي پاسي ۽ عشق کي اڳيان رکيو. ساڃي پاسي وارن عقل جي، ڪاٻي پاسي وارن نفس جي ۽ نيڪين ۾ اڳرائي ڪندڙن (السابقون) به عقل جي پيروي ڪئي، تنهن ڪري عقل، عقلمندن کي جنت ۾ ۽ نفس پرستي، نفس پرستن کي دوزخ ۾ ۽ عشق، عاشقن کي پنهنجي معشوق وٽ پهچائيندو. جيڪڏهن رب ڪريم جو فضل ۽ سندس ٻاجهه چاهيندي آهي ته مرڻ مهل هڪ گهڙي سوا به اڳ نافرمان ۽ گنهگار انسان کي توبه جي توفيق عطا ٿيندي آهي. سندن گناه بخشيا

(3) پوري حديث هن طرح آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن مڪي جي هڪ رستي تان گذري رهيا هئا. ”جمدان“ نالي جبل وٽ پهتا ته ٻه ڀيرا ارشاد فرمايائون ته، هيءُ جمدان جبل اچي ويو. جلدي هلو مفردون اڳتي نڪري ويا. عرض ڪيائون ته اي الله جا رسول ﷺ ”مفردون“ مان ڪير مراد آهن؟ فرمايائون ته الله کي سڀ کان وڌيڪ ياد ڪندڙ مرد ۽ الله کي سڀ کان وڌيڪ ياد ڪندڙ عورتون. (ابن ڪثير ص ۴۸۹ ج ۳- مسلم ص ۲۰۶۲ ج ۴، ابن حبان ص ۱۴۰ ج ۳- مستدرڪ ص ۶۷۳ ج ۱، ترمذي ص ۵۷۷ ج ۵، مجمع الزوائد ص ۷۵ ج ۱۰، احمد ص ۳۲۳ ج ۲، شعب اليمان ص ۳۸۹ ج ۱)

(1) سورة القارعة آيت ۶-۷

ويندا آهن، پوءِ اهو الله جي مقبول ٻانهن ۽ محبن مان ٿيندو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ السَّطَّهَرِينَ ﴿٣٣﴾⁽²⁾

[بيشڪ الله تعاليٰ پسند ڪري ٿو توبه ڪندڙن کي ۽ پسند ڪري ٿو وڌ ۾ وڌ پاڪ صاف رهندڙن کي.]

نفس لوايه، جيتوڻيڪ عالم ارواح ۾ ٽين صف ۾ آهي، پر جڏهن انهن مان ڪنهن کي الله تعاليٰ پنهنجي رحمت سبب شراب طهور پياريندو آهي ته اهو به مالامال ٿي ويندو آهي ۽ ان جي قسمت جاڳي پوندي آهي:

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿١١﴾⁽¹⁾

[۽ کين سندن رب، شراب طهور پياريندو.]

اهڙي طرح کيس نئين، رسولن سڳورن، خاص ولين جي صف ۾ آڻي، پنهنجي جمال جو مشاهدو ڪرائيندو. جيڪڏهن شراب طهور جو ڇڪو عوام الناس کي به پياري ته دنيا جي خرابات يعني شهوتن، لذتن ۽ خواهشن ۾ مست ۽ مدهوش رهڻ جي باوجود، جيئن ته اُهي اطاعت جو ذوق به رکن ٿا، تنهن ڪري قيامت جي ڏينهن کين به آرام ۽ سڪون جي زندگي نصيب ٿيندي.

انهن جي مقابلي ۾ اهي بي خبر ماڻهو آهن، جيڪي دنياوي جي زندگي ۾ پاڻ کي غافل ۽ مغرور رکن ٿا ۽ ڪجهه ڏينهن جي عارضي زندگي تي راضي ٿين ٿا ۽ سندن نفس، حياتي جي فاني نعمتن تي رجهي ويهن ٿا. جن جو حال هن طرح بيان ڪيو ويو آهي ته:

وَمَرْضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٢١﴾⁽²⁾

[جيڪي دنياوي زندگي تي راضي ۽ مطمئن آهن ۽ جيڪي اسان جي آيتن کان غافل آهن، اهڙا ماڻهو هميشه لاءِ دوزخ جو ڪاڄ ٿيندا رهندا.]

(2) سورة البقرة آيت: ۲۲۲

(1) سورة الدهر آيت: ۲۱

(2) سورة يونس آيت ۷

انهن جي پيٽ ۾ اهي ماڻهو آهن، جن جي حالت هيءَ آهي ته:

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَسِيئًا⁽³⁾

[جن نيڪ ۽ خراب ڳاڙو ساڙو عمل ڪيا.]

پر جڏهن دنياوي شهوتن جي شراب خاني ۾ ويهي گناهن جو پيالو پيئندا آهن ته سندن نفس لوايه ڪين ملامت ڪندو آهي ۽ انهن کي آخرت جي يادگيري ڏياريندو آهي ته جيئن الله تعاليٰ جي ان ڪٽ عنايتن سان مالا مال ٿين. انهن جي باري ۾ فرمان آهي ته:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ⁽⁴⁾

[ويجهو آهي ته الله انهن تي باجهه سان موٽي.]

آخرڪار انهن تي پنهنجي مهر ڪندي الله تعاليٰ ڪين توبه جو شوق ڏيئي، گناهن کان پاڪ صاف ڪندو ۽ پنهنجي محبت جي تعلق ۾ شامل فرمائيندو.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ⁽¹⁾

[بيشڪ الله توبه ڪندڙن سان محبت ڪندو آهي.]

الله تعاليٰ اهڙن ماڻهن جي ”نفس لوايه“ جو قسم کڻي فرمائي ٿو ته:

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ⁽²⁾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَوَامَةِ⁽³⁾

[آءٌ قيامت جي ڏينهن جو قسم ڪٿان ٿو ۽ نفس لوايه جو قسم ڪٿان ٿو.]

نفس ملهمه جي باري ۾ آهي ته:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ⁽³⁾

[توهان الله جو ڪفر ڪيئن ٿا ڪريو؟ حالانڪ توهان بي جان

هئا، پوءِ توهان کي جيئرو ڪيائين، پوءِ توهان کي ماريڻدو، پوءِ وري توهان

کي جياريندو، پوءِ توهان کي ان ڏانهن موٽڻو آهي.]

(3) سورة التوبه آيت ۱۰۲

(4) سورة التوبه آيت: ۱۰۲

(1) سورة البقرة آيت: ۲۲۲

(2) سورة القيامة آيت: ۲-۱

(3) سورة البقرة آيت: ۲۸

نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:
مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ⁽⁴⁾

[موت جي اچڻ کان اڳ پاڻ کي ماري ڇڏيو.]

نفس ملهه يعني اهو نفس، جنهن ڏانهن الله تعاليٰ وحي فرمايو ۽ جنهن کي هي مرتبو حاصل آهي ته الله سائين ان جو قسم ڪئي فرمائي ٿو:
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ① فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ② ⁽¹⁾

[۽ قسم آهي نفس جو جنهن ۾ ڀلائيءَ جو ۽ برائيءَ جو الهام ڪيائين.]
 روحن جي جهان ۾ نفس ملهه، بي صف ۾ آهي ۽ قرآن ۾ به
 ٻئي نمبر تي آهي:

فَبِئْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ③ ⁽²⁾

[پوءِ انهن مان ڪو پنهنجي نفس تي ظلم ڪندڙ آهي ته ڪو
 وچولي واٽ تي هلندڙ آهي.]

جيئن ته، اهڙو شخص انصاف جي واٽ تي هلندڙ آهي، تنهن
 ڪري ان جي وصف سابق بالخيرات آهي، يعني نيڪين ۾ اڳرائي ڪندڙ
 آهن. ان جي ڀيٽ ۾ نفس تي ظلم ڪندڙ آهن، اهي عام، خاص، عوام ۽

(4) حافظ ابن حجر فرمائي ٿو ته حديث ثابت نه آهي. (المصنوع ص ۱۹۸ ج ۱) ملا علي
 قاري چوي ٿو ته اهو صوفين جو ڪلام آهي. (كشف الخفاء ص ۳۸۴ ج ۲) آءٌ عرض
 ڪريان ٿو ته پراڻي مضمون ٻين لفظن سان حديث مان ثابت آهي. نبي سائين ﷺ
 جن حضرت ابن عمر رضي الله عنهما کي فرمايو ته: ... وعد نفسك في اهل القبور (پاڻ
 کي قبر وارن ۾، ۽ ٻي روايت جي لفظن ۾، مٿن ۾ شمار ڪر). (ترمذي حديث: ۲۳۳۳،
 مجمع الزوائد ص ۲۲۷ ج ۱۰، ابن ماجه حديث: ۴۱۴، ابن ابي شيبيہ ۴۳۳۰۴، مسند احمد
 حديث: ۵۰۰۲، شعب الايمان حديث: ۱۰۲۴۶، المعجم الكبير حديث: ۱۳۳۵۷، فتح
 الباري ص ۲۳۴ ج ۱۱، فيض القدير ۵۵۱ ج ۲) جنهن ۾ مٿئين روايت ڏانهن اشارو آهي،
 (تحفة الاحوني ص ۵۱۵ ج ۶) يعني ان کان اڳ جو توهان جو احتساب ٿئي، پاڻ
 پنهنجو محاسبو ڪريو، جيئن حضرت عمر رضه جو قول آهي ته حاسبوا قبل ان تحاسبوا
 (ان کان اڳ جو توهان جو حساب ڪيو وڃي، پنهنجو پاڻ محاسبو ڪريو) (ابن ڪثير ص
 ۲۶ ج ۱، ترمذي حديث: ۲۴۵۹، ابن ابي شيبيہ حديث: ۳۴۴۵۹).

(1) سورة الليل آيت: ۷-۸

(2) سورة فاطر: آيت: ۳۲

اولیاء الله آهن، جن کي واسطي سان حق تعاليٰ جي طرفان الهام جو شرف نصیب ٿيندو آهي. عالم ارواح ۾ اُهي نبين سڳورن ۽ خاص ولين سان هوندا آهن ۽ دنيا ۾ اچي پهرين صف جي روحن جي ذريعي الله تعاليٰ جو فيض ۽ رضا ماڻيندا آهن. پهرين صف يعني نبين ۽ رسولن جو اولڙو يا عڪس ٻي صف تي پوندو آهي، جن کان اُهي پنهنجو نصيب حاصل ڪندا آهن ۽ حجاب جي واسطي سان الله تعاليٰ سان مخاطب ٿيڻ جو ذوق شوق رکندا آهن. هن دنيا ۾ اچي جيتوڻيڪ نفس اماره جا ڏنگيل هوندا آهن، پر جيئن ته فطرت ۾ انهن لاءِ حق ۽ سچائي جو فيض لکيل هوندو آهي ۽ ازل ۾ الله انهن کي خطاب فرمائيندو آهي ته:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ⁽³⁾

[چا آءُ توهان جو رب نه آهيان؟]

تنهن ڪري انهيءَ مخاطبت جي شوق سبب منجهن روحانيت موجود هوندي آهي. انهن جي دل، فاني جهان جي اسفل السافلين ۾ رڌل هوندي آهي، پر سندن طبيعت ۾ عبادت ڪري، اعليٰ عليين تائين پهچڻ جو جذبو هوندو آهي، تنهن ڪري اهڙا ماڻهو نفس جو تزڪيو يعني پاڪائي ڪندا آهن ۽ ازل کان روحانيت جو جيڪو ٻج سندن اندر وديعت يعني رکيل هوندو آهي، ان جي پالنا جي ڪري چڱا ڪم ڪندا آهن. شريعت ۽ طريقت جي واٽ تي هلندا آهن، جنهن جي نتيجي ۾ نفس اماره جي اونداھين تي شريعت جو نور غالب ايندو آهي، تڏهن، سندن اندر جي وجود جو حجاب، ڪجهه هٽي ويندو آهي. پوءِ عبادت جي ڪشادي ۽ پر فيض ميدان ۾ ساھ ڪڍندا آهن ۽ نفس جي قيدخاني مان نجات وٺي ڪاميابي ماڻيندا آهن. الله تعاليٰ انهن جي باري ۾ فرمائي ٿو ته: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ نَزَّلَ (بيشڪ، ڪامياب ٿيو اهو شخص، جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ ڪيو)، ان کي ”نفس لوامه“ چوندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهڙا ماڻهو گناهن جي زندگي تي راضي ۽ مطمئن ٿي نه ويهندا آهن. پر ان کي تبديل ڪري، نيڪي ۽ فلاح جي رستي تي هلندا آهن. پنهنجي حالت ۽ هلت کي

(3) سورة الاعراف آيت: ۱۷۲

مٿائيندا آهن، جنهن جي ڪري اڙلي تاثير منجهن هر گهڙي عبادت جو روح ڦوڪيندي رهندي آهي. هر وقت انهن جو عشق وڌندو رهندو آهي. پنهنجي شوق ۽ ذوق ۽ رغبت جي ڪثرت سبب مجاهدن ۽ رياضتن ۾ مشغول ٿي ويندا آهن ۽ شريعت جي قانون مطابق جيڪا به چرپر ڪندا آهن، ان جي نتيجي ۾ منجهن نئون نور ظاهر ٿيندو آهي ۽ انهن جي ايماني قوت وڌندي آهي، جيئن فرمائي ٿو ته:

لِيَزِدُّهُمُ اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ⁽¹⁾

[جيئن اهي ايمان مٿان ايمان ۾ وڌن.]

پڻ فرمائي ٿو ته:

ثُمَّ يُخَيِّطُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّطُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁽²⁾

[پوءِ توهان کي ماري ٿو، وري توهان کي جياريندو، پوءِ توهان کي ان ڏانهن موٽڻو آهي.]

عبادت جي وڻ ۾ هر گهڙي نئين تازگي پيدا ٿيندي رهندي آهي ۽ عبادت گذار انسان عالم سُفلي کان، عالمِ علوي ڏانهن ترقي ڪندو رهندو آهي، جيئن دائي مان پورو وڻ ڦٽي ٻاهر نڪري ايندو آهي. وَكُنْتُمْ أَهْوَائًا فَأَخْيِكُمْ (۽ توهان بي جان هئا، پوءِ توهان کي زندگي عطا ڪري ٿو). ثُمَّ يُؤَيِّتُكُمْ (پوءِ توهان کي ماري ٿو). يعني دائو مڪمل طرح وڻ ۾ بدلجي وڃي ٿو. ثُمَّ يُخَيِّطُكُمْ (پوءِ توهان کي جياريندو) يعني الله تعاليٰ وري انهيءَ دائي کي شگوفي جي شڪل ڏيئي، وڻ مان ڦٽائي ٻاهر آڻيندو آهي، جيتوڻيڪ اهو دائو وڻ جي شڪل اختيار ڪندو آهي، مگر انهيءَ وڻ مان جيڪي داڻا يا ميوا ڦٽندا آهن، اُهي به تہ اُن پهرئين دائي جي ترقي ورتل صورت ئي آهن. پوءِ جڏهن وڻ جو ميوو پڇي تيار ٿي ويندو آهي تہ ان پهرين دائي جو هڪ قدم، وڻ جي صورت ۾ ۽ ٻيو قدم ٻن داڻن يا ميون جي صورت ۾ ظاهر ٿيندو آهي. انهيءَ حالت ۾ وڏو خطرو به سامهون ايندو آهي. جو معمولي آفت يا جهولو ۽ ساڙو به، ان کي ناس ڪري سگهندو آهي.

(1) سورة الفتح: آيت ۴

(2) سورة البقرة: آيت: ۲۸ پ ۱۲

”نفس سابق“ مان مراد ”نفس مطمئنہ“ آهي، جنهن کي مخاطب ٿي، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْبُطِئَةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۝ (۱)

[اي مطمئن نفس! پنهنجي رب ڏانهن رضا خوشي سان موٽي اچ. پوءِ منهنجن (سچن) ٻانهن ۾ داخل ٿي ۽ منهنجيءَ جنت ۾ داخل ٿي.]
اي عزيز! ڄاڻ ته ”نفس مطمئنہ“ نبين، ولين ۽ خاص اوليائن جا هوندا آهن، جيڪي ازل ۾ انهيءَ ڏينهن پهرين صف ۾ هئا، جڏهن الله تعاليٰ انسان ذات کان پنهنجي پانهپ جو عهد ۽ اقرار ورتو هو، جيتوڻيڪ نبين ۽ ولين سڳورن مان، اطمينان ۽ يقين ۾ هر هڪ جو پنهنجو پنهنجو درجو آهي، جيئن ساڃي پاسي وارن ۽ کاٻي پاسي وارن مان، هر هڪ جو پنهنجو پنهنجو مقام ۽ درجو آهي. جيڪي ماڻهو نفس اماره جي مقام کان نفس لوايه جي مقام تي ۽ نفس لوايه جي مقام کان نفس مطمئنہ جي مقام تي پهچندا آهن، اهي حق تعاليٰ جي تصرف ۽ جذبه کان سواءِ، نه پهچندا آهن ڇاڪاڻ ته شريعت شريفه جو عام اصول اهو ئي آهي ته:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (۱)

[بيشڪ، نفس برائيءَ جو حڪم ڪري ٿو.]

نبي ۽ ولي ڪامل کان سواءِ شروع ۾ سڀني جا نفس برائيءَ جو حڪم ڪندڙ هوندا آهن پوءِ شريعت جي تعليم ۽ تربيت حاصل ڪري سندن نفس ”نفس مطمئنہ“ ٿيندا آهن، جيڪو انسانيت جي ڪمال جو سڀ کان مٿانهون مقام آهي. انهيءَ وقت اهي نفس هن لائق ٿي ويندا آهن ته انهن کي ارجعي جو خداوندي حڪم ٿيندو آهي.

عالم ارواح ۾ شروع ۾ روح جو جسم سان تعلق هوندو آهي،

(۱) سورة الفجر آيت: ۲۷ تا ۳۰

(۱) سورة يوسف آيت: ۵۳

جنهن جي ڪري اهي روح، فرشتن، مَلَڪوتي طاقتن، آسمانن، ستارن وغيره وٽان گذري ”اسفل السافلين“ جي درجي ۾ پهچندا آهن. جيڪو انساني مرتبو آهي، الله پاڪ فرمائي ٿو ته: **ثُمَّ رَدُّنَا أَسْفَلَ سَافِلِينَ** يعني پوءِ اسان ان کي سڀ کان هيٺاهين درجي ۾ موٽائيندا آهيون. آخرڪار ايماني نور ۽ نيڪ عملن جي نتيجي ۾ ان کي هي مقام نصيب ٿيندو آهي ته: **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** يعني سواءِ انهن ماڻهن جي جيڪي ايمان آڻين ٿا ۽ چڱا ڪم ڪن ٿا. يعني اهي هيٺاهين درجي کان مٿانهين درجي ڏانهن موٽندا آهن. پر جيستائين ڪين **يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** **الرَّجْعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً** يعني اي مطمئن نفس! رضا خوشيءَ سان پنهنجي رب ڏانهن موٽي اچڻ جو خطاب نٿو ٿئي. انهيءَ وقت تائين ائين ٿيڻ ناممڪن آهي جو منجهس ايماني نور ۽ عمل صالح جي طاقت پيدا ٿئي. پڻ نفس کي اهو معلوم نه ٿيندو آهي ته، اهو خداوندي خطاب ڪڏهن ٿيندو؟ بلڪ نفس اماره انسان کي ڊيچاريندو آهي ته اها حق ۽ صداقت جي جيڪا واٽ تون هلين ٿو تنهن جا نتيجا ها جيڪار نڪرندا، تانجو الله تعاليٰ پنهنجو حڪم جاري فرمائي، جيئن ابراهيم عليه السلام جي باري ۾ باهه کي خطاب ٿيو ته:

يٰنَاهُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ ^(۱)

[اي باهه! ابراهيم تي ٿڌي ۽ سلامتي واري ٿي.]

حالانڪ باهه جي خاصيت ساڙڻ آهي. پر جڏهن ان کي الله جل جلاله جو حڪم ٿيندو آهي ته ان جي اها صفت ختم ٿي ويندي آهي. ساڳيءَ طرح، نفس ۾ گناه ڪرڻ جي جيڪا خراب وصف هوندي آهي جڏهن الله تعاليٰ، ان کي خطاب فرمائيندو آهي ته ان جي اها منفي صفت به ختم ٿي ويندي آهي ۽ اهو نيڪيون ڪري، الله جي خاص ٻانهن ۾ شامل ٿي ويندو آهي ۽ جنت جو حقدار ٿي ويندو آهي ۽ اها جنت اها هوندي آهي، جنهن کي ٻين جنتن تي اهڙي فضيلت ۽ شرف حاصل آهي، جنهن جو خيال ۽ تصور ڪرڻ به مشڪل آهي ۽ ان کي ڪا ظاهري شيءِ

محسوس به ڪري نه سگهندي آهي، جيئن حديث ۾ آهي ته الله پاڪ فرمائي ٿو ته:

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَأَعْيُنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قُلُوبِ بَشَرٍ⁽²⁾

[مون پنهنجن نيڪ ٻانهن لاءِ اهي نعمتون تيار ڪيون آهن، جن کي نه ڪنهن اک ڏٺو آهي، نه ڪنهن ڪن ٻڌو آهي ۽ نه ڪنهن انسان جي قلب ۾ ان جو خيال آيو آهي.]

نفس جي امارگي (برائي) جي حقيقت هن طرح آهي ته نفس پوري انساني جسم يا خاڪي مجسمي جو امير يعني مٿس حڪم هلائيندڙ آهي. ”اماره“ مبالغوي جو صيفو آهي، يعني حڪم هلائيندڙ انساني نفس، انساني جسم جي مملڪت ۾ پنهنجي خواهشن مطابق ڪم هلائندو آهي ۽ سڀني جسماني عضون کي، حق تعاليٰ جي حڪمن جي برخلاف هلائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. جڏهن ته انسان جي دل گهرندي آهي ته، انساني جسم تي الله تعاليٰ جا حڪم احڪام هلن. نفس جي انهيءَ سرڪشيءَ ڪري جسم جي ممڪلت ۾ فساد پيدا ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ مملڪت ۾ ٻه بادشاهه هوندا ته لازمي ڳالهه آهي ته اتي فتنو ۽ فساد پيدا ٿيندو جيئن ان ڏس ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا⁽¹⁾

(2) بخاري حديث: ۷۰۵۹، ۳۰۷۲، ۴۵۰۱ من حديث ابي هريرة، احمد حديث: ۸۸۱۳.

۹۳۶۸، ۹۳۸۰، مسلم حديث: ۲۸۲۴، ترمذي حديث: ۳۱۹۷، سنن ڪبري حديث: ۱۱۰۸۵.

ابن ماجه حديث: ۴۳۲۸، قرطبي ص ۷۷ ج ۱، ص ۱۳ ج ۱۷، ابن جرير ص ۲۱۶ ج ۴، ابن

ڪثير ص ۳۵۲ ج ۱، ۴۴۳ ج ۱، مجمع الزوائد ص ۱۸۲ ج ۳، من حديث انس، ومن حديث

ابن مسعود ص ۹۰ ج ۷، ومن حديث ابن عباس ص ۳۹۷ ج ۱۰، ومن حديث ابي سعيد

ص ۴۱۲ ج ۱۰، حاکم من حديث سهل بن سعد حديث: ۳۵۴۹، ومن حديث ڪعب ص

۴ ج ۳۳۴.

(1) سورة الانبياء آيت: ۲۲

[جيڪڏهن زمين ۽ آسمان ٻنهي ۾، الله کان سواءِ ڪي ٻيا معبود هجن ها ته ضرور انهن ٻنهي ۾ فساد پيدا ٿئي ها.]
 اي منهنجا عزيز! الله تعاليٰ ئي حقيقي معبود ۽ حقيقي موجود آهي. تنهن ڪري نفس کي، پنهنجو معبود بڻائڻ نه گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهو معنوي شرڪ آهي. تنهن ڪري هر حالت ۾ شرڪ کان بچڻ گهرجي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو: ”۽ الله کان سواءِ ٻيا معبود نه بڻايو.“ يعني نفس کي پنهنجو معبود نه بڻايو. جيستائين نفس پنهنجين خراب خواهشن کان باز نٿو اچي، الله تعاليٰ جي هدايت واري واٽ نٿو وٺي، ۽ شريعت جي پيروي ڪري پنهنجي صفت امارگيءَ يعني شريسندي کي ختم نٿو ڪري، تيستائين ان جي ڪا ڳالهه نه مڃجي. اهو ئي ڪاميابي جو راز آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ⑤ (2)

[يعني جنهن پنهنجي نفس کي خواهشن کان روڪيو اهو ئي ڪامياب ٿيو.]
 نفس جون اهي ٻئي صفتون يعني الله تعاليٰ جي اطاعت ۽ سندس امارگي هڪ ٻئي جي بر خلاف وصفون آهن. نفس، جيستائين حڪم هلائيندڙ ٿيندو ان وقت تائين ممڪن ئي نه آهي ته الله عزوجل جي حڪم تي به هلي ۽ جڏهن مامور يعني الله جو مطيع ٿيندو انهيءَ وقت ان جي ”امارگي“ خوبخود ختم ٿي ويندي.

فلسفين جي غلطي

هن مقام تي فلسفين کان هڪ زبردست غلطي ٿي آهي. اهي چون ٿا ته نفس اماره جون بچڙيون صفتون، حيواني وصفون آهن ۽ سهڻن اخلاقن جي پيدا ڪرڻ ۽ نفس کي خراب صفتن جي ڇڏڻ سبب ڏاڍي تڪليف ٿيندي آهي، تنهن ڪري اسان کي انسان ۾ سهڻن اخلاقن جي پيدا ڪرڻ لاءِ نبين جي شريعت ۽ ولين جي طريقت تي هلڻ جي ضرورت

نه آهي. حالانڪ اهي هدايت واري رستي جا رهبر آهن. اهي چون ٿا ته اسان انهيءَ مقصد لاءِ عقل کان ڪم وٺي اهڙا طريقا اختيار ۽ ايجاد ڪنداسون، جن سان نفس جي اصلاح به ٿيندي ۽ نفس جي حيواني خواهشن تي به ڪو فرق نه پوندو. اهڙي طرح شيطان، انهن کي دوزخ ڏانهن گهلي ٿو. انهن کي حقيقي ايمان جو نور حاصل نه آهي، تنهن ڪري عقليت کان ٻاهر ڪنهن شيءِ ڏانهن اک کڻي نٿا نهارين ۽ طبيعت جي حجابن کان ٻاهر نٿا نڪرن. چاهي نفس جي اصلاح جا، عقلي اعتبار سان هزارين رستا ڪڍيا وڃن، پر نفس (پنهنجي شرارت ۽ شيطانيت جا) هزارين بهانا ڪڍندو آهي. توهان جيڪڏهن، بعض طبعي حجابن کي هٽائي ڇڏيندا ته نفس پنهنجن سڀني حجابن کي مضبوط ڪري ڇڏيندو ۽ پنهنجي ڪدورت يعني اندر جي ميراڻ ۽ اندڙن کي وڌيڪ مستحڪم ڪري ڇڏيندو. ڇاڪاڻ ته نفساني خواهشن جي موجودگي ۾ نورانيت جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. پوءِ طالب ڪٿان روشني حاصل ڪندو؟ حقيقي طالب اهو ئي آهي جيڪو پنهنجي اندر جي اندڙن کي ختم ڪري، جو اهو ئي حجاب اعظم آهي ۽ اهو مقام ۽ مرتبو رڳو صاحبِ دل انسان کي ئي نصيب ٿيندو آهي. جنهن کي الله تعاليٰ جي تائيد، توفيق ۽ ايماني نور نصيب هجي، جيئن حديث ۾ آهي ته:

﴿تَقْوَاهُ مِنْ فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ﴾ (1)

[مؤمن جي فراست ۽ بصيرت کان ڊڄو پوءِ بيشڪ اهو الله جي

نور سان ڏسندو آهي.]

(1) تفسير ابن ڪثير ص ۳۲۶ ج ۱، قرطبي ص ۴۳ ج ۱۰، ترمذي ص ۲۹۸ ج ۵، مجمع الزوائد ص ۲۶۸ ج ۱۰، المعجم الاوسط ص ۳۱۲ ج ۳، المعجم الكبير ص ۲۱ ج ۸، مسند الشهاب ص ۳۸۷ ج ۱، الزهد الكبير ص ۱۶۹ ج ۲، فتح الباري ص ۳۸۸ ج ۱۲، تحفة الاحوذى ص ۴۴۱ ج ۸، شرح سنن ابن ماجه ص ۲۹۳ ج ۱، فيض القدير ص ۱۸۶ ج ۱، ۵۵۸ ج ۲، التاريخ الكبير ص ۳۵۴ ج ۷، حلية الاولياء ص ۱۱۸ ج ۶، ۲۸۲ ج ۱۰، ميزان الاعتدال ص ۳۱۱ ج ۶، لسان الميزان ص ۳۵۱ ج ۵، كشف الخفاء ص ۴۲ ج ۱.

يعني اهو حقيقت جي نور سان ڏسندو آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته جن ماڻهن جي طبيعت اسفل هوندي آهي، انهن جو نفس شريعت جي برخلاف هوندو آهي ۽ جنهن کي شريعت جو نور يعني حق تعاليٰ جو جذبو ان جي رحمت ۽ راضيو نصيب ٿيندو آهي، ان جي نفس جي امارگي يعني شريسندي ختم ٿيندي آهي. جيئن سورة يوسف جي آيت ۵۳ ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو يوسف عليه السلام چيو ته **إِلَّا مَا رَاجِعَ لِي** يعني نفس برائي جو حڪم ڪندڙ آهي، مگر جنهن تي منهنجو رب رحم فرمائي. هن مقام تي (اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته) حق جي هدايت جو ايماني نور نصيب هوندو ته الله تعاليٰ جي عنايت ٻانهي کي اسفل طبيعت مان ڇڪي، بلند درجي تي پهچائيندي. جنهن کي سورة فجر پ ۳۰ ۾ هن طرح بيان فرمايو ويو آهي ته اي مطمئن نفس رضا خوشي سان پنهنجي رب ڏانهن موٽ يعني پنهنجي رب ڏانهن رجوع ڪر. ”رجوع الي الله“ يعني الله ڏانهن موٽڻ جون حالتون مختلف آهن، جيڪو شخص شروعاتي حالت ۾ هوندو آهي، اهو شروعاتي درجي تي ۽ جيڪو آخري حالت ۾ هوندو آهي، اهو بلند درجي تي هوندو آهي. انهيءَ مناسبت سان چيو ويو آهي ته حڪمت ۽ دانائي تڏهن عطا ٿيندي آهي جڏهن سٺ هزار ۽ ٽن سو جهانن جو مطالعو ڪيو وڃي. بلڪ انهن سڀني جهانن جو مطالعو ڪرڻ گهرجي، جن جي تعداد کي الله تعاليٰ کان سواءِ ڪو نٿو ڄاڻي ۽ ”ڪنجيءَ واري جهان“ کي جيڪو هر ٻئي جهان ۾ پهچڻ جو ذريعو ۽ وسيلو آهي، ان کي پنهنجي هٿ ۾ وٺجي ۽ ان ۾ جيڪي اسرار سمايل آهن انهن کي ڄاڻڻ گهرجي ۽ سمجهڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا^(۱)

[۽ الله پاڪ آدم کي سڀ نالا سيکاري ڇڏيا.]

روحانيت جي شروعات ۾ ڪليات جو جهان هوندو آهي. ان جون جزئيات نه هونديون آهن. اهو غيب جو جهان هو ان جو ظاهر نه هو. جڏهن انسان، هن جهان ۾ خدا تعاليٰ جي خلافت جا فرض سرانجام ڏيڻ لاءِ

اچي پالنا وٺڻ شروع ڪئي ته ان وقت ان جي سامهون ڳجهه ۽ ظاهر جا راز نڪري نروار ٿيندا ويا، ڇاڪاڻ ته عالم ارواح ۾، ان کي الله تعاليٰ جي خلافت جا معاملو سرانجام ڏيڻ جي سگهه نه هئي. اها سگهه ۽ قدرت ان کي هتي هن دنيا ۾ اچي حاصل ٿئي ٿي، جنهن جي ڪري خلافت جي ڪمال جي درجي تي مقرر ٿيندو آهي.

اي عزيز! ڄاڻ ته هن خاڪي عالم جي خاصيت، جيڪا نفس جي عبادت آهي، سڀني ظلمتن (اونداهين) ڪدورتن (ميران) ثقل (سختي) جو موجب آهي. ظلمت ۽ جهالت جي خاصيت مان انڌاڻپ پيدا ٿيندي آهي، ”ڪدورت“ يعني ميران ۽ مٽي جي خاصيت جو نتيجو آهي جو انسان هر شيءِ سان تعلق جوڙي ٿو يا ان کان جدا ٿئي ٿو. ”ڪثافت“ يعني گندگي مان بيرحمي، ڪنورپن ۽ سنگدلي پيدا ٿيندي آهي. ”ثقل“ مان طبيعت جي سختي، هلڪو پن، بي همتي، خواري، سستي ظاهر ٿيندي آهي. سالڪ، انهن خراب صفتن کان پاڪ صاف ٿيندو آهي. ڪرم، مروت، نهڻاڻپ، بلند همتي، همدردي، رحمت، شفقت، علم، يقين، دينداري، پاڪائي، صفائي، سچائي، اطمینان قلب، نرمي، نورانيت، هلڪائي، وغيره سڀني سهڻين صفتن جو روح سان تعلق هوندو آهي ۽ اهي ڳجهي جهان سان لاڳاپو جوڙيندا آهن. بس ڄاڻڻ گهرجي ته خاڪي مقام کان ٻانهو ان وقت تائين گذري نٿو سگهي، جيستائين مٽي بيان ڪيل انهن خراب صفتن ۽ اوگڻن کان، جن جو تعلق مٽيءَ سان آهي، پاڻ کي پاڪ صاف نٿو ڪري ۽ انهن سهڻين صفتن سان جن جو تعلق روح سان آهي، پاڻ کي موصوف نٿو ڪري. جڏهن انهن خراب صفتن کي رد ڪري، انهن جي چار مان ٻاهر ايندو آهي ته پوءِ کيس خلافت جي سلطنت ملندي آهي الله تعاليٰ جي جانشيني ۽ نيابت جي خلعت پهريندو آهي ۽ ڳجهه ۽ ظاهر جي سڀني شين ۽ مملڪتن جي اڳواڻي حاصل ڪندو آهي ۽ ممڪلت جي اختيارن جون واڳون سندس هٿن ۾ اچي وينديون آهن. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ (۱)

[چوای الله! ملک جا بادشاهہا.]

پوءِ جڏهن اهو ملڪن جو بادشاهه ٿي ويندو آهي ۽ پنهنجن شاهي اختيارن مطابق عمل دخل ڪندو آهي ته ڳجهه ۽ ظاهر جي سڀني جهانن تي کيس حق تعاليٰ جي طرفان خلافت ملندي آهي ۽ توحيد جي ماڻيءَ ۾ کيس قرار نصيب ٿيندو آهي.

غزل

تا خاک راه کوي توام توتيا شده
 کحل الجواهر از گوهر اشک شده
 تا ريخته نفخت چون اکسير بر تنم
 خاک وجود ما هر چون کيميا شده
 فرموده يار دلبر فَاَحْبَبْتَ زان دلم
 بسرمایه محبت و عشق ولا شده
 تا سایه عنایت یارم بفرق ماست
 بنگر که خاصیت سایه ما چون هما شده
 تا شمع دل بنور محبت تو روشن است
 بر نار مويی قالب ما پُر ضیا شده
 ماهتاب حسن جمالت ظهور گردد
 خورشید گوشهء گیر ز شرم و حیا شده
 خوشبو زلف یار بمن رسیده
 زان جملهء وجود ما به چُنان مشک شده
 هر ذره زمین و زمان آشنا ز ما است
 تا یار آشنا قدیم آشنا شده
 چون یار یافتم بخدا از کرم خدا
 نظرم بطلبان خدا را رهنما شده
 چون راه یافتم بخدا بتطلف خدا

ازان من با طالبان حضرت راهنما شده
 سلطان روزگار شدم من ز دولتش
 چون فضل کردگار بحال این گدا شده
 چون سلطنت گدائی درت دیده
 شاه نشین از آرزوی ملوکیت گدا شده
 ای راح روح و جان و دل من! نگر مرا
 مقصود از دو کون رضا و لقا شده

[جڏهن محبوب جي گهٽي جي مٿيءَ جو سرمو ٿيندين، تڏهن موتين وارو سرمو ٿيندين، جيڪو اکين لاءِ جوهر ۽ نور ٿيندو آهي. جڏهن انساني جسم تي ”نفخت“ جو مرحلو آيو يعني الله تعاليٰ ان ۾ پنهنجو روح ڦوڪيو، تڏهن اسان جي وجود جي مٿي به ڪيميا ٿي وئي. منهنجو دلبر فرمائي ٿو ته پوءِ مون پسند ڪيو ته جيڪا ڳالهه منهنجي دل ۾ آهي، ان کي ظاهر ڪريان، تنهن ڪري اهو (انسان جيڪو مظهر خدا آهي) محبت ۽ عشق جي سرمائي جو والي ٿي ويو. جڏهن کان مون تي منهنجي يار جي مهر جو پاڇو ٿيو آهي، ڏس ته اسان جي پاڇي ۾ اها خاصيت پيدا ٿي وئي آهي، جو اهو جنهن تي پوي ٿو اهو ”هما“ پڪي وانگر، مبارڪ ٿئي ٿو. جيستائين منهنجي دل جي شمع، تنهنجي محبت جي نور سان روشن آهي، اسان جي جسم جو انگ انگ روشن ٿي ويو آهي. جڏهن کان تنهنجي روشن چنڊ جي جمال ۽ حسن جا جلوا ظاهر ٿيا آهن، تڏهن کان سج به شرم ۽ حياءَ جي ڪري گوشه نشين ٿي ويو آهي. يار جي زلف جي خوشبو مون تائين ڇا پهتي آهي، بس! منهنجو سمورو وجود، مشڪِ عنبر سان مهڪجي ويو آهي. زمين ۽ زماني جو هر ذرو اسان جو آشنا آهي، ڇاڪاڻ ته يار جيڪو ازل ۾ آشنا هو سو اڄ آشنا ٿي ويو آهي. جڏهن کان پنهنجي يار کي لڌو اٿم، الله جو قسم! الله جي فضل سان منهنجي نظر خدا جي طالبن لاءِ رهنمائي ٿي وئي آهي. الله جي باجهه سان جڏهن کان الله جي واٽ لڌي اٿم، آئون الله جي ڪرم نوازيءَ سان طالبن لاءِ رهبر ٿي ويو آهيان. جڏهن کان، هن فقير سان پالڻهار جو فضل شامل حال ٿيو آهي، تڏهن کان، سندس فضل ۽ باجهه جي ڪري زماني جو

بادشاه ٿي ويو آهيان. جڏهن کان، تنهنجي در جي گدا جي بادشاهي ڏني آهي، تڏهن کان، بادشاهه به تنهنجي بادشاهي جي گدا ٿيڻ جي آرزو رکي ٿو. اي منهنجا روح ۽ جان ۽ دل جا روح روان! ڏس ته مون کي ٻنهي جهانن جي رب جي رضا ۽ ملاقات نصيب ٿي آهي.]

پڻ فرمايو ويو آهي ته جڏهن انساني روح، الله تعاليٰ جل جلاله سان قلبي تعلق ۽ ڳانڍاپو قائم ڪندو آهي، تڏهن ان کي سڀني فرشتن ۽ سڀني جهانن تي عبور حاصل ٿي ويندو آهي ۽ جيڪي به مختلف جهان آهن اهي ان تي ظاهر ٿي ويندا آهن. نفعي ۽ نقصان جي هر شيءِ مٿس روشن ٿي ويندي آهي. هزارين روحاني ۽ جسماني جهان، ان جي قلب سان جڙي ويندا آهن. تانجو دل تي ستر هزار نوراني ۽ ظلماتي حجاب اچي ويندا آهن. انهن حجابن جي واسطي سان عالم ملڪوتي جو مطالعو ۽ جمال احديت جو مشاهدو ڪندو رهندو آهي. جنهن ڪري حق تعاليٰ جي خطاب ۽ قربت جي شرف کان محروم (1) رهجي ويندو آهي. طبيعت ۾ اسفل السافلين جي جيڪا ڪيفيت هوندي آهي، سا اعليٰ عليين سان جڙجي ويندي آهي. اهي مختصر ڏينهن، جڏهن جسم سان ان روح پاڪ جو تعلق قائم ٿي ويندو آهي، جنهن کي ڪيترائي هزار سال خاص خلوت ۾ بغير واسطي جي قربت جو شرف نصيب ٿيندو آهي. پوءِ ان تي ڪي حجاب اهڙا چڙهي ويندا آهن جو هو پنهنجي ان سموري سعادت ۽ شرف کي وساري ويهندو آهي. اهڙن ماڻهن جي باري ۾ الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ ارشاد فرمائي ٿو ته:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ (1)

[۽ انهن ماڻهن وانگر نه ٿيو جن الله کي وساريو.]

اڄ اهو شخص ڳڻتي ۾ هوندو ان پاڪ جهان کان ڪا (مبارڪ) هوا وٺس نه ايندي، جيڪڏهن اها بدبختي انهن حجابن جي ڪري هجي ها ته سدائين الله کي نه وساري ها، (راحت جي بجاءِ) سندس حالت وحشت ۾ نه بدلجي ها ۽ هرگز هن غير حقيقي جهان جي جهنگهڙن ۾ گم نه ٿئي ها

(1) شايد ڪاتب جي غلطيءَ سان لفظ ”نه“ رهجي ويو آهي. (والله اعلم بالصواب).

(1) سورة الحشر آيت ۱۹

۽ قربت حق جي ياد ۽ انس کي هرگز نه وساري ها ۽ الله تعاليٰ کيس هن طرح خطاب نه ڪري ها ته الله کي وساريندڙ انسانو! اهي انس ۽ محبت وارا ڏينهن ياد ڪريو. الله تعاليٰ موسيٰ، مٿس الله جون، سندس فرشتن، سندس نبين ۽ سمورن ماڻهن جو رحمتون هجن، فرمائي ٿو ته:

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ⁽²⁾

[۽ انهن کي ياد ڏيار الله جا ڏينهن.]

يعني جيڪي دنياوي ڪمن ۾ مشغول آهن، ان کي چوڻ ته، الله تعاليٰ کي ياد ڪن ته جيئن کين الله جي قربت نصيب ٿئي، جنهن سان سندن دل ۾ رب ڪريم جي محبت ۽ مهر پيدا ٿيندي، ۽ ٻيهر کيس پنهنجو اصلي وطن ۽ حقيقي منزل حاصل ٿيندي، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (شايد اهي فڪر ڪن) لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (شايد اهي نصيحت وٺن) لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (شايد اهي موٽن) جيڪڏهن پنهنجي اصلي وطن جي سندن دل ۾ تحريڪ پيدا ٿئي ته پوءِ پڪ اها ئي ايمان جي عين حقيقت آهي، ڇاڪاڻ ته فرمايو ويو آهي ته:

حُبُّ الْوُطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ ⁽³⁾

[وطن جي محبت ايمان مان آهي.]

پران جي ابتڙ جيڪڏهن اها محبت ۽ پاڃهه واري ڪيفيت منجهس پيدا نٿي ٿئي، ان جي اندر پنهنجي حقيقي وطن ڏانهن موٽڻ جي رغبت نه آهي. سندس دل هن فاني جهان تي رجهيل ۽ ان ۾ رڌل آهي ته پوءِ اها بي ايماني جي نشاني آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَلَوْ شِئْنَا لَرفَعْنَاهَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَبُئِلَهُ

(2) سورة ابراهيم آيت: 5

(3) حديث جي عالمن وٽ اها حديث ثابت نه آهي: المصنوع ص 91 ج 1، صفاني چوي ٿو ته حديث موضوع آهي. "المقاصد" ۾ آهي ته آءٌ هن حديث کان واقف نه آهيان، پر معنوي اعتبار سان حديث صحيح آهي، مگر ملا علي قاري ان تي اعتراض ڪندي چوي ٿو ته اهو چوڻ ته معنوي اعتبار سان حديث صحيح آهي، عجيب قول آهي، ڇاڪاڻ ته ضروري نه آهي ته جتي وطن جي محبت هجي اتي ايمان به هجي. (كشف الخفاء ص 413-414 ج 1)

کِتْلُ الْکُتْبِ^(۱)

[۽ جيڪڏهن گهرون ها ته سندس درجا بلند ڪريون ها، پر دنيا پرستي ۽ پنهنجي نفس جي پيروي ڪيائين، پوءِ ان جو مثال ڪٿي وانگر آهي.]

اي منهنجا سمجهدار عزيز! جڏهن ٻار ڄمندو آهي ته سندس حجاب مضبوط نه هوندا آهن. ان جي اندر الله تعاليٰ جي محبت ۽ انس جو ذوق موجود هوندو آهي. جڏهن پنهنجي ماءُ جي پيٽ مان ٻاهر نڪرندو آهي ته ان وقت، انهيءَ جهان مان جدائي سبب کيس رنج ٿيندو آهي ۽ الله تعاليٰ جي محبت جي غلبي سبب هر گهڙيءَ رڙندو ۽ آه واري ڪندو رهندو آهي، جنهن جي ڪري سندس دل ۽ جان ڳڻتي ۾ مبتلا هوندي آهي. ڇڻ ته پنهنجي زبان حال سان الله ذوالجلال والاڪرام کي چوندو آهي ته اي الله! هيءُ منهنجي دل تنهنجي عشق ۽ محبت ۾ سڙي پڇي رهي آهي. ۽ فرياد ڪري رهي آهي، پر جيئن ته هن جهان ۾ هر گهڙيءَ ان ٻار کي نت نئين شيءِ جو حسن ۽ خوشي محسوس ٿيندي آهي، تنهن ڪري اهو انهن فاني شين ۾ مشغول ٿي ويندو آهي تانجو پنهنجي حقيقي ۽ شاندار جهان کي وساري ڇڏيندو آهي ۽ هن خسيس جهان تي رجهي ويهندو آهي. مگر ٿوري وقت کان پوءِ کيس انهيءَ مٿانهين جهان جي سڪ لڳندي آهي، جنهن ڪري ان جي مهربان ماءُ کيس هنج ۾ کڻي وات ۾ بڻو ڏيندي آهي ۽ ٻار کير پيئندو آهي. آهستي آهستي کير جو چسڪو ۽ چوس ان کي ايتري ته وڻي ويندي آهي جو ان لاءِ ماءُ جي کير کان وڌيڪ ٻي ڪا شيءِ پياري نه هوندي آهي. اهڙي طرح انهيءَ حقيقي جهان جي محبت کي آهستي آهستي وساري ڇڏيندو آهي. وري جڏهن ڪجهه وڏو ٿيندو آهي ته کائڻ ۽ پيئڻ جي شين ڏانهن منجهس رغبت پيدا ٿيندي آهي. جڏهن ڪجهه سمجھه ڀرو ۽ شعور وارو ٿيندو آهي ته ماءُ، پيءُ، ڀاءُ، پيءُ ۽ ماحول جي محبت ان جي دل ۾ گهر ڪري ويندي آهي ۽ اهڙي طرح ان جي دل ۾ دنيا جي ٻين شين سان واسطو ۽ وابستگي مضبوط ٿيندي ويندي آهي. وڏو ٿيندو آهي ته زال مال ۽ اهل عيال، نوڪري چاڪري، عهدي ۽ منصب، عزيزن، دوستن جي

محبت، پراين ۽ دشمنن جي دشمني جا جذبا زور وٺندا آهن ۽ اهڙي ريت عالم سفلي ۾ جيڪي به شيون محسوس ٿينديون آهن، نظر ۽ عقل ۾ اينديون آهن. پلائي ۽ برائي جون جيڪي به وصفون آهن، اهي منجهس پيدا ٿينديون آهن ۽ آهستي آهستي عالم علوي کان پري ٿيندو ويندو آهي. جيئن ته باطن جي عالم مقدس کان غافل هوندو آهي ۽ مڪمل نموني عالم سفلي ۾ موجود هوندو آهي ۽ هن فاني جهان جي شين سان ڪامل وابستگي رکندو آهي ۽ عالم علويءَ کي دل مان بلڪل وساري ويهندو آهي. رات ڏينهن دنيا پرستي ۽ نفس پرستي ۾ مشغول هوندو آهي. هن فاني جهان جي سامان ۽ لذتن ۾ غرق هوندو آهي. کيس سدائين عارضي فائدو ڏيندڙ شين جي ميڙڻ جو جنون ۽ انهن کي نقصان پهچڻ جو خدشو ۽ خطرو مسلط هوندو آهي، تنهن ڪري ان جي مٿان ظلمات جا حجابن مٿان حجاب چڙهي ويندا آهن. هاڻي جيڪڏهن ڪو شخص انهيءَ عالم علوي جون ڳالهيون ياد به ڏياريندو آهي ته انهن کي قبول نه ڪندو آهي. انهن تي ايمان نه آئيندو آهي. عالم علوي يا عالم آخرت جي اميد به ان مان ختم ٿي ويندي آهي. ان جي دل جا دروازا بلڪل بند ٿي ويندا آهن. جنهن ڪري ڪفر مان نڪري، ايمان ۾ اچڻ ان لاءِ ممڪن نه هوندو آهي: الا ما شاء الله. انهيءَ حالت وارن جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته:

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ① خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ②

[برابر آهي ته انهن کي ڏيچارين يا نه ڏيچارين، اهي ايمان نه آئيندا. الله سندن دلين تي مهر هڻي ڇڏي ۽ سندن ڪنن ۽ اکين تي پردا آهن.]

البت هڪڙو گروه، جنهن تي الله تعاليٰ جي ڪرم جي نظر هوندي آهي ۽ جنهن جي دل ۾ الله تعاليٰ جي الفت ۽ انسيت جو اثر موجود هوندو آهي. جيتوڻيڪ انهيءَ گروه جي ماڻهن کي پاڻ به اها ڳالهه معلوم نه هوندي آهي، پر جيئن نبي ڪريم ﷺ جن، انهن جي باري ۾ خبر ڏني آهي ته، جيڪي روح، عالم ارواح ۾ پاڻ ۾ ملندا آهن دنيا ۾ به انهن ۾

لاڳاپو قائم ٿيندو آهي ۽ هڪ ٻئي کي هتي به سڃاڻيندا آهن. سڄائي جي انهيءَ اثر هيٺ، اهي حق ڳالهه کي ٻڌڻ ۽ سمجهڻ لاءِ تيار هوندا آهن. حق ۽ حقيقت جي تصديق ڪندا ۽ ايمان آڻيندا آهن. ڪي ٻانها اهڙا هوندا آهن، جن جا حجاب، الله تعاليٰ از خود هٽائي ڇڏيندو آهي ته جيئن اهي سمورا جسماني ۽ روحاني مقام، جيڪي عبور ڪري آيا آهن، انهن کي ڏسن وائين. ڪڏهن ائين ٿيندو آهي ته، جڏهن روح جو جسم سان تعلق قائم ٿيندو آهي. ان وقت ڪن کي ويسر کان محفوظ رکيو ويندو آهي ته جيئن، الله تعاليٰ جي قدرت جو اظهار ۽ ان جي حجت جو اثبات ٿئي. پهريون مقام يعني عالم ارواح ۽ جيڪو تعلق ان جو سموري مخلوق جي روحن سان هوندو آهي، انهن وٽان گذري دنيا ۾ ايندا آهن.

ڪي ٻانها اهڙا هوندا آهن، جن جا حجاب الله تعاليٰ از خود هٽائي ڇڏيندو آهي ته جيئن اهي سمورا جسماني ۽ روحاني مقام، جيڪي عبور ڪري آيا آهن، انهن کي وري ڏسن، وائين. ڪڏهن ائين ٿيندو آهي ته جڏهن، روح جو جسم سان تعلق قائم ٿيندو آهي، ان وقت ڪن کي ويسر ۽ غفلت کان پري رکيو ويندو آهي ته جيئن الله تعاليٰ جي قدرت ظاهر ۽ سندس حجت ثابت ٿئي. سندس پهرئين مقام يعني عالم ارواح ۾ سموري مخلوق جي روحن سان جيڪو تعلق هوندو آهي، انهن وٽان گذري، پوءِ ماءُ ۽ پيءُ جي صلب يا تخم ۾ ايندو آهي ۽ انهن جي واسطي سان هن جهان ۾ ايندو آهي. اهي سڀ ڳالهيون يا مرحلا، کيس دل ۾ ياد هوندا آهن. جيئن شيخ محمد ڪوفي، شيخ علي مؤذن جي باري ۾ فرمائي ٿو ته مون کي اها ڳالهه هينئر به ياد آهي ته جڏهن مون کي، الله تعاليٰ جي قربت کان پري هن عالم سُفلي ڏانهن آندو ٿي ويو ته آسمان جي فرشتن کي، مون تي رئڻ آيو ۽ اهي افسوس ڪرڻ لڳا ته هن ويچاري کي مقام قرب کان، مقام بعد ڏانهن پري موڪليو وڃي ٿو اعليٰ مقام کان، اسفل مقام ڏانهن روانو ڪيو وڃي ٿو عزت جي مقام تان لاهي دنيا جي قيدخاني ڏانهن منتقل ڪيو وڃي ٿو. اهڙي موقعي تي الله تعاليٰ جي طرفان کين خطاب ٿيندو آهي ته، هن روح کي دنيا ۾ هن ڪري نٿو موڪليو وڃي جو ان کي خوار ڪرڻ مطلوب آهي. مون کي پنهنجي شان

خداوندي جو قسم آهي، جيڪڏهن ڪو شخص پنهنجي پوري عمر هن دنيا ۾ گذاري ۽ ان دوران هڪ پيرو به ڪوه مان پاڻي جو دلو پري، ان مان پاڻي جو پيالو پري، ڪنهن پوڙهي عورت جي مدد ڪري ته اها ڳالهه، هن کان بهتر آهي ته ان شخص جو روح حظيره قدسيءَ ۾ رهي عبادت ۾ مشغول رهي. (اي فرشتو!) توهان سڀني جو حال هي آهي ته:

كُلُّ حِزْبٍ مَّالِدٌ يُّهْمُ فِرْحُونٌ⁽¹⁾

[هر گروهه پنهنجن پنهنجن ڪمن ۾ خوش آهي.]

منهنجي خدائي ڪمن کي، منهنجي لاءِ ئي ڇڏي ڏيو، ڇاڪاڻ ته:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁽²⁾

[بيشڪ جيڪي آءٌ ڄاڻان ٿو ان کي توهان نٿا ڄاڻو.]

پڻ هڪ پيري هن فقير جي پير مرشد قدس الله سره جن فرمايو ته، جڏهن روز ازل ۾ الله جل جلاله جي بارگاه اقدس ۾ روح صفون ٻڌي بيٺا هئا ته پهرئين صف ۾ نبين سڳورن عليهم السلام ۽ خاص الخاص ولين جا روح هئا. هر هڪ نبي سڳوري جي ڀرسان يا پويان هڪ ولي جو روح بيٺل هو. پڻ اها وضاحت فرمايائون ته، فلاڻي ولي جو روح فلاڻي نبي جي پاسي ۾ هو. خير، جڏهن الله تعاليٰ آواز ڏئي پڇيو ته اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ڇا آءٌ توهان جو رب نه آهيان؟ ان وقت، امام غزالي رح جو روح مٿان هيٺ لهي آيو، ڪن روحن جواب ڏنو ته هائو! تون اسان جو رب آهين ۽ ڪي خاموش هئا. ان دوران امام غزالي جي روح هن فقير جي روح کان پڇيو ته آءٌ به هائو چوان يا نه چوان؟ هن فقير چيو ته ضرور هائو چئو غرض ته الله جي ولين مان ڪن کي ان موقعي کان اڳ ۽ پوءِ جون ڳالهيون ياد هونديون آهن ۽ ظاهري وجود ۾ اچڻ کان پوءِ به ياد رهنديون آهن. جيئن هن فقير جي پيردستگير هن ظاهري جهان ۾ اچڻ کان پوءِ به، مثال طور ڪن ماڻهن جا احوال بيان فرمائيندو هو، جن جي سچائي جي باري ۾ دل ۾ ڪو شڪ شهبو نه آهي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ، انسان کي ڪمال جي مرتبي تي پهچڻ کان پوءِ، ڪرامت سان هر

(1) سورة الروم آيت: 32

(2) سورة البقرة آيت 30

قسم جي عمل دخل جو شرف عطا فرمائي ٿو.

غزل

اشرف الاشهاد انسان آمد
 نوید عالم همه ایشان شدند
 مرکز پرکار دوران آمد
 آنکه زنده عالم و اشرف دوکون
 از خلائی جمله انسان آمد
 اولیاء الله را به نگر که چون
 بر آدمی ظل سبحان آمد
 زان که سایه مهر حق بر فرق اوست
 در دو عالم بین که انسان آمده
 کاملان این جهان و آن جهان
 واقفان این و آن هم آمد
 مرشد و داعی دلیل و راهنما
 توشه و همراه و برهان آمد
 غوث و قطب و عارف و معروف هم
 در جهان به نگر که انسان در آمد
 با صفات اربعه که موصوفست
 و بس از تمام خلق انسان آمد
 مطلع ملکوتیت اگر دارد اطلاع و هم
 وقوف بر صفات و ذات حق انسان آمد
 مطلع ملکوت و جبروت است
 ملک هم بر لاهوت انسان آمد
 از عنایت حق تو "فقیری" را نگر
 در جهان هم جنس انسان آمد

[سڀ کان وڏي شرف وارو شاهدي ڏيندڙ انسان دنيا ۾ آيو جنهن جي خوشخبري جو اعلان سڀني جهانن ۾ ٿيو. زماني جي دائري جو

مرکزي ڪردار اچي ويو. مرحبا جا نعرا لڳي ويا ته ٻنهي جهانن جي مخلوق ۾ سڀ کان وڌيڪ علم ۽ وڌيڪ شرف وارو انسان اچي ويو آهي. الله جي ولين کي ڏس! ڄڻ ته ماڻهن تي الله جو پاڇو اچي ويو. ٻنهي جهانن ۾ هن جهان يعني دنيا ۽ انهيءَ جهان يعني آخرت ۾ سڀ کان ڪامل و ڪمڻ ۽ انهن يعني دنيا وارن ۽ هنن يعني فرشتن ۽ سڀني جو واقف ڪار انسان اچي ويو. اهو انسان، جيڪو مرشد به آهي، داعي به آهي، حُجّت ۽ رهبر به آهي (سفر آخرت جو) سامان به آهي ته ساڻي ۽ رهبر به آهي، سو اچي ويو. غوث ۽ قطب به آهي ۽ عارف ۽ معروف به. هن جهان ۾ ڏس ته انسان اچي ويو. سندس چار صفتون آهن (جيڪي ٻين ۾ نه آهن) بس! ائين سمجهه ته سموري مخلوق کان افضل ۽ اشرف يعني انسان اچي ويو. جيڪڏهن مُلڪوتي جهان کان آگاه آهي ته، الله تعاليٰ جي صفتن ۽ ذات جو علم به رکي ٿو. جيڪڏهن عالم مُلڪوت ۽ عالم جبروت کان آگاه آهي ته، عالم مُلڪوتي ۽ عالم لاهوتي کان به با خبر انسان اچي ويو. جيڪڏهن توهان کي حق تعاليٰ جي عنايت حاصل آهي ته هن فقير کي ڏس! هن دنيا ۾ انسان جو هم جنس اچي ويو.]

جيئن ته نفس جي معرفت حق تعاليٰ جي معرفت جي چاهي آهي. تنهن ڪري ان نفس کي سڃاڻڻ گهرجي ته جيئن الله تعاليٰ جي شناخت ٿئي. نفس کي سڃاڻڻ جو مطلب اهو نه آهي ته، انسان جا هٿ پير، مٿو اکيون، ڪن، نڪ وات، زبان، کائڻ پيئڻ، خواهش نفساني، ڪاروبار ۽ معمولات سرانجام ڏيڻ جي ڄاڻ حاصل ڪجي، بلڪ حڪم آهي ته:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ (1) بِالْعِزِّ وَالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ وَالْبَقَاءِ

(1) صوفي صاحبن جي ڪتابن ۾ هن قول کي اڪثر دهرايو ويو ۽ ان کي حديث باور ڪرايو ويو آهي. جيئن هن ڪتاب ۾ به آهي. اسان بيان ڪري چڪا آهيون ته سنڌ ۽ حوالي سان اصل کان اها حديث ثابت ٿي نه آهي، بلڪ عام شخص جو قول آهي، جنهن جي ناجائز نسبت الله جي رسول پاڪ ﷺ ڏانهن ڪئي وئي آهي. هتي ان جي علمي تحقيق پيش ڪريون ٿا: تفسير بغوي ص ۱۱۷ ج ۱ ۾ بغير سند جي اهو قول ذڪر ڪري، هڪ اسرائيلي روايت تائيد ۾ آڻي ٿو ته الله تعاليٰ دائود عليه السلام ڏانهن وحي ڪئي ته ”ٻار کي سڃاڻ ته مون کي سڃاڻيندين.“ عرض ڪيائين ته يا رب ٻار کي

[جنهن پنهنجي نفس کي عاجزي ۽ قناعت سان سڃاتو ان پنهنجي رب کي قدرت ۽ بقا سان سڃاتو.]

يعني انسان، پنهنجي وجود ۽ قدرت کي ڪجهه به نه سمجهي، ڇاڪاڻ ته سندس وجود ۽ قدرت، الله رب العزة واجب الوجود جي قدرت ۽ حڪم سان آهي ۽ سندس حڪم سان رهندو. اهڙي طرح انسان جو قول، فعل، حرڪت يعني چرپر، ساڪن رهڻ، جسم، جان، جنم، بلڪ هر شيءِ الله تعاليٰ جي پيدا ڪيل آهي. جيئن سورة الصافات آيت ۹۶ ۾ ارشاد فرمائي ٿو: **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُرُونَ** (۽ الله تعاليٰ توهان کي به پيدا ڪيو ۽ جيڪي ڪم توهان ڪريو ٿا انهن کي به پيدا ڪيو آهي).

پڻ فرمائي ٿو:

سُرِّيْهِمْ اَيَّانَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ⁽¹⁾

[سگهوئي ڪين جهانن ۾ ۽ سندن نفسن ۾ به پنهنجون نشانينون ڏيکاريندا سون، تانجو انهن لاءِ ظاهر ٿئي ته الله ئي حق آهي.]

بجي هنڌ آهي ته:

اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⁽¹⁾

ڪيئن سڃاڻان؟ فرمايائين، ته ”پاڻ کي عاجزي، ضيعفي، فنا سان ۽ مون کي قوت، قدرت ۽ بقا سان سڃاڻ.“ پر ان قول جو ماخذ ۽ حوالو بيان نٿو ڪري. تفسير ابي السعود ۾ ص ۱۷۵ ج ۹ ۾ اهو قول بغير حوالي جي آهي. تفسير ثعلبيءَ ص ۲۸۷ ج ۴ ۾ بغير سند جي بيان ڪري تائيد ۾ علي بن ابي طالب رضي الله عنه جو قول آئي ٿو ته: اعرف نفسك تعرف ربك ۽ من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه، پر ان جو ماخذ به بيان نٿو ڪري. بيضاوي ص ۳۵۶ ج ۱ ۾ اها روايت ”قيل“ سان آهي، يعني خبر نه آهي ته ڪنهن جو قول آهي؟ ابن تيميه فرمائي ٿو ته اها نبي ﷺ جن جي حديث نه آهي: (فتاويٰ ابن تيميه في التفسير ص ۳۴۹ ج ۱۶) تفسير روح المعاني ص ۱۶۴ ج ۱۵ ۾ ان کي ”قيل“ سان بيان ڪري ٿو، يعني ”چيو ويو آهي“ پر چونڊڻ ڪير آهي؟ جواب نٿو ڏئي!! ص ۷۹ ج ۱ ۾ بغير حوالي جي بيان ڪري ٿو. ص ۱۷۵ ج ۳۰ ۾ آهي ته اهو يحيٰ بن معاذ رازيءَ جو قول آهي. ماڻهو پائين ٿا ته حديث آهي، پر ثابت نه آهي. جيئن نووي چوي ٿو، ساڳيو مفسر ص ۱۲۴ ج ۲۱ ۾ فرمائي ٿو ته اهو ابو بڪر رازيءَ جو ڪلام آهي.

(1) سورة فصلت آيت: ۵۳

(1) سورة فصلت آيت ۵۳

[چا تنهنجي رب جي باري ۾ اها ڳالهه ڪافي نه آهي، ته اهو هر شيءِ کي ڏسندڙ آهي.]

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ⁽²⁾

[ٻڌو! اهي پنهنجي رب جي ملاقات جي باري ۾ شڪ ۾ آهن.]

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ⁽³⁾

[ٻڌو! انهيءَ الله هر شيءِ کي گهيري ۾ ورتو آهي.]

اي عزيز! ڄاڻ ته انسان جي اندر ڏهه حواس آهن، پنج ظاهري، پنج باطني. ظاهري حواس هي آهن: ٻڌڻ، ڏسڻ، سنگهڻ، چڪڙ ۽ ڇهڻ. باطني حواس هي آهن: خيال، وهم، فڪر، ياد رکڻ، مٽي، هوا، باهه، انسانن جون چار طبيعتون هي آهن. رطوبت (تري)، يبوست (خشڪي)، برودت (ٿڌاڻ)، حرارت (گرمي)، انسان ۾ اندر چار جوهر هي آهن: روح، عشق، عقل، نفس. انسان فانوسي وانگر آهي، جنهن ۾ روشني هجي ۽ روح نباتاتي جگر ۾ شيشي وانگر آهي ۽ روح حيواني دل ۾ ڪپڙي جي وٽ وانگر آهي، جيڪا تيل ۾ هوندي آهي ۽ جنهن سان ڏيئو ٻرندو آهي. پڻ روح دماغ ۾ تيل وانگر آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَوْكَبٍ مِّثْلُ نُورِهَا مِصْبَاحٌ فِي رُجَاةٍ الرُّجَاةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁽⁴⁾

[الله، آسمان ۽ زمين جو نور آهي، سندس نور جو مثال انهيءَ فانوسي وانگر آهي، جنهن ۾ ڏيئو هجي، ڏيئو شيشي ۾ هجي، شيشو ڄڻ ته روشن ستارو آهي، جنهن کي زيتون جي مبارڪ وڻ جي تيل سان ٻاريو وڃي جيڪو نه اڀرندي پاسي هجي، نه الهندي پاسي. ويجهو آهي ته ان جو تيل ٻري، توڻي ڪٿي ان کي باهه به نه ڏجي. نور جي مٿان نور آهي، الله جنهن

(2) سورة فصلت آيت: ۵۴

(3) سورة فصلت آيت: ۵۴

(4) سورة النور آيت ۳۵

کي گهري ٿو نور واري واٽ وٺائي ٿو. (الله ماڻهن لاءِ) مثال بيان ڪري ٿو ۽ الله هر شيءِ جو علم رکندڙ آهي.]

يعني الله تعاليٰ آسمانن ۽ زمينن جو حق آهي. ٻين لفظن ۾ الله ڪريم تي زمين ۽ آسمانن جي هر شيءِ ظاهر آهي، يا حضرت محمد ﷺ جن، جهانن جو ظهور آهن. اهي سڀ صفتون انسان ۾ جمع آهن. جنهن ڄاتو تنهن ڄاتو ۽ ان کان سواءِ انساني جسم ۾ ڪي ظاهري چڱايون آهن، مثلاً هٿ، پير، مٿو اکيون، ڪن، نڪ، واٽ، زبان ۽ ڪي چڱايون منجهس باطني آهن. مثلاً دل، دماغ، جگر، گردا، معدو، آندڙا، رڳون، هڏيون وغيره، اهي سڀ شيون الله تعاليٰ، حڪيم، خبر جي حڪمت کان خالي نه آهن. فعل الحڪيم لا يخلو عن الحڪمة (داناءِ جو ڪم حڪمت کان خالي نه هوندو آهي) اهي سڀ شيون انسان جي فائدي، آسائش ۽ آرام لاءِ آهن. انهن جي مجموعي کي ”نفس مريب“ به چوندا آهن. يعني پاليل نفس. جيڪو کاڌو انسان کائيندو آهي، ان جون ئي سو سٺ صفتون آهن. جڏهن کاڌو تنهنجي سامهون ايندو آهي ته پهريائين تنهنجي دل ۾ ان جي رغبت پيدا ٿيندي آهي ته کاڌو ڪاءِ. جڏهن کاڌو معدي ۾ پهچندو آهي ته اتان دل ۾، اتان دماغ ۾، ان جو اثر پهچندو آهي. دماغ مان رڳن ۾ ۽ رڳن مان طاقت ۽ قوت ملندي آهي، پوءِ انسان حرڪت ۾ ايندو آهي. اهڙي طرح انساني جسم جو هر حصو کاڌي ۾ شريڪ ٿيندو آهي. هٿن سان ماني پورا پورا ڪري واٽ ۾ وجهندو آهي. ڏند، گرھ کي چٻاڙيندا آهن، زبان ان کي نڙي کان هيٺ پهچائيندي آهي، اهو گرھ لعاب سميت معدي ۾ ويندو آهي، اتان جگر تائين غذا پهچندي آهي، جنهن ۾ ڪجهه غذا مان ڳاڙهي رنگ جي رت ٺهندي آهي. ماڻهو کي ان غذا جو سواد يا ٽيسٽ محسوس ٿيندو آهي. فالتو غذا آندڻ ۾ پهچندي آهي، جنهن جو رنگ ڦڪو هوندو آهي، جنهن کي ”صفراء“ چوندا آهن ۽ اهڙي طرح غذا هضم ٿي انساني بدن جو جزو ٿيندي آهي. جڏهن رت، جگر مان ٻاهر ايندي آهي ته سخت ۽ بغير قوام جي هوندي آهي، پوءِ گردو ان ۾ پاڻي ملائيندو آهي، جيئن رت، صفراءِ ۽ سوداءِ کان سواءِ جسم جي رڳن ۾ آساني سان پهچي. اهڙي ريت غذا ستن عضون مان گذري، انسان کي طاقت ۽ قوت ڏيندي

آهي. انهن مان هڪ قوت باطني آهي، جيڪا مرد جي پٺي ۾ ۽ عورت جي سيني ۾، رت مان اچي رنگ جو ”ماده منويه“ تيار ڪندي آهي. استعمال ٿيل غذا جو ردي حصو آندڻ جي رستي ٻاهر ايندو آهي ته ان کي ”ڪاڪوس“ چوندا آهن ۽ خراب پاڻياڻيون شيون انساني بدن مان، پيشاب واري رستي ٻاهر اينديون آهن ته ان کي ”پيشاب“ چوندا آهن. اهي جملہ پنج قوتون آهن، يعني قوت جاذبه، قوت ماسڪه، قوت دافعه، قوت واقعه، قوت ناميه، جيڪڏهن انهن مان ڪنهن هڪ ۾ به ڪا خرابي ۽ بيماري پيدا ٿي پوندي ته پوري انساني جسم ۾ خلل واقع ٿيندو.

انسان، عالم کبير آهي

ان کان سواءِ انسان عالم کبير آهي، يعني ڪائنات ۾ جيڪي ڪجهه آهي اهي سڀ شيون انساني جسم ۾ موجود آهن، (جنهن کي نفس ۽ عالم صغير چوندا آهن)، مثلاً عرش جي جاءِ تي دل، ڪرسيءَ جي جاءِ تي دماغ، لوح محفوظ جي جاءِ تي روح، ملائڪن جي جاءِ تي قدرت جي قوت جاذبه ۽ آسمان جي جاءِ تي دماغ کان مٿانهون حصو آهي. آسمان جا ٿي سو سٺ درجا آهن، ساڳيءَ طرح ماڻهو جي اندر ۾ به ٿي سو سٺ جوڙا آهن. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ (۱)

[ضرور هڪ درجي کان ٻئي درجي تي چڙهندين.]

اڪيون، روح لاءِ دروازا آهن، ڪَن، گردن، پانهون، بُيون، سِينو، دَن، خصيا، پيٽ، پٺيون ۽ پير ستن ستارن (ڪَتي) ۽ ٽيڙوءَ جي جاءِ تي آهن. دل، سج وانگر آهي. جگر، مُشتری ستارو هٿ، چنڊ، گردو زهره، رُحل، مریخ دماغ، عطارد، جسم جو گوشت، زمین، هڏيون، جبل، رڳون، درياءَ، وجود، وڻ، حياءَ، بهار آهي. ڪُراڙپ جي ڪُپ خزان آهي. جواني گرميءَ جي موسم ۽ پيرسني، سرديءَ جي موسم آهي. ناراضگي ۽ غصو ديوانگي، جسم، نباتات، قلب، خزانو روح، ڪاڻ، حياتي، حيوانيت، مُنهن، آبادي، پُٺي، بریت،

صدا آواز گجگوڙ اکیون، کنوڻ، روڻ، بوڙ، پگهر ۽ مینهن وانگر آهي. انساني جسم ۾ ست پردا آهن، جيڪي ستن زمينن جي بجاءِ آهن. مغز جي مٿئين حصي ۾ ست عضوا آهن. جيڪي ستن آسمانن جي بجاءِ آهن. عقل دماغ ۾، حياءُ اکين ۾، سمجهڻ ۽ ٻڌڻ جي سگهه ڪنن ۾، ڏسڻ جي قوت اکين جي تارن ۾، ڳالهائڻ جي قوت زبان ۾، علم سيني ۾، فڪر دل ۾ آهي. جسم جي سلطنت جو بادشاهه قلب آهي، جنهن جو وزير عقل آهي. سندس عملدار شهوت، ڪينو ۽ ڪاوڙ آهن. سمورا عضوا ان جي رعيت آهن. جيئن الله تعاليٰ جي ذات حق آهي ۽ پوري ڪائنات تي چانيل آهي، تيئن روح پوري جسم تي چانيل آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو: وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (۽ انهيءَ ۾ پنهنجو روح ٿوڪيان).

اي عزيز! ڄاڻ ته اهي سڀ نعمتون ۽ صفتون جيڪي توکي الله تعاليٰ عطا ڪيون آهن، سي سڀ تنهنجي لاءِ پيدا ڪيون ويون آهن. انهيءَ لحاظ سان روح ۽ نفس ۾ ڪو فرق نه آهي. مٿي بيان ٿي چڪو ته وڏو نفس، ننڍو جهان آهي ۽ ڪائنات عالم ڪبير يعني وڏو جهان آهي. پڻ ڄاڻڻ گهرجي ته ڪامل انسان جو نفس ”عالم ڪبير“ آهي. سهڻي سمجهه رکندڙ نفس ۾، مالڪ جي ماڻڻ جي گنجائش آهي. جيئن فرمائي ٿو ته آءُ نه پنهنجي زمين ۾ ماڻان ٿون ۽ نه پنهنجن آسمانن ۾ ماڻان ٿو پر مون کي مؤمن ٻانهي جي دل، پنهنجي اندر ماڻائي ٿي.

شريعت طريقت، حقيقت، معرفت، ملڪ، ملڪوت، جبروت، لاهوت، سڀ انساني جسم جي اندر آهن. جسم، انساني شريعت ۽ بادشاهي آهي. ان جي دل، ملڪوت ۽ طريقت آهي. جبروت ۽ حقيقت لاهوت آهي. معرفت، راز آهي. پوءِ پڪ ڄاڻ ته الله تعاليٰ انسان کي پنهنجي عظيم بادشاهي جي قدرت عطا ڪئي ۽ هڪ جامع نسخو سندس حوالي فرمايو آهي، جنهن کي ”نفس“ چئجي ٿو. جيڪو نفس کي سڃاڻندو اهو خدا تعاليٰ کي سڃاڻندو، جيئن حديث ۾ آهي ته جنهن پنهنجي نفس کي سڃاڻو تنهن پنهنجي رب کي سڃاڻو.

اي منهنجا عزيز! ماڻهوءَ جي ظاهري جسم جي اندر جنهن کي ”نفس“ پڻ چيو وڃي ٿو، ”غليظ نطفو“ يعني ٺوس مادو رکيل آهي. اهڙي

گهائي شيء ۽ منجهس ايتريون ان ڳڻيون صفتون ۽ نعمتون آهن. جن جو تصور به نه ٿو ڪري سگهجي. اهو ڪهڙي مقصد لاءِ آهي. ڪٿان آيو آهي. ان جو اصل ۽ ان جي فرع يعني شاخ ڪهڙي آهي؟ ۽ ان جي شروعات ڪٿان ٿي ۽ ان جو انجام ڪهڙو ٿيندو؟ جيڪڏهن اها شيءِ ازخود وجود ۾ آئي آهي ته خير آهي! پر جيڪڏهن ان جو حقيقي صانع ۽ خالق آهي ته پوءِ هر شخص تي ان جي معرفت حاصل ڪرڻ فرض آهي. جائز گهرجي ته ان جو اصل هي آهي. جيئن فرمايو ويو آهي ته:

وَكُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا (1)

[۽ مان ڳجهو خزانو هيس.]

۽ ان جي شاخ هيءُ آهي:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (2)

[بيشڪ الله تعاليٰ آدم کي پنهنجي صورت تي خلقيو آهي.]

انسان جي شروعات ۽ پڄاڙي انا لله وانا اليه راجعون آهي. يعني بيشڪ اسان الله جا آهيون ۽ الله ڏانهن موٽڻ وارا آهيون. (البقره آيت ۱۵۶)

(1) ابجد العلوم ص ۱۵۹ ج ۲. التعريفات ص ۲۱۸. التعاريف ص ۵۶۸ ج ۱. الاحكام للأمل ص ۳۱ ج ۱. هن جي شرح ۾ ڪتاب نالي ”شرح كنت كنزا مخفيا“ شيخ بالي خليفه صوفيءَ لکيو. جنهن جو سن وفات ۹۵۰ع کان پوءِ جو آهي. (كشف الظنون ص ۱۰۴۰ ج ۲) جڏهن ته عالمن جي بيان مطابق اها حديث باطل آهي. (تدريب الرازي ص ۱۷۶ ج ۲) علامه سخاوي چوي ٿو ته حديث باطل آهي. (المصنوع ص ۱۴۱ ج ۱) علامه ابن تيميه چوي ٿو ته اها حديث نه ڪنهن صحيح سند سان ثابت آهي ۽ نه ڪنهن ضعيف سند سان. اهڙي قول زرڪشي. حافظ ابن حجر. سيوطي وغيره جو آهي. ملا علي قاري چوي ٿو ته معنوي لحاظ سان اها صحيح آهي. ڇاڪاڻ ته قرآن مجيد ۾ الله پاڪ فرمائي ٿو ته مون انسانن ۽ جنن کي فقط پنهنجي بندگيءَ جي لاءِ پيدا ڪيو آهي ۽ ابن عباس رضي الله عنهما فرمائي ٿو ته يعني جيئن منهنجي سڃاڻپ ڪن. (كشف الخفا ص ۱۷۳ ج ۲)

(2) حديث ثابت آهي: قرطبي ص ۳۹۲، ۲۰۰ ج ۵، ۱۱۴ ج ۲۰. ابن ڪثير ص ۱۳ ج ۲. صحيح مسلم حديث ۲۶۱۱، ۲۸۴۱. بخاري حديث ۵۸۷۳. ابن حبان ص ۱۸ ج ۱۳. احمد ص ۲۴۴ ج ۲. فتح الباري ص ۱۸۳ ج ۱۰۵ ص ۳۶۶ ج ۶.

ان جو مقصد الله تعاليٰ جي ذات ۽ سندس صفتن کي ظاهر ڪرڻ آهي. انهيءَ مان معلوم ٿيو ته نفس ۽ روح سڀ هڪ ئي وجود آهن ۽ هڪ کي ٻئي تي ڪو امتياز نه آهي. حضرت آدم علي نبينا و عليه السلام جي دعا آهي ته:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ^(۱)

[رب اسان جا! اسان پاڻ تي ظلم ڪيو ۽ جيڪڏهن تون اسان جي مغفرت نه ڪندين ۽ اسان تي رحم نه ڪندين ته ضرور اسان نقصان وارن مان ٿينداسون.]

”ظلم“ مان مراد آهي گناه يا دنيا ۽ آخرت جي نعمتن جي هوس رکڻ، يا پاڻ ڏانهن ڪنهن قول، فعل، حرڪت، خيال، خطري جي نسبت ڪرڻ، يا ٻين کان ڊڄڻ ۽ خطرو رکڻ. مٿين آيت سڳوري جي معنيٰ مطابق ”ظلم“ ظاهري ڪفر آهي، نه ته بيان ٿي چڪو آهي ته ظلم جا ٻيا به قسم آهن.

جائڻ گهرجي ته ڪي حضرات جسم کي ”نفس“ چون ٿا ته ڪي دل جي منبع ۽ سرچشمي کي ”نفس“ چون ٿا. ڪي نباتاتي روح کي ”نفس“ چون ٿا ته ڪي حيواني روح کي ”نفس“ چون ٿا. ڪي رت کي ”نفس“ چون ٿا ته ڪي انهن سڀني شين جي مجموعي کي نفس چون ٿا. پڻ چيو ويو آهي ته عين جسم ئي نفس آهي ۽ ان جي باري ۾ (هڪ حديث) آهي ته:

أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ⁽²⁾

[بيشڪ تنهنجو بدترين دشمن اهو نفس آهي، جيڪو تنهنجي ٻنهي پاسيرين جي وچ ۾ آهي.]

ڪيترائي نبي سڳورا ۽ اولياءَ الله آهن، جن کي سندن نفس ستايو ۽ رٿاريو آهي، تانجو سلطان الانبياءَ، حضرت محمد مصطفيٰ، احمد

(1) سورة الاعراف آيت: ۲۳

(2) جامع العلوم والحكم ص ۱۹۶ ج ۱، الزهد الكبير ص ۱۵۷ ج ۲، شرح الزرقي ص ۳۲۷ ج ۴، شرح سنن ابن ماجه ج ۲۰ ص ۱، فيض القدير ص ۳۵۸ ج ۵، حلية الاولياء ص ۳۲۳ ج ۱۰، كشف الخفاء ص ۱۴۸ ج ۱، اها حديث امام بيهقيءَ ضيف سند سان بيان ڪئي آهي. جنهن جا شواهد موجود آهن. كشف الخفاء ص ۲۲۲ ج ۲.

مجتبئي، ﷺ جن کي فرمائڻو پيو ته

يَا أَيُّهَا الرَّبُّ مُحَمَّدًا لَمْ يَخْلُقْ نَفْسِي (1)

[اي ڪاش! محمد ﷺ جو رب، منهنجي نفس کي پيدا نه ڪري ها.]

رسول الله ﷺ جن پنهنجين ان ڪٽ فضيلتن ۽ ڪمانن جي باوجود، پنهنجي نفس جي باري ۾ ائين ارشاد فرمايو آهي، جنهن مان سمجھ ۾ اچي ٿو ته نفس جسم آهي، مگر نبين سڳورن، نفس جي چيرھ دستين جي خلاف فرياد ۽ نفرت ڪئي آهي، جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته نبين جو نفس، جسم نه آهي، ڇاڪاڻ ته انهن جي ظاهر ۽ باطن ۾ خير ۽ پلائي کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ نه هوندي آهي. ان جو دليل هي آهي ته الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات کان سواءِ، نه ڪنهن جون صفتون آهن ۽ نه ڪنهن جي ذات آهي. اهو ئي سبب آهي ته جڏهن الله تعاليٰ جي ذات هئي، تڏهن نه ڪنهن جي ذات هئي ۽ نه ڪنهن جو نفس هو. الله جيڪو عين مطلق آهي، انهيءَ سيني کي وجود عطا ڪري، پنهنجي قبضي جي تيدخاني ۾ آندو پوءِ ڪل، پنهنجي جزو ۾ نه رهيو ۽ واجب الممكن، يعني جنهن شيءِ جو وجود ۾ اچڻ ممڪن آهي، اهو حجاب ۾ محدود نه رهيو ۽ نفس جو طعنو نه ڏنائين.

بيت

از همان گنجر که مخفي بود در اسرار غيب

ليک از علت ظهور طعنه بهتان يا فتم

[آءِ انهيءَ خزاني مان آهيان، جيڪو غيب ۽ اسرار ۾ هو پر ظاهر

ٿيڻ جي سبب ڪري، بهتان جو طعنو برداشت ڪيو اتم.]

نفس ۽ ڪائنات به انهن شين مان آهن، جن جي باري ۾ فرمايو

ويو آهي ته پهريائين غير الله کان سواءِ ڪا شيءِ نه هئي، تنهن ڪري نفس

(1) حديث جي ڪتابن ۾ اها حديث نٿي ملي. بلڪ سعد بن ابی وقاص رضي الله عنه

موت جي تمنا ڪئي ته کيس ڪيترا ڀيرا فرمايائون ته اي سعد! ڇا منهنجي موجودگيءَ ۾

موت جي تمنا ڪرين ٿو؟ (ابن ڪثير ص ۴۹۳ ج ۲، مجمع الزوائد ص ۲۰۳ ج ۱۰، احمد ص

۲۶۶ ج ۵، المعجم الكبير ص ۲۱۷ ج ۸)

هجي يا ڪائنات، ان جي ڪا شيءِ به الله کان سواءِ ڪجهه نه آهي.

بيت

نيڪ ديدم ڪه انفس و آفاق

نيست چيزي دگر بجز خلاف

واين آن گاه پرتو جلوه گر آيد

در ظاهر شود نقطه ذات نهاني

[بلڪل ٺيڪ ڏٺم ته نفس ۽ آفاق هڪ ٻئي کان جدا شيون نه آهن. پر هڪ شيءِ آهي، فقط ظاهري اختلاف نظر اچي ٿو. جڏهن ڳجهه جو اولڙو يا جلوه ظاهر ٿيندو آهي ته لڪل ذات جو نُڪتو يعني ان جي اصل حقيقت سامهون اچي ويندي آهي.]

بس جيڪو ذات جي نُڪتي کي لهندو تنهن جو نفس عين روح ٿي ويندو. ان وقت سندس روح فقط (الله جي) ذات آهي ۽ اهو (الله) مخلوق نه آهي. ذات جو اهو نُڪتو محبت جي ڪمال کان سواءِ سمجهه ۾ نه ايندو ۽ محبت جو ڪمال محبوبيت آهي ۽ حقيقت جو حاصل ڪرڻ محبت آهي. جنهن جو دارومدار نفس جي دشمني تي آهي. نفس جي دشمني جي نشاني سندس خواهشن جي مخالفت ڪرڻ آهي ۽ نفس جي مخالفت جي تڪميل هڪدم حاصل نه ٿيندي. بلڪ اهو درجو آهستي آهستي نصيب ٿيندو آهي. غرض ته جيڪو شخص انهيءَ ذات جي نُڪتي کي لهندو ان جو نفس، عين ذات ٿي ويندو باوجود هن حقيقت جي ته سندس نفس جون صفتون روح ۾ تبديل ٿين ٿيون. هن معنيٰ ۾ ته جيتوڻيڪ سندس صورت حيوانن وانگر ۽ سندس مقصد نفسن ۽ ڪائنات جي صورت ۾ آهي، ليڪن اهو به الله جي ذات کان سواءِ ڪجهه نه آهي ۽ انسان ۾ انهي خالق اڪبر جي ظهور جي صورت آهي. بلڪ سموري ڪائنات، سندس مظهر آهي.

اي سمجهدار عزيز! ڄاڻ ته نفس، جسم، دل ۽ روح سڀئي شين جو خالق ۽ ٺاهيندڙ الله تعاليٰ جل جلاله جي ذات اقدس آهي ۽ سڀئي جو نت ۽ خلاصو آهي:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١﴾

[بیشڪ اسان الله لاءِ آهيون ۽ اسان کي الله ڏانهن موٽڻو آهي.]
 ڇاڪاڻ ته هر شيءِ کي جوڙيندڙ الله جل جلاله آهي ۽ هر هڪ شيءِ انهيءَ ڏانهن ئي موٽي ٿي، جيئن ڏٺي سگهڙو ارشاد فرمائي ٿو:
 وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْمُنْتَهَى ﴿٢﴾

[۽ هر شيءِ جو تنهنجي رب ڏانهن موٽڻو آهي.]
 ان جي هڪ ٻي معنيٰ به آهي. يعني شروعاتي مريد، آخرڪار پنهنجي آخري درجي تي پهچندو آهي، جيئن الله تعاليٰ انسان کي ماءُ جي پيٽ مان خلقي، صورت عطا ڪري ۽ منجهس روح ڦوڪي. ڪامل انسان جي صورت ۾ ٻاهر ڪڍي ٿو.
 فقير جي غايت ۽ انتها هيءُ آهي ته ٻانهو فقط الله تعاليٰ جي محتاجي ڪري ۽ الله تي توڪل جي انتها، سندس هي يقيني علم آهي ته سندس حفاظت ۽ پالنا ڪندڙ فقط الله تعاليٰ آهي. ٻانهي جي انتهائي ڪمزوري ۽ عاجزي، لاچارِي، ذلت ۽ بيوسيءَ جي حالت آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ مقام تي پهچڻ کان اڳ انسان ۾ ساڙ، حسد، خودپسندي، حرص ۽ هوس جهڙيون بيچريون صفتون موجود هونديون آهن، پر جيڪو شخص عارف بالله هوندو آهي، ان جي هر وقت هيءَ حالت هوندي آهي ته پاڻ کي رڳو الله جو محتاج سمجهندو آهي. عام ۽ خاص ماڻهن مان ڪنهن به شخص کي، نفس مان فائدو نٿو پهچي سگهي، ڇاڪاڻ ته پاڪ پيغمبرن ۽ ڪامل ولين کي به نفس جي شرارتن کي منهن ڏيڻو پيو آهي. (جيئن يوسف عليه السلام جو قول، قرآن مجيد بيان ڪري ٿو ته: آءُ پنهنجي نفس کي پاڪ نٿو چوان، بيشڪ نفس بوائي جو حڪم ڪندڙ آهي. سواءِ ان جي، جنهن تي الله رحم ڪري.) پر بهرحال الله تعاليٰ هر شيءِ تي غالب آهي، جيئن فرمائي ٿو ته:

(1) سورة البقرة آيت: ۱۵۶

(2) سورة نجم: ۴۲

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ^(۱)

[۽ الله پنهنجي معاملي تي غالب آهي.]

جيڪي ماڻهو اسرارن ۽ رازن کان واقف آهن، اهي نفس جي شر کي دفع ڪرڻ لاءِ سدائين پاڻ پتوڙيندا رهندا آهن، ڇاڪاڻ ته اها ئي دانائي جي نشاني آهي. الله تعاليٰ پنهنجي حڪمت ۽ دانائي جي ڪمال سان سڄي ۽ ڪوڙي انسان کي نفس ۽ خواهشن جي ذريعي پرکيندو ۽ جدا ڪندو آهي. ارشاد فرمائي ٿو:

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ^(۲)

[ته جيئن الله تعاليٰ پاڪ شيءِ کي خراب شيءِ کان جدا ڪري.]

سڄو انسان، سدائين شوق جي باه ۽ نفس جي شرارت جي حرارت ۾ سڙندو ڳرندو آهي. ڪوڙو انسان، نفس ۽ خواهش کي پنهنجو معبود ۽ مقصود سمجهندو رهندو آهي ۽ ڊوڪي ۾ رهندو آهي. سڄو انسان، هر گهڙي نفس جي شر جا زهريلا پيالا پيئندو رهندو آهي ۽ ڪوڙو انسان، هر گهڙي نفس جي غفلت ۽ خوشي جي شراب جا پيالا پيئندو آهي. سڄو انسان هر گهڙي نفس جي شرارت کان الله ڏانهن ڀڄندو آهي. ڪوڙو انسان نفس جي عيش عشرت ۽ لذت ۾ غرق رهندو آهي. نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَ أَغْبَاكُمْ^(۳)

[بيشڪ الله تعاليٰ توهان جي صورتن ۽ توهان جي مالن ڏانهن

نٿو نهاري، پر توهان جي قلبن ۽ عملن ڏانهن نهاري ٿو.]

عالمين سڳورن، (الله تعاليٰ انهن کي وڌائي ۽ ترقي وٺائي) هن

(۱) سورة يوسف: آيت ۲۱

(۲) سورة الانفال: آيت ۳۷

(۳) مسلم حديث: ۴۶۵۱ - احمد قرطبي ص ۳۲۶ ج ۱۶ - ابن ڪثير ص ۲۲۹ ج ۱، ابن

حبان حديث: ۲۹۴ - شعب اليمان حديث: ۱۰۴۷۷، فيض القدير ص ۱۰۶ ج ۱، حلية

الاولياء ص ۹۸ ج ۴، نوادر الاصول ص ۹۵ ج ۴.

حديث جي شرح هن طرح ڪئي آهي ته دل، ڏينهن رات ۾ ٽي سو سٺ پيرا نفس جي ظلم ۽ تعدي کان بارگاه الهي ۾ روئندي رڙندي رهندي آهي ۽ الله تعاليٰ ايترا ئي پيرا ان دل ڏانهن ڪرم جي نگاه ڪندو آهي، جنهن جي ڪري ان کي تسلي ۽ تشفي نصيب ٿيندي آهي. جيئن نبي سائين ﷺ جن فرمايو آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ

[بيشڪ الله تعاليٰ هر ڏينهن رات ۾، ٽي سو سٺ پيرا هر مؤمن مرد ۽ عورت جي دل ڏانهن نهاريندو آهي.]

اي منهنجا عزيز! الله تعاليٰ جون اهي ڪرم واريون سموريون نظرون نفس جي ڪري آهن. پوءِ سندس مهربانين جي ڪهڙي ڳالهه ڪجي. غرض ته حق تعاليٰ جي طرفان جيڪا به شيء پيدا ڪئي وئي آهي، سا بلڪل برحق آهي. چاهي نفس هجي، چاهي دل هجي، چاهي روح هجي، سڀ خدا تعاليٰ جا خلقي آهن ۽ فرمايو ويو آهي ته داناءَ جو ڪو ڪم حڪمت کان خالي نه هوندو آهي. تنهن ڪري اهي سڀ شيون بالڪل برحق آهن.

بيت

هرچه حق کرده آن همه حق است

کرده حق را مگو که ناحق است

[جيڪو ڪم حق تعاليٰ ڪيو آهي، سو سڀ برحق آهي، حق تعاليٰ جي ڪم کي ناحق نه چؤا.]

اي سمجهدار عزيز! جنهن کي حقيقت جي نعمت ۽ دولت حاصل آهي، اهي سڀني شين کي حق جي اک سان ڏسن ٿا. پنهنجي نفس کان گذري سمورا جهان عبور ڪندا آهن ۽ سمورن جهانن کان پڄي، پنهنجي مراد کي ڇڏي، دوست جي مراد کي حاصل ڪري آرام حاصل ڪندا آهن ۽ ٻنهي جهانن جي نعمتن ۽ پنهنجي دوست جي وصال جي نعمت سان ڪامياب ٿيندا آهن. ڇاڪاڻ ته الله جي محبت حاصل ٿيڻ کان پوءِ نه ڪا وحشت باقي رهندي آهي ۽ نڪي غير الله جي موجودگي ۾ ڪا

راحت پسندی آهی. چو ویو آهی ته جیکڏهن ڪنهن شخص کي سموري ڪائنات جي خزانن جون چاڀيون ڏجن ۽ سندس لاءِ سڀ شيون مهيا ڪجن، پر حق تعاليٰ کان مٿس حجاب چڙهيل هجن ته سندس حياتي رنج، مصيبت ۽ عذاب سان گذرندي. خواجه سري سقطي چوي ٿو ته اي الله! مون کي هر شيءِ سان پلي عذاب ڏي، پر مون تي حجاب چاڙهي، مون کي عذاب نه ڏي. تانجو اڪيون ۽ دل هڪ ٻئي کان جدا ٿين ته اهو به قبول آهي، پر تنهنجي جدائي قبول نه آهي.

الله جي ولين جي دلين ۾ بهشت ۽ دوزخ جي ڪا اهميت نه هوندي آهي ۽ نڪا ٻنهي جهانن جي نعمتن لاءِ سندن سيني ۾ جاءِ هوندي آهي. سندن هٿ، الله کان سواءِ هر شيءِ لاءِ تنگ هوندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهي ”لا انا ولا غيري“ جي مقام تي هوندا آهن، يعني الله کان سواءِ، نه پنهنجي خبر هوندي اٿن ۽ نه غير جي. الله جي باجهه ۽ فضل سان سندن دليون انهيءَ مقام تي هونديون آهن. جتان اهي پنهنجي وجود ۽ ٻين سڀني شين کي هڪ ڏسندا آهن.

شعر

تا مهر رخت در دل من پرتو تو انداخت
خسرو خاور جان و دلم نور قمر روشن تر بساخت
بانوار منور از ظلمت زلفت که جهان بود شب تار رخت
جلوه گر آمد خورشید صفت فلک چون نور و نو بهار است
بصد نور و انوار خورشید جهان تاب جلالت که درخشید
از ممکن شب غیب در دائره سایه کون و مکان سایه انداخت
جهان کرد منور از مخزن اسرار که در پرده نهان بود بدان
هر چه ظهور است خود گنج عیان شد همه از خویشتن افراشت
چه عرض است، چه جوهر، انواع جواهر همه در بحر نهانند
وليکن عجب ست آنکه با حکمت خود قادر این بحر نهان داشت
در اقسام جواهر گر عاشق، مشتاق، بیک ز نگاهش می گردد مقول
باز ازوست صد شوق جگر چون هدف انداخت
بامید نه کرد تا داغ تو در کیسه ”فقري“ در می کرد

از غایت سامان آن دولت بسیار مرا مستغنی ساخت .
 [جڏهن تنهنجي رخ جي چنڊ، منهنجي دل تي عڪس ۽ اولڙو وقتو ته
 منهنجي دل ۽ جان جو سچ، چنڊ کان وڌيڪ روشن ٿي ويو. تنهنجي زلفن جي
 ڪارڻ سبب جهان ۾ گھپ اونده هئي. پوءِ جڏهن غيب جي رات مان تنهنجي
 جلال جا جلوا ڪون ۽ مڪان تي ظاهر ٿيا ته اهي سڀ روشن ۽ نوهار ٿي ويا.
 جهان کي نورانيت بخشيندڙ تنهنجي جلال جي نور سان سچ جهڙيون سوين
 شيون منور آهن. تو، اسرارن جي ڳجهي خزاني مان جهان کي منور ڪري ڇڏيو.
 (اي انسان! پڪ) ڄاڻ ته جيڪي ڪجهه ظاهر آهي، سو انهيءَ (الله پاڪ)
 پنهنجي غيبي خزاني مان پاڻ ظاهر ڪيو آهي. پر عجب اهو آهي ته قادر ڪريم
 پنهنجي حڪمت سبب، انهيءَ سمنڊ کي ڳجهو رکيو آهي. جواهرن جي قسمن
 ۾ عاشق هجي يا مشتاق ۽ معشوق، سڀ هڪ نگاه (جي تير) سان قتل ٿين ٿا.
 وري ان کان پوءِ مقصد مائٽ لاءِ سڀني ۾ سوين قسم جا شوق به پيدا ٿين ٿا. (اي
 سالڪ!) ڪنهن ۾ ڪا به اميد نه رک، جيئن تنهنجي فقيري جي گودڙي ۾ دنيا
 جو ڪوبه داغ ڌو به نه لڳي. مون کي فقيري جي جيڪا بي بها دولت حاصل آهي
 انهيءَ مون کي، سون، چانديءَ ۽ سڀني شين جي دولت کان بي پرواه ۽ بيگانو
 ڪري ڇڏيو آهي.]

معرفت ۽ ان جا قسم

(اي سالڪ!) ڄاڻ ته نفس جي معرفت، دراصل الله تعاليٰ جي
 معرفت حاصل ڪرڻ جي لاءِ محبت جي هڪ نشاني آهي. الله تعاليٰ
 سڀني جهانن کي پنهنجي قدرت جي ظاهر ڪرڻ ۽ انسان کي پنهنجي
 معرفت جي حاصل ڪرڻ جي مقصد هيٺ پيدا فرمايو آهي. ان ڏس ۾
 قرآن مجيد ۾ ارشاد فرمائي ٿو ته:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^(۱)

[۽ مون جنن ۽ انسانن کي فقط پنهنجي عبادت لاءِ پيدا ڪيو

آهي.]

(۱) سورة الذاريات آيت: ۵۷

يعني رڳو ڪين پنهنجي معرفت جي لاءِ پيدا ڪيو ويو آهي. جيئن مٿي هي قول بيان ڪيو ويو ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته آءٌ ڳجهو خزانو هيس، پوءِ مون پسند ڪيو ته مون کي سڃاتو وڃي، تنهن ڪري مون مخلوق کي پيدا ڪيو ته جيئن آءٌ سڃاتو وڃان. ان کان سواءِ قرآن مجيد ۾ ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عَيْنًا⁽¹⁾

[۽ اسان آسمانن، زمينن کي ۽ جيڪي ڪجهه منجهن آهي، انهن کي راند روند لاءِ يعني بيڪار پيدا نه ڪيو آهي.]
پڻ فرمائي ٿو:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَدًا وَأَنْكُمُ الْإِنَّا لَا تُرْجَعُونَ⁽²⁾

[ڇا توهان گمان ڪريو ٿا ته اسان توهان کي اجايو پيدا ڪيو آهي ۽ توهان کي اسان ڏانهن موٽايو نه ويندو.]
ٻئي هنڌ پنهنجي حبيب لبيب حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ کي ارشاد فرمايو ويو آهي ته:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ⁽³⁾

[۽ پنهنجي رب جي عبادت ڪر، تانجو توت يقين يعني موت اچي.]
يعني جيستائين زنده آهين، انهيءَ وقت تائين الله تعاليٰ جي عبادت ۾ مشغول ره. هتي ”عبادت“ مان مراد حق تعاليٰ جي معرفت آهي ۽ ان ۾ گهڻيون ڳالهيون آهن، جيئن ته الله پاڪ انسان کي پنهنجي معرفت لاءِ پيدا فرمايو آهي، تنهن ڪري انسان تي فرض عين آهي ته پاڻ کي سڃاڻي، تان ته کيس الله تعاليٰ جي سڃاڻپ نصيب ٿئي ۽ معرفت جي دولت، دل سان حاصل ٿيندي آهي ڇاڪاڻ ته انساني دل اسرارن جو هڪ ڳجهو خزانو ۽ الله تعاليٰ جي معرفت جو بهترين ذريعو آهي.

(1) سورة الدخان آيت: ۳۸

(2) سورة المؤمنون آيت ۱۱۵

(3) سورة الحجر: آيت ۹۹

معرفت ٻن قسمن جي آهي: علمي ۽ حالي. علماء ۽ فقهاء، (الله انهن کي وڌائي)، علم جي درستي کي معرفت چون ٿا ۽ الله پاڪ جي درگاه جا فقير حال جي درستي کي معرفت چون ٿا ۽ حال جي معرفت، علم جي معرفت کان افضل آهي.

شِبَّةُ الْمَعْرِفَةِ خَيْرٌ مِنْ كَثْرَةِ الْعِلْمِ

[معرفت جي ٻوٽو، علم جي گهڻائي کان چڱي آهي.]

پڻ چيو ويو آهي ته:

الْمَعْرِفَةُ هُوَ الْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ

[معرفت ئي ايمان ۽ يقين آهي.]

ڇاڪاڻ ته حال جي درستي، علم جي درستي کان سواءِ ٿيندي آهي، مگر علم جي درستي حال جي درستي کان سواءِ نه ٿيندي آهي. يعني جيڪو شخص الله تعاليٰ کي نٿو ڄاڻي، اهو عارف نٿو ٿي سگهي، پر جيڪو حق جو عارف نه هجي، اهو عالم ٿي سگهي ٿو. جيڪو عارف ظاهري علم پڙهيل نه هجي، اهو عالم آهي، پر جيڪو عالم، معرفت حق جو پهرو نٿو رکي سو (اصل ۾) جاهل آهي، ڇاڪاڻ ته حق تعاليٰ جي معرفت جو دارومدار عقل ۽ علم تي نه آهي. معرفت لاءِ اهي ٻئي علتون ۽ ٻئي سبب ضروري نه آهن. امام اعظم رح کان مروي آهي ته:

لَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ رَسُولًا لَوَجِبَ عَلَى الْعُقَلَاءِ الْإِسْتِدْلَالُ بِالْآيَاتِ عَلَى

مَعْرِفَةِ عُقُولِهِمْ

[جيڪڏهن الله تعاليٰ رسولن کي نه به موڪلي ها، تڏهن به عقلمندن تي واجب هو ته پنهنجن عقلن جي ذريعي الله تعاليٰ جي نشانين مان سندس معرفت حاصل ڪن.]

ڄاڻڻ گهرجي ته گهڻا مؤمن، ظاهري علمن ۽ عقلمنديءَ ۾ ڪو پهرو نٿا رکن، پر معرفت جي علم ۾ وڏيون وڏيون موشگافيون ۽ وڏا وڏا بحث ڪندا آهن ۽ گهڻا ڪافر ۽ مؤمن اهڙا آهن، جيڪي ٻين علمن کان محروم آهن، پر پنهنجي عقلمندي ۽ سمجهداريءَ سبب اهڙا هوشيار آهن

جو سندن بصيرت ۽ بصارت جو ڪو ڇيهه نه هوندو آهي. اهي ماڻهن جي سعادت مندي ۽ بدبختي جو حال معلوم ڪري وٺندا آهن ۽ گهڻن واقعن جي واقع ٿيڻ کان اڳ ئي انهن جي جان رکندا آهن. پر تڏهن به کين معرفت خدا جو پهرو نصيب نه هوندو آهي. جيئن شاعر چوي ٿو:

بيت

در معرفت خدا، براهين حڪيم چون جادها است، در چراگاه دواب
 كه معرفت حق، موقوف بر كرم و فضل خدا است
 [خدا تعاليٰ جي معرفت ۾ فلسفين جا دليل چڙ ته جانورن جي جوءَ ۽ چرڻ جي جاءِ ڏانهن رستا آهن. ڇاڪاڻ ته حق تعاليٰ جي معرفت حاصل ڪرڻ جو دارومدار سندس فضل ۽ پاڇه تي آهي.]

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ⁽¹⁾

[اهو الله جو فضل آهي. جنهن کي چاهي ٿو عطا ڪري ٿو.]

يعني ان جو سبب فقط الله تعاليٰ جو فضل آهي.

بيت

مگر لطف توام دست بگيرد ورنه کور دگر گنگ و اقلا در چاه تو
 [اها الله جي مهربان ذات توسان گڏ آهي. جيڪا تنهنجي دستگيري ڪري ٿي، نه ته انسان ڇا آهي؟ ڪواندن ڪو گونگو ڪو پوڙو آهي جيڪو ڪوهر ۾ هجي.]
 امير المؤمنين علي ڪرم الله وجهه کان معرفت جي باري ۾ پڇيو ويو. فرمايائين ته:

عَرَفْتُ اللَّهَ بِاللَّهِ وَعَرَفْتُ مَا دُونَ اللَّهِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ⁽²⁾

(1) سورة المائدة آيت: ۵۴

(2) ان قول جو ماخذ معلوم نه ٿي سگهيو. البتہ بايزيد بسطاميءَ رح جي حوالي سان ساڳيو قول حلية الاولياء ص ۳ ج ۱۰ ۾ آهي. فيض القدير ص ۱۸۱ ج ۶ ۾ آهي ته سيدنا ابوبڪر صديق رضه کان پڇيو ويو ته توهان پنهنجي رب کي ڪهڙي شيء سان سڃاتو؟ فرمايائين ته: عرفت ربي يربي (مون پنهنجي رب کي پنهنجي رب سان سڃاتو) علي ڪرم الله وجهه کان پڇيو ويو ته توهان پنهنجي رب کي ڪيئن سڃاتو؟ فرمايائين ته

[مون الله ڪي، الله سان ۽ غير الله ڪي، الله جي نور سان سڃاتو.]

يعني پاڻ ائين نه فرمايائون ته مون الله ڪي پنهنجي علم جي وسيلي سڃاتو حالانڪ سندس باري ۾ نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا ^(۱)

[آءٌ علم جو شهر آهيان ۽ علي ان جو دروازو آهي.]

الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ فرمائي ٿو:

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَّا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْئِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا إِلَيْهِ يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ^(۲)

[۽ جيڪڏهن اسان انهن ڏانهن فرشتا نازل ڪريون ها ۽ ساڻن مٿا به ڳالهائين ها ۽ سندن سامهون هر شيءِ کي گڏ ڪريون ها، تڏهن به اهي ايمان نه آئين ها، مگر هي ته الله تعاليٰ گهري ۽ پر انهن مان گهڻا جهالت جون ڳالهيون ڪن ٿا.]

معلوم ٿيو ته الله تعاليٰ جي معرفت جو اصل سبب سندس مشيت ۽ رضامندي تي آهي، نڪي انسان جي علم تي ۽ نڪي سندس دانائي تي. هاڻو اهل السنة والجماعة وٽ عقلمندي ۽ هوشمندي، معرفت جو سبب ضرور آهي، پر نه عنايت الهي ۽ فضل حق جو سبب (عام طرح) عقلمند انسان، انڌو ۽ پنهنجي علم ۾ حيران ۽ جاهل هوندو آهي. ڪٿي جو اهو الله تعاليٰ کي سڃاڻي ڇاڪاڻ ته عقلمندن مان، ڪنهن به الله تعاليٰ جي حقيقت نه سڃاڻي آهي، بلڪ جيستائين الله تعاليٰ دستگيري نٿو فرمائي ۽ ٻانهي جي دل جي ڳنڍ کي نٿو کولي، انهيءَ وقت تائين طالب

جنهن شيءِ سان مون پنهنجي نفس جي معرفت حاصل ڪئي، ان سان رب جي معرفت حاصل ڪئي. الله تعاليٰ کي حواسن يعني عقل ۽ علم وغيره جي ذريعي نٿو سڃاڻي سگهجي.

(۱) مستدرڪ علي الصحيحين ص ۱۳۷-۱۳۸ ج ۳- معجم الكبير ص ۶۵ ج ۱۱- فيض القدير ص ۳۶ ج ۱- لسان الميزان ص ۴۲۲-۴۳۲ ج ۱- تهذيب التهذيب ۲۸۵-

۲۸۶ ج ۶- كشف الخفاء ص ۲۳۵-۲۳۶ ج ۱

(۲) سورة الانعام آيت: ۱۱۱

پنهنجي مطلوب کي حاصل نٿو ڪري سگهي. (گهڻو ڪري) عقليت ۽ دليلن جي موجودگي ۾ هدايت جو امڪان نه هوندو آهي، ان جو دليل قرآن مجيد جي هي آيت آهي:

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ⁽¹⁾

يعني جڏهن ڪافر دوزخ جي سامهون بيهي پڇتائيندا ۽ چوندا ته ڪاش! اسان کي ٻيهر دنيا ۾ موٽايو وڃي ته پنهنجي رب جي آيتن کي مڃيون ۽ ايمان وارن مان ٿيون. الله تعاليٰ انهن جي باري ۾ فرمايو ته (بفرض محال) جيڪڏهن کين دنيا ۾ موٽايو به وڃي، تڏهن به منع ڪيل (گناه جا ڪم) ضرور ڪندا. (ياد رکو ته) جسم ۾، حياتي ساهه ۽ روح سان آهي ۽ دل ۾ پڻ زندگي ساهه سان آهي، مگر عقل ۽ دانش ۾ اها سگهه نه آهي جو انساني جسم کي جاري سگهي. پوءِ ڀلا عقل دل کي ڪيئن زنده ڪندو؟ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ⁽²⁾

[يا جيڪو مئل هجي، پوءِ اسان ان کي زنده ڪريون ته ڇا اهو ۽ مئل، ٻئي برابر ٿي سگهن ٿا؟]

بيت

چون شود دل زنده از دست آنکه او خود مرده است
جزعنا بها لطف و فضل حي لا يموت
[ڀلا ان جي هٿان دل ڪيئن زنده ٿيندي جيڪو پاڻ مئل آهي،
اسان ته حياتي لاءِ الله کي ٻاڏايون ٿا، جيڪو سدائين زنده آهي ۽
ڪڏهن نه مرنندو.]

دراصل حياتي بخشڻ جو ڪم، الله تعاليٰ فقط پنهنجي هٿ ۾ رکيو آهي. فرمائي ٿو:

نُورًا أَيْسَرُ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا⁽³⁾

(1) سورة الانعام آيت: ٢٨

(2) سورة الانعام آيت ١٢٢

(3) سورة الانعام آيت: ١٢٢

[۽ اسان انهيءَ لاءِ نور جو انتظام ڪيو جنهن سبب ماڻهن ۾ گهمي ڦري ٿو ڇا اهو انهيءَ شخص وانگر آهي، جيڪو اونداهين ۾ اٿيو پيو آهي ۽ ان کان ٻاهر نڪرندڙ نه آهي؟]

يعني مؤمنن جي دلين جي روشني، الله تعاليٰ جي ذات آهي، جنهن جي باري ۾ ٻئي هنڌ قرآن مجيد ۾ هن طرح ارشاد فرمايو ويو آهي:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صُدرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ^(۱)

[ڇا پوءِ جنهن جي سيني کي الله تعاليٰ اسلام لاءِ کولي ڇڏيو ۽ پوءِ اهو الله جي طرفان نور تي آهي]

هتي ايمان ۽ يقين جي روشني مراد آهي، جيڪا الله تعاليٰ پنهنجي هٿ ۾ رکي آهي. پڻ فرمائي ٿو ته:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ^(۲)

[الله تعاليٰ سندن دلين تي مهر هنئي ۽ سندن اکين ۽ ڪنن تي پردا آهن.]
پڻ (نبي ﷺ جن کي) حڪم فرمايو ويو ته:

وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْلُظْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا^(۳)

[۽ جنهن جي دل کي، اسان پنهنجي ياد کان غافل ڪري ڇڏيو آهي، تنهن جي تابعداري نه ڪر.]

معلوم ٿيو ته دل جو ڪشف يا قبض، يعني ان کي کولڻ يا بند ڪرڻ، الله تعاليٰ جي ئي وس ۾ آهي. ٻيو ڪو هدايت ڏيندڙ ۽ دستگيري ڪندڙ نه آهي. پڻ فرمائي ٿو:

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكُنْ تَجْدَلُهُ سَبِيلًا^(۴)

[۽ جنهن کي الله گمراه ڪري، ان لاءِ تون ڪا واٽ نه لهندين.]
ٻئي هنڌ آهي ته:

(1) سورة الزمر آيت: ۲۲

(2) سورة البقرة آيت: ۷

(3) سورة الكهف آيت: ۲۸

(4) سورة النساء آيت: ۸۸

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ⁽⁵⁾

[الله جنهن کي چاهي ٿو گمراه ڪري ٿو ۽ جنهن کي چاهي ٿو هدايت ڏئي ٿو.]

ظاهر آهي ته مخلوق مان، ڪو الله تعاليٰ جي مشيت هيٺ، پاڻ کي نٿو سڃاڻي سگهي ته پوءِ ڇا خدا تعاليٰ کي ڪيئن سڃاڻي سگهندو؟ بندي کي ايتري سگهه، طاقت ۽ قدرت مورڳو آهي ئي ڪونه. سواءِ ان جي جو الله تعاليٰ سڌي وات وٺائي. قرآن مجيد ابراهيم عليه السلام جو قول نقل فرمائي ٿو ته:

لَيْنُ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ⁽¹⁾

[جيڪڏهن الله تعاليٰ مون کي هدايت جي وات نه وٺائيندو ته ضرور مان گمراهن مان ٿيندس.]

جڏهن وڏن وڏن نبين سڳورن جو حال اهو آهي ته پوءِ معلوم ٿيو ته دلين جو ڪولڻ، الله تعاليٰ جي غيب جي خزانن مان هڪ خزانو آهي. اي عزيز! معرفت اها نه آهي ته ڪو ماڻهو حق تعاليٰ جي هستيءَ کي (دليلن سان) ثابت ڪري. بلڪ معرفت اها آهي ته، هر شخص پنهنجي نفي ڪري. ساڳئي طرح ڪرامت اها نه آهي ته ڪنهن دليل جي ذريعي خالق اڪبر جي وجود کي ثابت ڪري. بلڪ ڪرامت اها آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي نور سان دل کي منور ڪري، جنهن لاءِ عقلي ۽ نقلي دليلن جي حيثيت قال ۽ قيل کان وڌيڪ جي نه آهي. عقلي دليل حال کان سواءِ ڪارائتو ۽ اثرائتو نه آهي، ڇاڪاڻ ته، عقل جيڪا به ڳالهه ثابت ڪندو معرفت ان جي نفيءَ جي تقاضا ڪندي، چيو ويو آهي ته:

الْعَقْلُ آلَةٌ يُعْرِفُ بِهَا حُسْنَ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا

[عقل اهڙو اوزار آهي، جنهن سان شين جي چڱائي ۽ خرابي جاتي، سڃاڻي ويندي آهي.]

(5) سورة النحل آيت: ۹۳

(1) سورة الانعام آيت: ۷۷

جڏهن ته معرفت حق، اهڙي شيءِ نه آهي، جنهن کي عقل پنهنجي دائري ۾ آڻي سگهي. گهڻا ماڻهو علم جي وسيلي شين جي معلومات حاصل ڪندا آهن. جيئن چيو ويو آهي ته علم، خدمت جا آداب سکڻ لاءِ حاصل ڪيو ويندو آهي. معلوم ٿيو ته حق تعاليٰ جي معرفت، الله تعاليٰ جي مشيت ۽ مريد مطلق جي ارادي کان سواءِ ممڪن نه آهي.

اي طالب! ڄاڻ ته حقيقت ۾ حق تعاليٰ کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ نه آهي، جيتوڻيڪ بظاهر طالب ۽ مطلوب جي صورت جدا جدا نظر ايندي آهي، پر ٻنهي جو وجود هڪ ئي آهي. ڇاڪاڻ ته اول ۽ آخر ظاهر ۽ باطن سڀ ڪجهه اهو الله تعاليٰ آهي. ملا حسين چوي ٿو.

بالله همه اوست، ثم بالله همه اوست

[الله جو قسم! سڀ ڪجهه اهو ئي آهي، وري الله جو قسم! سڀ ڪجهه اهو ئي آهي.]

يعني الله تعاليٰ جي مشيت ۽ ارادي کان سواءِ ڪجهه نٿو ٿئي، نه ته ڪير آهي، جيڪو الله تعاليٰ جي معرفت جي لازوال ۽ بي بها دولت کي حاصل ڪرڻ نه گهري؟ ساڳي طرح جيڪڏهن الله تعاليٰ نه گهري ته ڪير آهي، جيڪو ان جو طالب ٿئي ۽ سندس معرفت ۽ وصال حاصل ڪري سگهي؟ اها الله تعاليٰ جي حڪمت ۽ يا فاعل مختار جو فعل آهي ۽ بس جيئن فرمائي ٿو:

إِنَّ اللَّهَ يُفْعَلُ مَا يُرِيدُ⁽¹⁾

بئي هنڌ آهي ته:

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁽²⁾

[يعني الله جيڪي چاهي ٿو سو ڪري ٿو ۽ جنهن ڳالهه جو ارادو ڪري ٿو اها ئي ٿئي ٿي.]

ڇاڪاڻ ته سندس فعل حڪمت ۽ دانائي کان خالي نه هوندو آهي. جيڪڏهن الله تعاليٰ سڀني کي پنهنجي محبت، پنهنجي معرفت،

(1) سورة الحج آيت: ۱۴

(2) سورة المائدة آيت: ۱

پنهنجي ڪرامت ۽ شرافت عطا فرمائي ته بيشڪ ان تي وس وارو آهي، ڇاڪاڻ ته دنيا ۽ دنيا وارن جو انتظام سندس ئي هٿ ۾ آهي. انهيءَ ڪري نبي سڳورا، اولياءَ الله، پڻ ڪي عام ۽ ڪي خاص ماڻهو پنهنجي پنهنجي جاءِ تي پنهنجي پنهنجي ڪم ۾ خوش ۽ مشغول هوندا آهن ۽ جنهن ڪم لاءِ انهن کي خلقيو ويو آهي، ان جي لاءِ پاڻ پتوڙيندا آهن. حديث ۾ آهي ته:

كُلُّ مُيَسَّرٍ لَهَا خُلِقَ (1)

[جيڪو جنهن ڪم لاءِ خلقيو ويو آهي، ان کي ان جي توفيق

ڏني ويندي آهي.]

يعني جنتي آهي ته الله تعاليٰ جي توفيق سان جنتين وارا ڪم ڪندو آهي، دوزخي آهي ته دوزخين وارا ڪم ڪندو آهي. معرفت معنيٰ هدايت آهي، جيڪا الله تعاليٰ پاڻهن کي عطا فرمائيندو آهي. ان جا ٻه قسم آهن: هڪ استدلالِي يعني علمي ۽ ٻيو شهودي يعني صوري يا حالي، استدلالِي علم جي باري ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

سُئِرِيَهُمْ أَيَّامًا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ (2)

[سگهوئي انهن کي اسان پنهنجيون نشانين ڪائنات ۾ به

ڏيکارينداسون ۽ سندن جانين ۾ پڻ.]

اهو ئي علماءِ راسخين جو درجو آهي، اهو علم خلق ۾ غور فڪر ڪرڻ سان حاصل ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته علماءِ راسخين مان ڪي شين

(1) جڏهن هيءَ آيت نازل ٿي ته فتنه شقي و سعيد (پوءِ انهن مان ڪو بدبخت آهي ته ڪو نيڪ بخت) (سوره هود آيت: ۱۰۵) عمر رضي الله عنه عرض ڪيو ته اي الله جا رسول ﷺ! پوءِ ڇا اسان الله تعاليٰ جي لکڻي تي ڀروسو ڪري ويهي نه رهون؟ ارشاد فرمايائين ته اي عمرا هر هڪ شخص کي انهيءَ عمل جي توفيق ملندي آهي، جنهن جي لاءِ ان کي خلقيو ويو آهي: قرطبي ص ۹۸ ج ۹، ابن جرير ص ۱۱۷ ج ۱۲، ابن ڪثير ص ۴۶۱ ج ۲، مسلم حديث: ۲۴۴۹، بخاري حديث: ۷۱۱۲ ترمذي ص ۲۸۹ ج ۶، ابن حبان ص ۴۴ ج ۲، مجمع الزوائد ص ۱۸۸ ج ۷، ابوداؤد ص ۲۲۸ ج ۴.

(2) سورة فصلت آيت: ۵۳

کي ڏسي عبرت ۽ هدايت وٺندا آهن ۽ اها معرفت تحقيقي آهي. پوءِ جيڪو شخص تحقيق ڪندو تنهن کي گجهه مان ڪشف ٿيندو. جنهن سان ظاهري ۽ باطني طرح الله تعاليٰ جي قدرت پڌري ٿيندي آهي ته سندس خالق الله تعاليٰ ئي آهي ۽ اها ڳالهه الله تعاليٰ جي قدرت ڪامله، سندس ربوبيت، الوهيت، حقانيت جي نشاني ثابت ٿيندي آهي، جنهن سان اخلاقن جي تهذيب ٿيندي آهي ۽ پڻ ان سان عالم ملڪوتيءَ جي حاصلات به ٿيندي آهي. جيئن نبي ﷺ جن فرمايو آهي ته:

لَوْلَا أَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْتُمِعُ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَىٰ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ

[جيڪڏهن شيطان اولاد آدم جي دلين تي قبضو ڪري نه ويهي ها ته ضرور اهي آسمان جي ملڪوتي شين کي ڏسن ها.]

۽ فرمايو ويو آهي ته جنهن جي باطن ۾ معرفت ۽ مشاهدي جو روح نٿو ٿو ڪيو وڃي، اهو اندو آهي. ان سلسلي ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝ (1)

[۽ جيڪو شخص هن دنيا ۾ اندو آهي، سو آخرت ۾ به اندو ۽ سڀ کان وڌيڪ گمراه هوندو.]

تنهن ڪري حق جي معرفت کي دليلن جي ذريعي معلوم ڪرڻ گهرجي، پر ويساهه رکڻ گهرجي ته انهن صفتن ۽ نشانين مان الله تعاليٰ جي توفيق کان سواءِ عبرت ۽ هدايت جو ملڻ ممڪن نه آهي، جيئن مٿي قرآن ڪريم جي حوالي سان هي مضمون گذري چڪو ته سگهوئي کين اسان پنهنجيون نشانين ڏيکارينداسون، ڪائنات ۾ به ۽ سندن جانين ۾ پڻ.

ڄاڻڻ گهرجي ته نفس ڏسڻ، پڌڻ، ڄاڻڻ، ڳالهائڻ، چڪڻ ڇهڻ، سنگهڻ جي قوتن جي مجموعي جو نالو آهي. نفس ۽ روح ۽ دل وغيره سڀ الله تعاليٰ جا عطا ڪيل آهن، انهيءَ ڪري چيو ويو آهي ته:

بيت

دیدہ نہ داری کہ بخود درنگری

ورنہ سرایت قدرت ما در اوست

[تو کي اڪيون نہ آهن نہ تہ پنهنجي اندر ۾ ٿي ليئو پاڻي ڏسين ها، تہ اسان جي قدرت تہ سندس وجود جي رڳ رڳ ۾ سمايل آهي.]

جيڪڏهن تون پنهنجي خودي يعني خودپرستيءَ ۽ نفس پرستيءَ کي ڇڏي ڏيندين تہ الله تعاليٰ تائين پهچي ويندين، جيڪو حڪم فرمائي ٿو تہ پنهنجي نفس کي ڇڏي ڏي، پوءِ مون وٽ اچا جيڪڏهن تون پاڻ کي سڃاڻيندين تہ پوءِ تنهنجو وجود، الله جو وجود ٿي ويندو.

بيت

عارف آنست کہ از خلق بکلي بگذشت

وز خود بخدا خويشتن از خود بگذشت

[عارف اهو آهي، جيڪو مخلوق کان مڪمل نڪري وڃي، يعني مخلوق کي ڇڏي، بلڪ پنهنجي خدا جي لاءِ، پاڻ کي بہ ڇڏي ڏي، يعني پنهنجي وجود جي نفی ڪري.]

جيڪڏهن ان جي لاءِ ظاهري دليل طلب ڪندين تہ پنهنجن هٿن ۽ پنهنجن پيرن کي ڏس. جيڪي الله تعاليٰ جوڙيا آهن ۽ جيڪڏهن تنهنجي لاءِ معرفت جي دري کلي وڃي تہ تون ڇا تڙ، بدن، جسم ۽ روح بلڪ هر هڪ شيءِ ۾ الله تعاليٰ عز و جل کي لهندين، پر حيفا هزار ڀيرا توتي حيف آهي، جواهري عظيم نعمت ۽ سعادت کان محروم رهجي ويو آهين ۽ عالم سُفلي جي قيد ۾ جڪڙجي پيو آهين ۽ هي جهان، جيڪو درحقيقت عدم ۽ فنا جو جهان آهي، ان کي سڀ ڪجهہ سمجهي، تو انهيءَ عالمِ علويءَ کي ڇڏي ڏنو جيڪو دراصل عين وجود آهي ۽ حيران ۽ پريشان ڀٽڪندو رهين ٿو.

معرفت ۽ ان جا مرتبا

جائن گهرجي تہ حالات ۽ حوادث جي آئيني ۾ مجمل شين کي تفصيل سان ڄاڻڻ ۽ سڃاڻڻ معرفت آهي، يعني هن حقيقت تائين پهچڻ

تہ ہر شيء جو حقیقی خالق ۽ ہر فعل جو فاعل مطلق، یعنی ان کمر جو حقیقی کندر حق تعالیٰ آھی، تنهن ڪري تون هيڪڙائي جي اجمالي صورت کي تفصيل سان ڏس. جيئن توحيد يعني هيڪڙائي جو علم رکندڙ شخص، واقعن ۽ حالتن جي آئيني ۾ خدا تعالیٰ جي شان ربوبيت، سندس الوهيت ۽ سندس قدرت کي تفصيل سان ڏسندو آهي. يعني نفعي ۽ نقصان جو مالڪ، بخشش ڪندڙ منع ڪندڙ دل تي قبض ۽ بسط جي ڪيفيت آئيندڙ ان کي ئي سمجھ ۽ سندس ٻين سڀني صفتن کي پنهنجي دل جي آئيني ۾ ڏس ۽ سڃاڻ. اهڙي شخص کي بغير توفيق جي ”عارف“ سڏيندا آهن، پر جيڪڏهن اهڙي شخص جي دل ۾ ڪنهن وقت غفلت اچي وڃي، وري هڪدم واسطي ۽ رابطي سان الله تعالیٰ کي فاعل مطلق سمجھي تہ ان کي عارف نہ پر ”صوفي“ چوندا آهن. جيڪڏهن سندس دل، الله تعالیٰ کان بلڪل غافل رهي، مگر پنهنجن ڪمن ۽ حالتن جي اثرات هيٺ ڪنهن نہ ڪنهن واسطي يا رابطي سان وري رب ڪريم کي ياد ڪري تہ ان کي ”متعارف“ چوندا آهن. اهڙي شخص کي ساھي، لاهي، يعني سست ۽ لهولعب ۾ مشغول ۽ ”گجهو مشرڪ“ بہ چوندا آهن. سندس حالت هيءَ هوندي آهي تہ مثلاً جڏهن توحيد جي معنيٰ بيان ٿيندي آهي تہ پاڻ کي ان ۾ غرق سمجهندو آهي. ڪڏهن انڪار ۽ اعتراض ڪندو آهي ۽ چوندو آهي تہ اهي حال ۽ قال جون ڳالهيون تنهنجي ذاتي سوچ ۽ فڪر جو نتيجو آهن ۽ انهيءَ موضوع تي چڙي پوندو آهي ۽ نہ ڄاڻندو آهي تہ سندس اها رنجش، سندس منڪر قول جو نتيجو آهي. ڇاڪاڻ تہ جيڪڏهن موحد هجي ها تہ هرگز اهڙيون منڪر ڳالهيون نہ ڪري ها ۽ نہ ئي (شرعت ۽ طريقت جي ڳالھين) تي رنج ٿئي ها، مگر سندس انهيءَ انڪار کي پڻ حق جي طرفان ڄاڻجي ۽ سڃاڻجي (۽ ان تي صبر ڪجي).

معرفت جو پهريون درجو هي آهي تہ، پنهنجي اندر جيڪو بہ اثر لهي، ان کي فاعل مختار جي طرفان سمجھي. ۲- پنهنجي اندر جيڪو بہ اثر لهي، ان کي فاعل مطلق جل شانہ جي طرفان سمجھي ۽ ڄاڻي تہ اهو

ڪم سندس ڪهڙي صفت جو اثر آهي؟ (مثلاً ڪنهن تي عذاب اچي ته سمجهي ته الله تعاليٰ جي شان قهاريءَ جو نتيجو آهي.) ۳- الله تعاليٰ جي هر صفت جي تجلي ڏسي، سندس مراد ۽ مقصد کي سمجهي وٺي (مثلاً نيڪ شخص تي مصيبت اچي ته سمجهي ته الله تعاليٰ کيس آزمائي رهيو آهي.) ۴- علم الهي جي صفت کي وري وري پنهنجي نفس جي معرفت جي صورت ۾ سڃاڻي ۽ پنهنجي وجود کي علم ۽ معرفت جي دائري کان خارج سمجهي. شيخ جنيد رح کان پڇيو ويو ته معرفت ڇا آهي؟ فرمايائين ته جڏهن توکي علم حاصل ٿئي، تڏهن پاڻ کي اڻ ڄاڻ سمجه، عرض ڪيو ويو ته وڌيڪ تشریح فرمايو. فرمايائين ته خدا تعاليٰ جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻل سڃاڻل شين جو شعور حاصل ڪرڻ، جڏهن قرب جا درجا وڌندا ويندا ته عزت ۽ عظمت ۾ بلندي ايندي ويندي آهي، پر علم وڌندو ويندو ته جاهليت به وڌندي ويندي. الله تعاليٰ حڪم فرمائي ٿو:

وَقُلْ رَبِّ ارْزُقْنِيْ عِلْمًا^(۱)

[يعني تون دعا گهر ته اي منهنجا رب! منهنجي علم ۾ واڌارو فرما.]
عارف جي اها جيڪا معنيٰ بيان ٿي، ان مان معلوم ٿيو ته معرفت به هڪ علم آهي. غرض ته جنهن کي الله تعاليٰ جي معرفت حاصل هوندي آهي، اهو سدائين الله پاڪ جي ذات ۽ صفات ۾ حيران رهندو آهي. انهيءَ حالت کي تقرير ۽ تحرير جي دائري ۾ آڻڻ ممڪن نه آهي. مختصرائين سمجهو ته معرفت کان سواءِ علم ناممڪن آهي ۽ علم معرفت کان سواءِ ويال آهي. اها ڳالهه به معرفت جي دليلن مان آهي. ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ سدائين زنده، قائم رهندڙ، ڄاڻندڙ ۽ ڏسندڙ قدرت رکندڙ طاقتور ڳالهائيندڙ آهي ۽ سڀ جهان ۽ جهان وارا سندس محتاج آهن ۽ سڀ شيون سندس خليل آهن. انهن کي ”ثبوتي صفتون“ چوندا آهن. الله تعاليٰ سڀني ڪمزورين ۽ ڪوتاهين کان پاڪ آهي. ان لاءِ نه ڪو مثال آهي ۽ نه ڪو نمونو. نه وري ان جي باري ۾ ڇو ۽ ڇا سان سوال ڪري سگهجي ٿو. انهن کي سلبِي ۽ تنزيهي صفتون چئجي ٿو. لفظ

”الله“ سندس ذاتي اسم آهي، جنهن ۾ ڪمال واريون سموريون صفتون جمع آهن ۽ منجهس نقصان جي ڪا به صفت نه آهي.

شيخ عبدالرزاق قدس الله سره چوي ٿو ته، اي منهنجا ڀاءُ! الله توکي توفيق ڏي ۽ پنهنجي معرفت ۽ محبت عطا ڪري، ڄاڻ ته محبت جا ٻه قسم آهن. استدلالِي ۽ وجداني. استدلالِي محبت هيءُ آهي ته آسمانن ۽ زمينن ۽ انهن ٻنهي ۾ جيڪا به مخلوق آهي، تن ۾ غور ۽ فڪر ڪري ته ضرور ڪيس، الله علیم، داناءُ، جي هر ڪاريگري ۾ ڪا نه ڪا نشاني نظر ايندي. ان جي نتيجي ۾ الله تعاليٰ کي سڃاڻندو. جيتوڻيڪ اها معرفت به ضروري آهي ۽ مؤمن، ان کان انڪار به نه ٿو ڪري سگهي. پر سندس ايمان جو دارومدار ان تي نه آهي، ڇاڪاڻ ته اها عام معرفت ۽ حقيقي معرفت نه آهي، بلڪ ايمان جو دارومدار غيب تي آهي. ظاهري شين جي مشاهدي تي نه آهي. (مثلاً الله تعاليٰ ۽ سندس پاڪ پيغمبرن ۽ فرشتن ۽ نبين سڳورن کي نه ڏسڻ جي باوجود، انهن کي مڃڻ) ان ڏس ۾ چيو ويو آهي:

بيت

زهي نادان که او خورشيد تابان

به نور شمع جويد در بيايان

[اهو شخص ڪيڏو نادان آهي، جيڪو بریت ۾ ڏيو ٻاري

چمڪندڙ سج کي تلاش ڪري ٿو.]

رهي خاص معرفت، جيڪا حقيقي وحدانيت آهي، سا هيءُ آهي ته عارف رياضتن ۽ مجاهدن جي ذريعي، پنهنجي وجود جي لباس کان جدا ٿئي، دل ۽ زبان سان سدائين الله جو ذڪر ڪري، پنهنجي شيخ جي رهنمائي هيٺ انهيءَ طريقي تي قائم دائر رهي ۽ فنا کان بچا جي منزل ڏانهن روان دوان رهي. تانجو الله تعاليٰ سندس صفتن ۽ نالن تان (ظاهري ۽ مصنوعي) لباس لاهي ڏسي. تڏهن اهو حق کي حق سان سڃاڻندو، ان حقيقت کي نبي ڪريم ﷺ جن هن طرح بيان فرمايو آهي ته مون پنهنجي رب کي، پنهنجي رب سان سڃاتو، جيڪڏهن منهنجو رب نه هجي ها ته پنهنجي رب کي نه سڃاڻان ها. اهو شهودي ۽ لازمي معرفت جو

درجو آهي. الله تعالي فرمائي ٿو:

أَوَلَمْ يُكَفِّرْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱)

[ڇا تنهنجي رب جي ربوبيت لاءِ اها ڳالهه ڪافي نه آهي ته اهو

هر شيءِ تي شاهد، يعني ان کي ڏسندڙ آهي.]

اهو سو فيصد بقا جو درجو آهي، ڇاڪاڻ ته اتي پهچڻ کان پوءِ

الله تعالي جو مشاهدو ٿيندو آهي. جيئن بعض مشائخ رحمهم الله فرمائين

ٿا ته مون هر شيءِ کان اڳ، الله کي ڏٺو حضرت ابوبڪر صديق رضي الله

عنه فرمائي ٿو ته مون جيڪا به شيءِ ڏٺي، ان کان اڳ الله کي ڏٺو.

اهو عرفان، ايقان ۽ احسان جو مقام آهي. اتي پهچڻ کان پوءِ

عارف هر شيءِ کي ڏسي، سڃاڻندو آهي. پر کيس ڪا شيءِ نه سڃاڻندي

آهي. چيو ويو آهي ته عارف جي قدر قيمت سندس معرفت مطابق هوندي

آهي ۽ معرفت الله تعاليٰ، حي، قيوم جي اسرارن مطابق ملندي آهي. الله

تعالٰي هڪ نبيءَ ڏانهن وحي ڪئي ته ڇا تو کي معلوم آهي ته منهنجي

معرفت جي معنيٰ ڇا آهي؟ انهيءَ چيو ته ٺا! الله تعاليٰ فرمايو ته سدائين

پنهنجي قلب کي منهنجي شاهدي سان زنده رک. احمد بن عاصم رح

چوي ٿو ته ڪنهن شيءِ جي رغبت نه رک، مگر جيڪي مولوي تعاليٰ کي

سڃاڻي ۽ پاڻ کي مٿن ۾ شمار ڪر. تانجو عارفن واري معرفت حاصل

ڪرين، پر هتي تصديق واري معرفت مراد ۽ مقصود نه آهي. ابو محمد

واسطي رح چوي ٿو ته معرفت اها آهي، جنهن جي شاهدي علم جا حاسد

ڏيندا آهن ۽ ان ۾ ڀلائي کان سواءِ ڪجهه نه هوندو آهي. سهل تستري رح

چوي ٿو ته عارف جي واٽ هيءَ آهي ته نفس کي خراب ڪمن کان پاڪ

ڪري، پوءِ مقصد حاصل ڪرڻ جي لاءِ الله تعاليٰ ڏانهن رجوع ڪري ۽

فرضن، واجبن، سنتن ۽ شرعي آداب جو لحاظ ڪندي، ديني ڪمن تي

هلي ۽ شريعت جي منع ڪيل ڪمن کان پري رهي. سهل تستري رح کان

معرفت جي باري ۾ پڇيو ويو. چيائين ته جيڪڏهن هر شيءِ کي وساري،

الله تعاليٰ سان تعلق جوڙين ۽ پنهنجن عملن ڏانهن نه ڏسين ته تون

ڪامل عارف آهين. عبدالله بن مبارڪ رح فرمائي ٿو ته آخرت ۾ ڏسڻ کان اڳ ڪنهن شيءِ تي تعجب نه ڪر ته جيئن توکي دنيا ۾ معرفت حاصل ٿئي، ڇاڪاڻ ته جيئن دنيا ۾ الله تعاليٰ کي ڏسڻ کان سواءِ (نور بصيرت سان) سڃاتو وڃي ٿو ساڳيءَ طرح آخرت ۾ اکين سان سندس ديدار نصيب ٿيندو. فرمايو ويو آهي ته:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ^(۱)

[ان کي (هن دنيا ۾) اکيون ڏسي نٿيون سگهن، پر اهو اکين کي ڏسي سگهي ٿو ۽ اهو الله لطيف ۽ خبر آهي.]
بئي هنڌ آهي:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ^(۲)

[توهان وٽ توهان جي رب وٽان روشن نشانيون اچي چڪيون، پوءِ جنهن بصيرت کان ڪم ورتو انهيءَ پنهنجي نفس لاءِ، بصيرت حاصل ڪئي ۽ جيڪو اندو رهيو ان جو وبال مٿس آهي ۽ آءٌ توهان تي نگران نه آهيان.]

ڪي عارف چون ٿا ته معرفت جي آخري منزل ”معيت“ آهي يعني هميشه الله جي ياد ۾ مشغول هجي. ذوالنون مصري رح چوي ٿو ته معرفت جي حقيقت اها آهي ته الله تعاليٰ سندس لطيف نوراني ڪيفيتن جي ذريعي پنهنجن اسرارن ۽ رازن کان واقف ڪري. شبلي رح چوي ٿو ته هميشه حيرت ۾ رهڻ معرفت آهي. بايزيد بسطامي چوي ٿو ته معرفت هيءُ آهي ته مخلوق جي چرپر کي، الله تعاليٰ جي ذريعي سڃاڻي. گهٽ ڳالهائي ۽ هميشه حيرانگيءَ ۾ رهي. پڻ شيخ شبلي رح چوي ٿو ته معرفت هيءُ آهي ته الله جي معرفت حاصل ڪري ۽ پاڻ کي عاجز ڄاڻي. صديق اڪبر رضي الله عنه فرمائي ٿو ته: جنهن شخص الله عزوجل کي سڃاتو تنهن کي

(۱) سورة الانعام آيت: ۱۰۳

(۲) سورة الانعام آيت ۱۰۴

نه ڪا گهٽي ٿيندي ۽ نه ڪا وحشت ٿيندي. امر المؤمنين عائشه رضي الله عنها جي روايت ۾ آهي ته نبي ﷺ جن فرمايو:

إِنَّ دَعَامَةَ الْبَيْتِ أَسَاسُهُ وَإِنَّ دَعَامَةَ الدِّينِ السُّعْرَةُ بِاللَّهِ وَالْيَقِينُ وَالْعَقْلُ الْقَامِعُ قَالَتْ وَمَا الْعَقْلُ الْقَامِعُ قَالَ الْكَفُّ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَالْحِرْصُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ⁽²⁾

[گهر جو ٽنپ ان جو بنياد ۽ دين جو ٽنپ الله جي معرفت آهي، ۽ يقين ۽ عقل قانع آهي. عرض ڪيائين ته ”عقل قانع“ ڇا آهي؟ فرمايائون ته الله جي نافرمانين کان باز رهڻ ۽ الله جي اطاعت جو حرص رکڻ.]

جائز گهرجي ته دين جون ڳالهيون ڪي اصولي آهن ته ڪي فروعِي آهن. ان جو اصل هي آهي ته سڀني شين جي معرفت حاصل ڪرڻ سان گڏوگڏ الله تعاليٰ جي معرفت حاصل ڪري ۽ الله جي معرفت، ٻين سڀني شين جي معرفت کان اهم ۽ مقدم آهي. الله تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ⁽¹⁾

[پوءِ پڪ ڄاڻ ته الله کان سواءِ ڪو معبود نه آهي.]

استغفار جو قديمي علم حاصل ڪرڻ، فروعِي معرفت آهي. جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي⁽²⁾

[يعني الله تعاليٰ موسيٰ عليه السلام کي ڪوھ طور تي سڏي فرمايو ته مون کان سواءِ ڪو معبود نه آهي. پوءِ منهنجي ئي عبادت ڪر.] قديمي عبادت جي معرفت حاصل ڪرڻ پڻ ان جي فرع آهي. جيڪڏهن پڇيو وڃي ته لغت ۾ معرفت ڇا ڪي چئجي؟ ان جو جواب هي آهي ته لغت ۾ عرف يعني عام ماڻهن جي ڄاڻ کي ”معرفت“ چئبو آهي.

(2) مختصر لفظن ۾ اها حديث ”الفردوس بـمـاـثـور الخطاب“ ۾ آهي، ڏسو: ص ۲۲۲ ج ۲

حديث: ۳۰۷۷

(1) سورة محمد آيت: ۱۹

(2) سورة طه آيت: ۱۴

”العرف“ اسم معرفه آهي ۽ ان جي نڪره به ايندي آهي. صوفين جي اصطلاح ۾ معرفت اهڙو علم آهي، جنهن ۾ ڪنهن قسم جي شڪ، شڪي جي گنجائش نه آهي. بشرطيڪ اهڙي شخص کي الله جي ذات ۽ صفات جو علم حاصل هجي. ڪي ماڻهو پڇندا آهن ته ڪهڙي معرفت ذاتي آهي ۽ ڪهڙي معرفت صفاتي آهي؟ ان جو جواب هي آهي ته ذات جي معرفت هيءُ آهي ته ماڻهو ڄاڻي ته بيشڪ الله موجود آهي. اڪيلو آهي، فرد آهي ۽ ذات آهي ۽ هي ته الله اهڙي شيءِ آهي، جيڪا پنهنجي نفس سان قائم آهي. ان کي ڪنهن به شيءِ سان مشابهت نٿي ڏئي سگهجي. ڇاڪاڻ ته اهو بي مثل، بي چون، بي چگون، بي شبه ۽ بغير نموني جي آهي. يعني ان جي باري ۾ نه چو ۽ ڇا سان سوال ڪري سگهجي ٿو. نه ان جي ڪنهن سان مشابهت قائم ڪري سگهجي ٿي ۽ نه ئي سندس ڪو نمونو، مثال ۽ ماڊل آهي. سندس صفاتي معرفت هيءُ آهي ته، تون ڄاڻين ته الله رب آهي. خالق آهي، زنده، ڄاڻندڙ قدرت رکندڙ ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي. جيڪي چاهي ٿو سو ڪري ٿو. عارف مطلق کي گهرجي ته انهيءَ معنيٰ تي ئي يقين رکي ۽ ان تي ثابت قدم رهي.

مثنوي

قيمت انسان همه از عرفان بود
 جوهر اشياءِ نگر ايقان بود
 آدمي را معرفت يزدان خوش است
 معرفت حق هر که را دل زنده کرد
 هر که عارف گشت از مردان بود
 راه در نظر نيست چيزي ما سواه
 ما سوي الله از دل شان دور گشت
 از خدا دل و جان شان معمور گشت
 واجب و ممکن مفيد جزو و کل
 موجد و موجود مطلق گردد حل
 خلق از خالق نمي باشد جدا
 نفس خود بگذار تا يابي خدا

آنکه نفس اماره را بگذاشته
 بی شک و بی شبه حق را یافته
 هر که را حق راه نمود سویی خود
 بهر او پرده کشیدست از روی خود
 بنده نا چیز بی قدر توأم
 صاحب امید بر قدر توأم

[انسان جي قيمت سندس معرفت جي ڪري آهي. شين جو جوهر ڏسي انهن کي يقين ٿيندو آهي (تہ الله موجود آهي) ماڻهو کي الله تعاليٰ جي معرفت سان خوشي ٿيندي آهي. جنهن کي بہ حق تعاليٰ جي معرفت حاصل ٿيندي آهي، اهو زنده جاويد ٿي ويندو آهي. اهو ڄاڻندو آهي تہ قول، فعل بندو ڪري ٿو (پر فاعل حقيقي الله جي ذات آهي)، جيڪو شخص عارف ۽ مردان راه مان آهي، تنهن جي نظر ۾ الله کان سواءِ ڪا بہ شيءِ نہ آهي. الله کان سواءِ ان جي دل خالي هوندي آهي. سندن دل ۽ جان الله سان ڀريل هوندي آهي. الله تعاليٰ واجب الوجود آهي ۽ ممڪن، مقيد، جزو ڪل سڀ کي پيدا ڪندڙ آهي ۽ مخلوق ۾ هيڪڙائي قائم آهي. خالق، مخلوق کان جدا نہ آهي. نفس کي ڇڏي ڏي تہ جيئن الله کي لھين، جيڪو بہ پنهنجي نفس کي ڇڏي ڏيندو يقين ڄاڻ تہ اهو الله جي ذات کي لھندو. جنهن کي حق تعاليٰ پنهنجي راه ڏيکاري ٿو. ان لاءِ پنهنجي منهن جا پردا سرڪائي ٿو آءٌ بي ملھ (حقير) تنهنجو ٻانهو آهيان، تنهنجي بي انتها مھربانيءَ جي اُميد رکان ٿو.]

اي عقلمند عزيز! حق تعاليٰ هر هنڌ ۽ هر شيءِ ۾ موجود ۽ حاضر ناظر آهي. پر پنهنجي لطافت، عظمت ۽ جلال جي ڪري ڳجهو آهي، جيتوڻيڪ اهو ئي ظاهر ۽ اهو ئي باطن آهي. پر پنهنجي قدرت ڪامله ۽ بي مثال دانائي سبب پاڻ کي پنهنجن مشتاقن ۽ عاشقن کان ڳجهو رکي، کين شوق، ذوق ۽ چاهت جي انتظار ۾ رکي ٿو.

غزل

فرياد ز اغماز تو اي مايه ظرافت
 صد پرده پيش ڪري باين همه لطافت

بنما رخ چون ماهی تسکین کند
 جانها که لب رسیده است از انتظارت
 از حسن تو که پرده دارند قبا کرده
 هر مرده شود زنده این چنین سلامت
 از رُوی مهر درخشان هر ذره ماه گردد
 آری عجب نه باشد هست این چنین جمالت
 شهد و سکر بریزد از کام من بجانم
 گر ملهم شرح شیرین^(۱) شود حکایت
 پروانه وار تن زن "فقری" بسوز عشقش
 تا گل شوی چون شمع در انجمن جلالت

[تنهنجي چشم پوشي سبب فرياد ڪريان ٿو ته اي حسن جا
 شاهڪارا انهيءَ لطافت يعني حسن ۽ جمال جي باوجود سوين پردن ۾
 لڪل آهن، مڃي وانگر تڙبي رهيو آهيان. مون کي پنهنجو منهنڙو ڏيکار ته
 جيئن جان کي سکون ملي، جيڪا تنهنجي انتظار ۾ نڙي تائين پهچي
 چڪي آهي. تنهنجي حسن جا متوالا، لاش تي چڪا آهن. پردو پري ڪر
 ته جيئن اهي جيئرا سلامت ٿين. تنهنجي منهن جي روشن چنڊ، ذري ذري
 کي چنڊ ڪري ڇڏيو آهي. هاڻو! ان ۾ ڪوشڪ نه آهي ته تنهنجي حسن
 ۽ جمال جو اهو ئي حال آهي. جڏهن آءٌ پري ۾ ويٺل "شیرين" جي
 حڪايت ٻڌندو آهيان ته منهنجي وات مان منهنجي اندر ماڪي ۽ مٺاڻ
 داخل ٿيندي آهي. اي فقير! سندس عشق ۾ پرواني وانگر پنهنجي جسم
 کي عشق جي باه ۾ قربان ڪري ڇڏ ته جيئن، سياڻي سندس جلال جي
 انجمن ۾ سڙي رک ٿي پوين.]

اي منهنجا عزيز! نفس انساني، جيڪا دراصل انسان جي ذات آهي، اهو
 ان کي اهڙن ڪمن جو حڪم ڪندو آهي، جو عام ۽ خاص ماڻهو لاءِ ان کان
 منهن موڙڻ ممڪن نه هوندو آهي. سندس مقصد هوندو آهي ته جيئن، ان کي الله
 تعاليٰ جي ذات حَيَ قيوم کان پري ڪري، انسانن کي نفس جي انهيءَ غلبي جي

(1) مشهور ايراني بادشاه ڪسري جي ملڪه جو نالو جنهن جو عاشق فرهاد ڪوهڪن هو.

ڪري ئي "انفس" سڏيو ويو آهي. تانجو سلطان الانبياء عليه افضل الصلوات و
اڪمل التحيات کي به چوڻو پيو ته ڪاش! محمد جو رب ان جي نفس کي پيدا نه
ڪري ها. نفس انساني وجدان ۾ آهي. جيئن ظاهر ۽ باطن ۾ الله تعاليٰ کان
سواءِ ڪا به شيءِ موجود نه آهي. تيئن نفس جي ذات به (اڳ ۾) نه هئي. پر اي
سمجهدار عزيز! هتي هڪ عظيم نُڪتو آهي. منهنجي ۽ تنهنجي ذات کي
جيڪو وجود عطا ٿيو آهي. اهو هن معنيٰ ۾ بلڪل غير حق به نه آهي ته ان تي به
لاشيءِ ۽ غير الله جو اطلاق ٿئي. پر "لاشيءِ" جو مطلب آهي ته ڪا به شيءِ، ڪو
به وجود، ڪو به نفس، پنهنجي سر پاڻ پيدا نه ٿيو آهي، ڇاڪاڻ ته فرمايو ويو آهي
ته الله کان سواءِ نه ڪنهن جون صفتون هيون ۽ نه ڪنهن جي ذات هئي.
ڄاڻڻ گهرجي ته "صفات" مان "انفس" يعني ساه ۽ وجود مراد آهن
۽ "ذات" روح کي چئبو آهي ۽ حق جي سڃاڻ رکندڙ يعني اهل نظر ۽ اهل
دل وٽ اهي ٻئي شيون هڪ آهن.

بيت

هر دو يك چيز است بنگر اين همه ذات و صفات
گرچه در صورت صفات آمد و بي معنای ذات
دل ظهور و در بطون نبود بغير از ذات پاک
ليک چون دیدم نه دیدم جز سکون کائنات
صورت و معني نه دیدم بجز يك ذات حق
جمله واحد وجود آمد همه ذات و صفات آمد
که بصورت در جهان ذات و صفات آمد
نيک بنگر تا به بيني جمله يك پاک ذات
همه صفات و ذات و نفس و روح را بنگر که
چون اين همه يك شيء آمده در نظر کامل صفات

[غور سان ڏس! اها ذات ۽ صفات هڪ ئي شيءِ آهي.

جيتوڻيڪ صفتن جي صورت ۾ ظاهر ٿيون آهن. ذات جي نه ڪا معنيٰ
آهي ۽ نه مثال. ظاهر هجي يا باطن، الله جي ذات پاڪ کان سواءِ ڪجهه
به نه آهي. پر جڏهن غور سان ڏسان ٿو ته ڪائنات ۾ سکون کان سواءِ
ڪا به شيءِ نظر نٿي اچي. صورت هجي يا معنيٰ، الله جي ذات کان سواءِ

ڪجهه به نه آهي. جيڪي به وجود (توڪي نظر اچن ٿا) سي سڀ الله تعاليٰ جي ذات ۽ صفات مان ظاهر ٿيا آهن، ڇاڪاڻ ته ان جي ذات ۽ صفات جهان جي صورت ۾ آيون آهن. غور سان ڏسندين ته توڪي سڀني شين ۾ هڪ پاڪ ذات نظر ايندي. سمورين صفتن، ذات، نفس ۽ روح کي ڏسجي ته ڪامل صفتن واري انسان کي معلوم ٿيندو ته ڪيئن اهي سڀ شيون هڪ شيءِ (الله) مان (وجود ۾) آيون آهن.

نبی کریم ﷺ جن جو فرمائش ته ڪاش! محمد ﷺ جو رب منهنجي نفس کي پيدا نه فرمائي ها، يعني منهنجي ذات جنهن کي ”نفس“ جي نالي سان پڪارجي ٿو ڪاش اهو باطن مان ظاهر نه ٿئي ها. اها علت، اها ذات، اها حيرت ۽ اها گجهي حقيقت ظاهر نه ٿئي ها. جيئن شاعر چوي ٿو ته:

بيت

اي ڪاش! نه بوي عراقي

که ز تو است جمله باقي

[اي ڪاش! عراقي پيدا ٿي نه ٿئي ها، ڇاڪاڻ ته سڀ باقي

شيون توهان ئي آهن.]

يعني ڪاش! اسان جو هي نفس وجود ۾ نه اچي ها، جو فقط منهنجي ذات جو نالو آهي، ورنه آءٌ (سندس) ذات آهيان.

رباعي

اين نفس ذات ما همه ست

فرياد فرياد، صد هزار فرياد

که نفس نه بوده، ذات مطلق بودم

بامن هر عين ذات حق بودم

[هيءُ نفس اسان سڀني جي ذات آهي. فرياد آهي. هزارين پير

فرياد آهي! جيڪر نفس نه هجي ها ته آءٌ ذات مطلق هجان ها، آءٌ به عين ذات حق هجان ها.]

اي منهنجا عزيز! ڄاڻ ته الله تعاليٰ پاڻ کي به ”نفس“ سڏيو آهي.

سندس ارشاد آهي ته:

وَأُذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾⁽¹⁾

[۽ جڏهن چوندو الله، ته اي عيسيٰ پت مريم جا! ڇا ماڻهن کي تو چيو هو ته مون کي ۽ منهنجي ماءُ کي به معبود مقرر ڪريو؟ چوندو ته تون پاڪ آهين. مون کي حق نه آهي ته اها ڳالهه چوان جنهن جو مون کي حق نه آهي. جيڪڏهن مون اها ڳالهه چئي هجي ها ته پڪ توکي ان جو علم هجي ها. بيشڪ تون ڳجهن جو ڄاڻندڙ آهين.]

پڻ هن آيت مان معلوم ٿيو ته نفس، ذات کي ۽ ذات جسم کي به چئبو آهي، تنهن ڪري نفس عين جسم آهي، واللہ اعلم بالصواب.

باب اثبوهون

فتح بابت عشق ۽ محبت

جائن گهرجي ته پنهنجي جهانن جي خالق، الله تعاليٰ مخلوق کي عشق، محبت ۽ معرفت لاءِ پيدا ڪيو آهي، جيئن فرمايو ويو آهي ته:

كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ لِأَعْرِفَ فَعَلَقْتُ الْخُلُقَ لِأَجَلِي⁽¹⁾

[مان گجهو خزانو هيس، پوءِ مون پنهنجي لاءِ مخلوق کي خلقيو ته جيئن آءٌ سڃاتو وڃان.]

عاشق ۽ محب ان کي چوندا آهن جيڪو محبت ۽ عشق جي انتها تي هجي. هاڻي عاشق خدا تعاليٰ ۽ معشوق محمد مصطفيٰ ﷺ آهي. يا معشوق خدا تعاليٰ ۽ عاشق محمد مصطفيٰ ﷺ آهي يا معشوق مخلوق ۽ عاشق خدا تعاليٰ آهي، يا معشوق خدا تعاليٰ ۽ عاشق انسان آهي. ڇاڪاڻ ته اها محبت ۽ عشق، الله تعاليٰ جي طرفان انسان وٽ امانت آهي ۽ انهيءَ امانت جو بار ڪندڙ انسان کان سواءِ ڪا ٻي مخلوق نه آهي. جيئن قرآن مجيد ۾ ان مضمون کي هن طرح بيان فرمايو ويو آهي ته:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ⁽²⁾

[بيشڪ اسان امانت کي آسمانن ۽ زمين تي پيش ڪيو. انهن جي ڪٺڻ کان انڪار ڪيو. پوءِ ان کي انسان ڪنيو.]

(1) هيءَ حديث صوفي صاحبن جي ڪتابن ۾ عام ملي ٿي پر حديث جي ڪنهن ڪتاب ۾ نٿي ملي. ابن تيميه، زرڪشي ۽ سخاوي فرمائي ٿو ته: ان حديث جو بنياد نه آهي. (المصنوع ص ۱۴۱ ج ۱) ساڳي ڳالهه حافظ ابن حجر "اللالي" ۾ ۽ علامه سيوطي تدريس الراوي ۾ به چوي ٿو. ملا علي قاري چوي ٿو ته معنوي اعتبار سان اها ڳالهه صحيح آهي، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مون جنن ۽ انسانن کي رڳو پنهنجي عبادت لاءِ پيدا ڪيو آهي (ڪشف الخفاء ص ۱۷۳ ج ۲) ڪشف الظنون ص ۱۰۴۰ ج ۲ ۾ آهي ته ان "حديث" جي تشريح ۾ شيخ بالي صوفي (جنهن جو سن وفات ۹۵۰ھ کان پوءِ آهي) هڪ ڪتاب لکيو آهي ۽ مخالفن جو رد لکيو آهي.

(2) سورة الاحزاب آيت: ۷۲

اي منهنجا عزيزا عاشق لاءِ معشوق جي گفتگو حسن ۽ جمال،
 ڪرشمي، ڪمال، ناز انداز جي محبت ٻنهي جي درميان رابطي ۽
 وابستگي جو وسيلو ۽ ذريعو آهي. جنهن جي ڪري عاشق جي دل ۾،
 معشوق سان ميل جول، شوق، ذوق، عقيدتمندي ۽ نيازي مندي وڌندي آهي.
 تانجو عاشق ۽ معشوق ٻنهي ۾ قربت قائم ٿيندي آهي. ان ڏس ۾ مولانا
 جامي چوي ٿو ته:

مثنوي

از من اگر بر سينه داغيست
 نه پنداري کزان داغم فراغيست
 مرا هم دل بدام تست دريند
 داغ عشق تو هستم نشانند

[جيڪڏهن منهنجي سيني تي محبت جو داغ آهي ته توکي
 ڪهڙي ڄاڻ ته مون کي ان داغ جي ڪري (هن قسم جي داغ کان)
 فراغت حاصل ٿي چڪي آهي. منهنجي دل تنهنجي ڄار ۾ ڦاٿل آهي.
 مون ۾ تنهنجي عشق جي داغ جا نشان موجود آهن.]

جيئن ته عشق، عاشق ۽ معشوق جي درميان وصل ۽ اتحاد جو
 وسيلو وڏي رمز آهي. تنهن ڪري جيڪڏهن انسان سعادتمند هوندو ته
 سندس عشق ان کي معشوق سان ملائيندو. کيس فيض ۽ بهرو عطا
 ڪندو ۽ جيڪڏهن خدا تعاليٰ جي ڪرم نوازي سندس شامل حال
 هوندي ته، انهيءَ وات تي کيس پنهنجي پاران نور جي لاٽ ۽ شمع عطا
 فرمائيندو آهي.

”بيت“

دل ۾ با عشق تو منور است
 ديدم از شوق با ديگر نيست
 باش چون ماهي سمندر سان
 كه آتش عشق آب حيات ست
 عاشقان را نظر بران عارض
 خوشتر از لاله زار رضوانست

من همین نکته کرده ام تحقیق
 از تریاق به زهر جانانست
 در طلب با خود گدا بودن
 بهره از مملکت سلیمان است
 زهر معشوق عاشق را خوش تر
 از صد هزار درمان است
 دولت یار فیض در فیض است
 گر بدارین کرم ارزان ست
 پند به پذیر ای عزیز بجان!
 غیر دلداري جمله خسران است
 "فقری" از بهر سود خویش بجان
 باش قربان گر ترا جان ست

[منهنجي دل، تنهنجي عشق سان منور آهي. توکي شوق سان ڏنم
 ته هاڻي ڪنهن ٻئي سان (محبت) نه آهي. سمنڊ جي مڇيءَ وانگر ٿي،
 ڇاڪاڻ ته عشق جي باه آب حيات آهي. عاشقن جي نگاه باغ جي انهيءَ
 مالڪ جي رُخسار تي آهي، جيڪو گلاب کان به سهڻو آهي. آءُ تحقيق
 ڪري، انهيءَ نُڪتي تي پهتو آهيان ته محبوب جو زهر به دوا دارونءَ کان
 وڌيڪ چڱو آهي. پنهنجي يار جي طلب ۾ گدائي اختيار ڪرڻ، سلیمان
 عليه السلام جي مملڪت جو بهرو آهي. معشوق جو زهر به عاشقن لاءِ
 سوين هزارين دوائن ۽ دارن کان وڌيڪ بهتر آهي. يار جي محبت جي
 دولت جو فيض مٿان فيض آهي. بشرطيڪ تنهنجي باجهه ٻنهي جهانن ۾
 سستي هجي. اي منهنجي کان جا عزيز! نصيحت کي قبول ڪر ته دلدار
 کانسواءِ سڀ ڪجهه سراسر نقصان آهي.] اي فقير! جيستائين تنهنجي
 جيءَ ۾ ساهه آهي پنهنجي ذات جي پلائيءَ لاءِ (مٿس) قربان ٿي وڃ!
 جيڪو به عشق کان مجبور ٿي دوست جي دامن کي نه چنڀرنندو ٻنهي
 جهانن ۾ نامراد ٿيندو. ڇاڪاڻ ته عاشق جي مراد ۽ مقصود معشوق جي
 وصال کان سواءِ ڪجهه به نه آهي.

بیت

دامنت از دست خود بگذاشتم
 بر مراد دست دوست کی داشتم
 در ضمیر من نگنجد غیر دوست
 زانکه جز دلبر نه دلبر داشتم

[تنهنجي دامن کي هٿ کان ڇڏي ڏيان ته دوست جي وصال جي منزل کي کيئن پهچندس؟ منهنجي دل ۾ دوست کان سواءِ ڪنهن جي به گنجائش نه آهي. ڇاڪاڻ ته دلبر کان سواءِ ڪو دلبر نٿو رکان.]
 عشق اهڙي باه آهي، جنهن ۾ ”غير“ جو گاه گند سڙي ويندو آهي ۽ معشوق کانسواءِ ڪجهه باقي نه بچندو آهي.

”بیت“

برد از من دين جان و دل هنوز
 سوخت مغز و استخوان و دل هنوز
 گرچه گل گشتم سراپا همچون شمع
 خليد خار گلرخان در دل هنوز
 سوخته خاکسترم بر نار داد
 آتش عشق بتان در دل هنوز
 گفته او نغمه منصور را ز من
 هست مخفي همچنان در دل هنوز
 عشق همين تقاضا کرد که ”انا“ هستم
 شيوه وحدت نهان در دل هنوز

[منهنجو محبوب، منهنجي جان ۽ دل به ڪٽي ويو هائي ته (سندس عشق ۾) منهنجو مغز، هڏيون ۽ دل جان به سڙي پڇي رهيا آهن. جيتوڻيڪ شمع وانگر پري سڙي وسائجي ويو آهيان. پر اڃا دلبر جي در جو ڪُنڊو منهنجي دل ۾ چپي رهيو آهي. باه ۾ سڙي رک ٿي ويو آهيان پر بتن جي عشق جي باه اڃا دل ۾ پري رهي آهي. منصور حلاج جا قول ۽ نغما منهنجي دل جا راز آهن، جيڪي ساڳي طرح دل ۾ گجها آهن. جنهن

کي الله سان عشق هوندو آهي. ان جي تقاضا آهي ته منصور حلاج وانگر
 ”انا الحق“ جو نعرو هٿان.]

عشق جو شراب پيئڻ سان مستي ۽ بيهوشي، ٻئي نصيب
 ٿينديون آهن. عشق جي ڪري ماڻهو هن جهان کان مست ۽ بيهوش ٿي
 ويندو آهي ۽ هن جهان جي آگاهي حاصل ٿيندي آهي.

بيت

معيت و هوشياري من ازباده مستانه خویش
 که بخوردم من بی خود از خمخانه خویش
 چشم گریان، دل بزبان، لب خندان دیدم
 مختلف حال بسی از دل دیوانه خویش
 قبله همت ما گشت چو ابرو جانان
 یافتم صاحب کعبه از مست خانه خویش
 سر مخفی که نهان است بصد پرده راز
 گشت معلوم مرا لا زوال فرزانه خویش
 گرچه مطلوب شدم از طلب لیک هنوز
 دارم آغاز طلب کوی جانانه خویش
 غیر حق نیست چو فهمیدم در وادی عشق
 خودشمع و گلشن و گل، بلبل، پروانه خویش
 مدت گوهر مقصود برون می جست
 خوش عاقبت که آنرا ز دروازه خویش یافت
 آنچه می جست از غیر خود آخر بنگر
 یافتم آن همه دولت از کاشانه خویش
 گنج بیحد که در دولت خانه عظمی است
 یافته ”فقیر“ از قلب ویرانه خویش

[پنهنجي مستي واري پيالي جي ڪري ڪڏهن مون کي دلبر جو
 ساٿ نصيب ٿيندو آهي ۽ ڪڏهن هوشياري نصيب ٿيندي آهي. پنهنجي
 ديواني ۽ مست دل جي حال جي ڪري اڪثر ڳوڙها ڳاڙيندڙ اکيون ۽
 پنهنجي دل، چنن تائين مسڪرائيندي ڏٺم. اسان جي همت جو قبلو يار

جا پروون آهن. آء تہ پنهنجي مست خاني ۾ ڪعبي واري يعني الله کي لھان ٿو. اھو راز جيڪو سوين ڀرڊن ۾ پوشيده آھي. سو مون کي پنهنجي لازوال عالم و بزرگ (مرشد) جي وسيلي سان معلوم ٿيو. جيتوڻيڪ طلب سبب آءٌ مطلوب آھيان پر پنهنجي دلبر جي گھٽيءَ جو شروعاتي طالب آھيان. جڏھن عشق جي مائٽيءَ کي سمجھيم تہ معلوم ٿيو. حق تعاليٰ کان سواءِ ڪوبہ نہ آھي. اھو پنهنجي لاءِ پاڻ ئي شمع بہ آھي تہ باغ بہار بہ، تہ گل بہ، تہ بلبل بہ، تہ پروانو بہ آھي. مدت کان گوھر مقصود باھر تلاش ڪري رھيو ھيس. منھنجو پاڳ ڀلو آھي جو ان کي پنهنجي دروازي تي لڌم. جيڪا شيءِ پنهنجي غير ۾ ڳولي رھيو ھيس. آخرڪار اھا سموري دولت پنهنجي ئي گھر ۾ ملي وئي. اھو بيحد خزانو جيڪو عظيم دولت خاني ۾ آھي، سو ھن فقير پنهنجي دل جي ویراني ۾ لڌو آھي.]

عشق جي تعريف

عشق، الله تعاليٰ جي مھرباني ۽ ذات آھي، جنھن جي ڪري باطل جو بريت يعني دل ۽ ضمير گلشن وانگر ٿي ويندو آھي. يا وري عشق ابراهيم عليه السلام جي باھ وانگر آھي. جنھن کي الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهي لاءِ گل گلزار ۽ جان جي سلامتي جو سبب ڪندو آھي. جنھن جي ڪري ٻانهي کي ٻنهي جھانن جي ڪاميابي ملندي آھي ۽ جڏھن اھا نوراني ڪيفيت قلب ۾ روشن ٿيندي آھي تہ کيس تروتازگي ۽ حياتي بخشيندي آھي ۽ روح کي راحت ملندي آھي يا وري عشق باھ بہ آھي تہ نور بہ آھي.

بيت

شعله آتش عشق در خرمن من

صد گل بجهت بگشفت در گلشن من

[جڏھن منھنجي وجود جي ڍير ۾ عشق جو شعلو ٻري ٿو چڙ تہ منھنجي دل جي باغ ۾ سوين خوشبودار گلن ڦلن وارا وڻ ھر طرف پيدا ٿين ٿا.]

يا وري عشق کي خليل الله عليه السلام وانگر ڏس. جنھن لاءِ ھن ڌرتي تي نمرود جي مڇايل باھ جنت نظير ٿي وئي. يا سمجھو تہ عشق

اهڙي باه آهي، جيڪا سمورن حجابن کي ساڙي رک ڪري ڇڏي ٿي. جنهن جي دل ۾ عشق هوندو آهي. ان جي اندر ۾ الله کان سواءِ ڪا به شيءِ باقي نه رهندي آهي. پوءِ ان جي حالت سج جي روشنيءَ وانگر هوندي آهي. جنهن جا ڪرڻا نڪرندا آهن ته پوري جهان کي منور ڪندا آهن ۽ سوز ۽ گداز پيدا ڪندا آهن. چيو ويو آهي ته نافرمانن کي قيامت جي ڏينهن دوزخ جي باه ۾ ساڙيو ويندو. پر دوزخ کي محبان خدا جي عشق جي باه جي ذريعي عذاب ڏنو ويندو. بلڪ بهشت ۾ به سندن ئي عشق جي ڪري گرمي ۽ سوز ۽ ساز هوندو ۽ منجهن اها تاثير الله تعاليٰ سان محبت ۽ عشق جي سبب پيدا ٿيندي.

بيت

چه آتش است ندانم که عشق مي گویند
نار و نور جمله شعله است ازان آتش

[جنهن شيءِ کي عشق چئجي ٿو اهو ڇا آهي؟ مون کي خبر نه آهي. دوزخ جي باه ۽ جنت جو نور به ان عشق جو ئي هڪ شعلو آهي.]
هڪ پيري شيخ بهاءُ الدين زڪريا رح عشق جي حالت ۾ فرمايو ته جڏهن عاشق دل مان آه ڪڍندو آهي ته جيڪا به باه هوندي آهي سا وسائجي ويندي آهي، ڇاڪاڻ ته اهڙن محبن جي دل مان هر شيءِ سڙي فنا ٿي چڪي هوندي آهي. سواءِ هڪ خدا تعاليٰ جي ذات پاڪ جي محبت جي.

بيت

فرياد که فرياد در دهانم سوخت
بر داغ جگر سوز نهادم مرهم
از غایت سوزي دل درمانم سوخت
این آتش عشق دل سوزان که مراست
بنگر که جگر و دل هم غیرالم سوخت
بس آتش دلدار که در دل دارم
جز دلبر از بر من می دانم سوخت
از غایت آتش دو جهان سوز مرا بین
هم اینم هم آنم جانم سوخت

[فرياد، فرياد ڪندي منهنجو منهن به سڙي چڪو آهي، جگر تي سوز جو جيڪو داغ آهي، ان تي مرهم رکان ٿو. عشق جي هيءَ جيڪا باه منهنجي اندر ۾ آهي، ان جي سوز جي سختي سبب منهنجي دل به سڙي وئي آهي. پنهنجي وجدان ۾ دلبر جي محبت جي باه رکان ٿو. ان جي ڪري منهنجي جگر ۽ منهنجي دل بغير رنج ۽ غم جي سڙي پڇي رهي آهي. دلبر کان سواءِ منهنجي اندر جيڪي ڪجهه هو سو سڀ سڙي رک ٿي ويو آهي. انهيءَ باه جي سختي ٻنهي جهانن کي ساڙي ڇڏيو آهي. مون کي ڏس! آءٌ سڀ ڪجهه هي آهيان ۽ سڀ ڪجهه اهو آهيان، ڇاڪاڻ ته منهنجو سڀ ڪجهه سڙي رک ٿي ويو آهي.]

يا وري عشق اهڙي باه آهي، جنهن سان ٻئي جهان باغ بهار ٿي ويندا آهن. ڪنهن ڏاڍو سٺو چيو آهي ته:

نار چون نور الله، الله نور السماوات والارض گشته
بهرجا که بنگرم، آتش است

[جيڪا به باه آهي اها الله جو نور آهي. ڇاڪاڻ ته فرمائي ٿو ته:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ⁽¹⁾

[الله آسمانن ۽ زمينن جو نور آهي.]

تنهن ڪري جتي ڏسان ٿو مون کي باه ٿي باه نظر اچي ٿي.

بيت

بنار عشق جهان معدن آتش افتاده است

که در زمين وزمان خرمن آتش افتاده است

[عشق جي باه جي ڪري، جهان باه جو سرچشمو آهي. تنهن

ڪري زمين هجي يا زمانو هجي، هر هنڌ باه جا مڇ نظر اچي رهيا آهن.]

عاشقن جي آهن ۽ دانهن سبب زمين سڙي چڪي آهي. جتي به

نهاريان ٿو باه پڙڪي رهي آهي. هن دنيا جي عاشقن جي رٿندڙ دلين جي

سوز کي ڏس ته ان جي ڪري بريت هجي يا سمنڊ، سڀ رت ۾ ٻڏا پيا آهن

(1) سورة النور آيت: ۳۵

یا باه ۾ سڙي رهيا آهن.]

نظم

ز آه و ناله عشاق در اديم زمين
 به هر طرف که نظر کردم آتش افتاده است
 ز سوزِ گريه دل خستگان عالم بين
 که بر و بحر همه خون و آتش افتاده است
 بس که آتش عشقش بسوخته عشاق
 جهان و اهل جهان معدن آتش افتاده است
 ز آه آتش باري دلم به هر جانب اگر
 همين نگري گلخن آتش افتاده است
 ز نار نور دلم محبت و دلم بصد صحبت
 خليل است و گلشن آتش افتاده است
 بمن دولت آتش محبت محبوب
 هزار جان و دل ممکن آتش افتاده است.

[عاشقن جي آهَن ۽ دانهن جي ڪري زمين جو مٿاڇرو سڙي
 چڪو آهي. جيڏانهن به نھاريان ٿو، باه ٿي باه نظر اچي ٿي. هن دنيا جي
 عاشقن جي دل جي گريه زاري ۽ سوز جي ڪري ڏس ته بريت هجي يا
 سمنڊ، سڀ رتورت آهن يا باه ۾ سڙي رهيا آهن. سندس عشق جي انتها
 جي ڪري عاشق سڙي پڇي رهيا آهن. پوءِ جهان هجي يا جهان وارا سڀ
 باه جو ڀيڙ ٿي چڪا آهن. منهنجي دل ۾ الله تعاليٰ جي محبت جي جيڪا
 باه آهي، ان جي آه زاري جي ڪري جيڏانهن به نھاريندين، مٽي ۽ واري
 جا دڙا به توکي باغ نظر ايندا. منهنجي دل ۾ نور جي روشني جي ڪري
 محبت آهي ۽ منهنجي دل کي دوست جون سوين صحبتون حاصل آهن.
 جنهن جي ڪري باه به باغ ٿي وئي آهي. مون کي محبوب جي محبت جي
 دولت حاصل آهي، جيڪڏهن هڪ نه پر هزارين دليون ۽ جانيون هجن،
 اهي به باه ۾ ساڙي نثار ڪريان ها.]

يا وري عشق هڪ علم آهي، جنهن جي هڪ آيت نازل ٿي ته

اولین ۽ آخرین جا سمورا علم، ان ۾ گم ٿي ویا. انهيءَ علم کي ڪو به شخص سمجهي ۽ ڄاڻي نه سگهندو آهي. سواءِ ان شخص جي جنهن تي الله تعاليٰ جو اڻ کٽ فضل ۽ ٻاجه هجي. ڪنهن چيو آهي ته:

کَمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عِلْمًا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قُلُوبِ النَّاسِ

[مون انهن کي علم جي ايڏي بلندي عطا ڪئي آهي، جو انسانن جي دليين ۾ انهن جو خيال به اچي نٿو سگهي.]

يعني مون پنهنجن محبن کي ايڏي بلندي ۽ عظمت ڏني آهي، جنهن جو ڪو به اندازو ڪري نٿو ڪري سگهي، يا انهن جي دليين ۾ ايترو علم سمائي ڇڏيو آهي، جنهن جي وسعت جو حال نه ڪنهن داناءَ کي معلوم ٿي سگهي ٿو نه ئي ڪنهن عالم کي ان جو اندازو ٿي سگهي ٿو. مولانا رومي رح چوي ٿو ته:

بيت

بو العجب⁽¹⁾ صورتیست روضه عشق
چار مصحف ازو یک آیه نیست
عشق را بوحنیفه درس نگفت
شافعی را درو درایت نیست
حنبل از سر عشق بیخبر است
مالک را درو روایت نیست
لایجوز و یجوز باهم مرکب است
عشق عشاق را نهایت نیست

[اي ابو العجب! سندس صورت ئي عشق جو روضو آهي، چئني فقيهن جي ڪتابن ۾ عشق بابت هڪ به نشاني نه آهي. عشق بابت امام ابوحنيفه درس نه ڏنو، امام شافعي کان به ان جي باري ۾ ڪا درایت يعني عقلي دليل ثابت نه آهي. امام احمد بن حنبل به عشق جي راز کان بيخبر هو. ان جي باري ۾ امام مالڪ کان به ڪا روايت نه آهي. لايجوز ۽ يجوز

(1) دَسوقِ کلیاتِ شمسِ تبریزی: ص ۱۸۹ تحقیق استاد فروز انفر- تهران ۱۳۸۱ھ

بئي پاڻ ۾ مرڪب آهن. عاشقن جي عشق جي ڪا انتها ٿي نه آهي. [يا وري عشق حق ۽ حقيقت لاءِ دليل ۽ حجت آهي، جيئن هيٺين شعرن ۾ چيو ويو آهي.]

مثنوي

هرڪه عاشق گشت او برهان بود
 قول و فعلش نعره مستان بود
 عشق بازي و نظر بازي تمام
 بر دل برده آن کس شد حرام
 نكو نظر خود جانب ديگر ڪند
 عشق در صورت بلا و آفت است
 ليڪ در معني هزاران نعمت است
 شيوه عشاق جان بازي بود
 گرچه جان بازي است دل سازي بود
 عشق اگر نڪني تقاضا مي ڪند
 بنده خود وا اگر حق خواسته
 جان و دل اورا بعشق آراسته
 و آن كه حق اورا بعشق آراسته
 در دل او عشق حق انداخته
 هر ڪرا دل زنده گشته از عشق يار
 تا به ابد هرگز نميرد زنهارا

[عاشق، دليل ۽ برهان هوندو آهي، سندس قول ۽ سندس فعل
 مستانه نعره هوندو آهي. عشق بازي ۽ نظر بازي (جي لذت) جنهن دل کي
 حاصل ٿيندي، اهو شخص حرام (فنا) ٿي ويندو آهي. ماڻهو پاڻ کي سٺو
 سمجهي يا ڪنهن ٻي شيءِ کي سٺو سمجهي، اها ڳالهه خيال، خواب ۽
 دوکي کان سواءِ ڪجهه نه آهي. بظاهر عشق آفت ۽ مصيبت آهي، پر
 درحقيقت هزارين نعمتن کان چڱو آهي. عاشقن جو طريقو جانبازي، يعني
 جان تان هٽ ڪڍڻ آهي، جيتوڻيڪ جانبازي جو ڪم آهي، پراهو

ئي دلسازيءَ جو ڪم آهي، جيڪڏهن تون عشق نه ڪندين ته تنهنجي دل، ان جي تقاضا ڪندي، اها تقاضا توکي پاڻ کي ئي خوش ڪندي، جيڪڏهن حق تعاليٰ پنهنجي ٻانهي کي گهري ته ان جي دل ۽ جان کي عشق سان سنواري ڇڏي، جنهن شخص کي حق تعاليٰ، حق پرستي سڳارندو آهي، ان جي دل کي عشق سان سنواري، سڳاري ڇڏيندو آهي، جنهن شخص جي دل عشق سان زنده هوندي آهي ته پوءِ ياد رک ته اهو شخص هميشه لاءِ ڪڏهن به نه مړندو آهي.]

يا وري عاشق اهو مست شرابي آهي، جنهن کي وحدت جي ميخاني مان، عاشقن وٽ آئيندا آهن ۽ مستي ۾ مست ٿيندا آهن.

شعر

آن را که به می وحدت مستش کردند
از غیر گذشته خود پرستش کردند
از آمد و شد کوی دیگر مای به پست
آن کس که دلارام بدستش کردند
این عشق مرا بنگر امروزی نیست
کان بیشتر از روز الستش کردند
بذکر جمیل خویش چستش کردند

[جنهن کي وحدت جو شراب پياري مست ڪندا آهن، ان کي غير الله کان ٻاهر ڪڍي، پاڻ ان جي پوڄا ڪندا آهن. ان شخص لاءِ غير جي گهٽي ۾ اڄ وڃ جي ڪا قدر قيمت نه هوندي آهي، جنهن تي ان جو دلبر پنهنجو هٿ رکندو آهي. ڏس! مون کي هيءُ جيڪو عشق آهي، سو اڄوڪو نه آهي. اهو الست بریکم جي ڏينهن اکان به اڳ جو آهي. جيڪو فقير غير جي ياد ۾ سخت ۽ سست هوندو آهي، ان کي اهل الله، حق تعاليٰ جي سهڻي يادگيري سان چست ڪري ڇڏيندو آهي.]

يا وري عشق هڪ وڏو درياءُ آهي ۽ جنهن کي اها ارادتمندي ۽ عقيدتمندي نصيب ٿيندي آهي، اهو سر جو سانگو لاهي، جان هٿ تي رکي انهيءَ درياءُ ۾ ٽپو ڏيندو آهي ۽ مصيبتن ۽ تڪليفن جي ڪُن (گرداب) ۾ ٽپيون هڻندو آهي ته مَن مون کي گوهر مقصود نصيب ٿئي.

مثنوي

جهت دريائِ اعظم عشق دوست
گوهر يکتا برد نيکو دوست
هر که اين دريائِ عشقش را نورد
بيشک او در يگانه را ببرد

[دوست جو عشق هڪ وسيع سمنڊ آهي، جيڪو ان ۾ ٽپيون
هڻندو ان کي بي مثل جوهر هٿ ايندو. جيڪو به عشق جي انهيءَ سمنڊ
کي ڀري ڪندو بيشڪ اهو بي بها موتي ماڻيندو.]
يا عشق، حضرت نوح عليه السلام جي ٻيڙي وانگر آهي، جيئن
چيو ويو آهي ته

اَلْعُشْقُ كَسْفِيْنَةِ النُّوحِ مَنْ رَاٰ كِبَهَا نَجَا وَمَنْ خَلَفَ عَنْهَا هَلَكَا

[عشق نوح عليه السلام جي ٻيڙي وانگر آهي، جيڪو ان ۾
چڙهندو سو نجات لهندو ۽ جيڪو ان ۾ سوار ٿيڻ کان پوئتي رهندو
هلاڪ ٿي ويندو.]

يا عشق سفر ڪندڙ ساٿي، مسافريءَ لاءِ سواري، سفر جو سامان،
سفر جو گس ڏسيندڙ (رهبر) ۽ هٿ کان وٺي هلندڙ دوست آهي، جيڪو
مسافر کي سندس منزل مقصود تائين پهچائيندو آهي.

بيت

عشق را اي دوست کشتي نوح دان
هر پناه و هر امان و روح دان
مي رساند مرد را در کويِ يار
راهبر اين راه گشته آشکار

[عشق کي اي دوست! نوح عليه السلام جي ٻيڙي ڄاڻ. پناه ۽
امان ڏيندڙ ۽ روح ڄاڻ، مرد کي يار جي گهٽي ۾ پهچائيندو آهي. انهيءَ
وات جي رهبر کي آشڪار ۽ ظاهر ڪندو آهي.]

يا عشق سمورن هنرن کان وڏو هنر آهي. بلڪ الله تعاليٰ جي
عشق کان سواءِ جيڪي به هنر آهن، اهي اجايا ۽ بيڪار آهن. جيئن شيخ
سعدي رح فرمائي ٿو ته:

سعدی هنري که ترا آن سر هنري است
 جز عشق خدا، هر هنري بي هنري است.
 [اي سعدی! جيڪو به بهترين هنر تنهنجي هٿ ۾ آهي، الله جي
 عشق کان سواءِ هر هنر بيڪار آهي.]
 يا عشق، اهڙي شيءِ آهي، جيڪا عاشق کي پاڻ کان بيگانو
 ڪري ڇڏيندي آهي. ٻنهي جهانن کان پاڪ ۽ بيپاڪ ڪري ڇڏيندي
 آهي ۽ کيس هر هنڌ خوار ۽ خراب ڪندي رهندي آهي.
 بيت

از خود بيگانه و ديوانه عالم خراب هر دو جا گردد
 هر آنچه مي خورد ضرب طباحه عشق دلبر خود
 [پاڻ کان بيگانو دنيا جو ديوانو، هر هنڌ خوار خراب ٿيندو رهندو
 آهي، هر اهو شخص جيڪو دلبر جي عشق جو شراب پيئندو آهي، سو
 پنهنجي دلبر جون چماٽون کائيندو آهي.]
 يا وري عشق جذبه الهي آهي، جنهن کي به ان جي چڪ ٿيندي
 آهي، اهو حق سان ويڃي ملندو آهي ۽ جنهن کي الله تعاليٰ پنهنجي عشق
 جي جذبي سان پاڻ ڏانهن ڇڪيندو آهي، ان جي شخصيت جي تعمير
 ڪندو آهي ۽ جنهن جي شخصيت جي تعمير الله پاڪ ڪري، ان کي
 غير الله کان سواءِ ڪا به شيءِ نظر نه ايندي آهي ۽ اهو لَأَنَا وَلَا غَيْرِي جي
 مقام ۽ مرتبي تي پهچندو آهي. يعني اهو چوندو آهي ته نه آءٌ آهيان ۽ نه
 منهنجو غير آهي. فقط الله ئي الله آهي. ان تي محويت جي ڪيفيت طاري
 رهندي آهي ۽ اهو چوندو آهي ته: لَاهُوَ إِلَّا هُوَ يعني جيڪي ڪجهه نظر اچي
 ٿو، سو الله کان سواءِ ڪجهه به نه آهي. پاڻ کي به ۽ پوري ڪائنات جي
 هر شيءِ کي به ان جي خالق ۾ گم سمجهندو آهي ۽ اهڙي طرح عين حق
 ٿي ويندو آهي. يعني پنهنجي ذات کان محو ٿي ويندو آهي.

بيت

عشق جذبه مطلق است از كوي حق
 مي كشد عشاق را در سوي حق
 عشق ورز و عشق ورز اي مرد راه

تا شوي زود تر واصل الله
 عشق دلبر هرکرا محبوب ساخت
 جان و دل اورا نگر، پر نور ساخت
 آنکه جذبه عشق اورا در ربود
 محو گرداند مر اورا در وجود
 نیستی و هستی یکسان بود
 کفر و ایمان نزد او کفران بود
 آنکه اورا جذبه عشقش ربود
 می نماید پیش او بود او نمود
 هستی سبحان مر اورا جذب کرد
 دین کفر و اسلام وی را سلب کرد

[عشق حق تعالی جی طرفان اهڙو جذبو آهي، جيڪو عاشقن کي حق ڏانهن
 ڇڪيندو آهي. عشق ڪر ۽ راه حق جي عاشقن مان ٿي، ته جيئن تون جلد
 الله تعالی سان واصل ٿين. دلبر جو عشق، جنهن کي به پنهنجو محبوب
 رکندو آهي ڏس! ان جي دل ۽ جان کي منور ڪري ڇڏيندو آهي. جنهن جي
 اندر عشق جو جذبو پيدا ٿيندو آهي. ان جي وجود کي محو ۽ فنا ڪري
 ڇڏيندو آهي. اهڙي شخص لاءِ نستي ۽ هستي هڪ ئي شيءِ هوندي آهي.
 ان وٽ کفر ۽ ايمان، نعمت جي ناشڪري هوندي آهي. جنهن تي ڪوبه
 عشق جو جذبو طاري هوندو آهي. ان جي اڳيان جيڪي ڪجهه هوندو
 آهي، سو ان کي ڏيکاريندو آهي. الله پاڪ جي هستي ان کي پاڻ ڏانهن
 ڇڪيندي آهي ۽ ان جي کفر ۽ اسلام کي ختم ڪري ڇڏيندي آهي.]
 يا عشق يڪرنگي ۽ هڪجهڙائي جي اهڙي دولت آهي، جو
 (محب کي) هر شيءِ ۾ محبوب ٿي محبوب نظر ايندو آهي ۽ باقي سمورو
 جهان ان جي اڳيان هيچ هوندو آهي.

بيت

عشق يڪرنگي ويڪجهتي تقاضا مي ڪند

هر که عاشق مي شود او اين تماشا ڪند

[عشق جي تقاضا، هڪ رنگي ۽ هڪ جهتي آهي، جيڪو به

عاشق هوندو آهي، سوا هوئي تماشمو ڪندو آهي.]
يا عشق، رباني جنون آهي، جنهن شخص جو جيتري قدر رب
سان عشق هوندو اوتري قدر متس انهيءَ جنون جو غلبو هوندو.

شعر

جنون عشق خدا، هر ڪرا ميسر شد

رسيد او بحقيقت، خدا بدان مقدار

[خدا تعاليٰ جي عشق جو جنون، جنهن کي جيترو نصيب
هوندو انهيءَ مقدار مطابق اهو خدا تعاليٰ جي حقيقت تي پهچندو.]
فرمايو ويو آهي ته خدا تعاليٰ جي حضوري ۽ عشق جي موجود
هئڻ جو دارو مدار هن ڳالهه تي آهي ته عاشق، پاڻ کان وڌيڪ وڌيڪ غائب
۽ بيحال رهي.

بيت

حضور بنده ڪه با حق بمقدار عشق بود

اگر حضور بجوئي بعد از عشق خدا

[الله تعاليٰ جي حضوري ۽ محبت جو دارو مدار تنهنجي عشق تي
آهي. جڏهن تون غير الله جي محبت ڳوليندين ته خدا تعاليٰ جي دوري کان
سواءِ ڪجهه نه لهندين.]

يا عشق اهڙي شيءِ آهي، جيڪا سڀني شين کان ڀلاري ۽ پياري
آهي ۽ عاشقن وٽ ان کان وڌيڪ ڪا به شيءِ سهڻي ۽ پياري نه آهي.

بيت

سايه حور بر نتابد طرهء دستار ما

تحفه مرهم نمي گيرد دل افگار ما

آتش دوزخ چه باشد نزد آتش عشق

هفت دوزخ کي بود نزد آه آتشگار ما

همچو صوفي مست ڪه نزد آه آتشگار ما

همچو صوفي مست ڪه ز ناله غنويتست

رقص مي ورزد فلک ز ناله مروار ما

هر کجا دیدم ندیدم غیر دلبر زانکه دوست
 هست در چشم و سرو جان دل بیدار ما
 محو گشته همچو قطره ریزد در دریای عظیم
 نغمه اهل تواجد جمله در گفتار ما
 گر نگریم من انا الحق لیک بنگر محو گشت
 صد هزاران نغمه منصور در اسرار ما
 محو گردد جمله دفتر هائی در یک حرف
 آن آیه که ظاهر شود از دفتر اسرار ما
 بلبل و پروانه در جنگ است باهم بر سرش
 ز آنکه گل زمانه شرح و شمع قد آمد بعالم یار ما
 بلبل و پروانه، گل، شمع عاشق، مبتلا
 بر قد و رخسار مه پاره دلدار ما
 نکوهش می کرد فلک از حسرت و عبرت
 ذوق تمام که دارد خسته جویی در طلب دلدار ما
 می کند فخری هزاران جان شیرین را فدا
 بر سر تار مویی گر پذیرد یار ما.

[حور جو نور به، اسان جي پڳ جي ڦٽندڻ تي روشن ٿي نه
 سگهندو. اسان جي زخمي دل، مرهم جو تحفو به قبول نه ڪندي. عشق
 جي باه جي سامهون دوزخ جي باه جي ڪهڙي حيثيت؟ اسان جي اندر
 جي آه جي پيٽ ۾ ست جهنم به ڪجهه نه آهن. مست صوفي وانگر ٿي،
 جنهن جي مستانه نعرن جي ڪري، آسمان به نچي رهيو آهي. جيڏانهن به
 نهاريان ٿو دوست کان سواءِ ڪجهه به نظر نٿو اچي. ڇاڪاڻ ته دوست
 منهنجين اکين، منهنجي مٿي، منهنجي جان ۽ منهنجي هوشيار دل ۾
 سمائيل آهي. جيئن وڏي سمنڊ ۾ قطرو ڪرندو آهي، تيئن تون به ان ۾ گم
 ٿي وڃ. جيڪي وجد ۾ ايندا آهن، انهن سڀني جو نغمو اسان جي گفتگو
 آهي، جيڪڏهن آءٌ ”انا الحق“ جو نعرو نه هٿان، پر ڏس ته منصور حلاج
 جي نغمن جهڙا سوين هزارين نغما اسان جي اسرارن ۽ رازن ۾ گجها آهن.]

جيڪا آيت اسان جي اسرارن جي دفتر مان ظاهر ٿئي ٿي، ان جي هڪ حرف ۾ ئي سمورا دفترن جا دفتر گم ٿي وڃن ٿا. بلبل ۽ پروانو ٻئي ان (محبوب) جي مٿان پاڻ ۾ جنگ ڪري رهيا آهن. ڇاڪاڻ ته ڏاڙهون جا داڻا، اسان جي يار جي شرح آهن ۽ جهان کي روشن ڪندڙ شمع، ان جو قد آهي. بلبل، پروانو، گل، شمع سڀ اسان جي دلدار جي چنڊ جهڙي چھري جا عاشق آهن، آسمان به حسرت ۽ عبرت جي ڪري اسان جي دلدار جي عاشق صادق تي ملامت ڪري رهيو آهي. اسان جي دلدار جي طلب ۾، بيحال عاشق، جيڪي گهڻي ۾ گهڻو ذوق (عشق) رکن ٿا، سي هزارين شيرين جانيون قربان ڪرڻ ۾ فخر ڪن ٿا، بشرطيڪ اسان جو يار سر کان وٺي پيرن تائين سندن فداڪاريءَ کي قبول ڪري.]

بيت

اي بيان غمزه ات غارت گر جان من است
لطف فرما که اين تنمائي نقش در جان من است
باد يا رب غمرت در دیده جان و دلم
زانکه ميمون مرهم داغ دل و جان من است
تير مرگان گز گمان ابرويي رويي بر من ضعيف
مانند تيري در دل و پيکان در جان من است
گر به بيني حال من مسکين ترحم مي کني
که فراق طرفه اي حال بر دل و جان من است
در فراق يار جاني در بند من جان نماند
شد يقين اکنون مرا جانان من جان من است
صد هزاران آه و ناله از رويي هجران مي کنم
یک نمي شنود دريغا گرچه او جان من است
جستجو جانان همي کردم در اطراف جهان
چون بدانستم بدانستم که در جان من است
بس جواهر سنگ در را ز جان خود مي ريختم
يافتم در آخر راز ايشان که در جان من است

چشم عالم بین پوشان، دیده حق بین کشا
تا به هنر حق بدیده حق که در جان من است
که برائ از چه تاریک یغمی گنج نفس
تا هما بی گنج مخفی گم در جان من است.

[ای منهنجا محبوب! تنهنجي ناز انداز جو بيان ئي منهنجي جان
وندر آهي. لطف فرمائ جو اها تمنا منهنجي دل تي نقش ٿيل آهي. اي
منهنجا رب! منهنجي دل ۽ جان جي اکين ۾ سختي ۽ سور وڌي ويو آهي.
تون ئي منهنجي دل ۽ جان جي داغ لاءِ مبارڪ مرهم آهين. (دلبر)
پنهنجي پرون جي ڪمان سان ناز انداز جو جيڪو تير مون ضعيف جي
منهن تي اڇلايو آهي اهو ائين آهي جيئن، دل ۾ تير ۽ جان ۾ نيزو لڳي
ويو. جيڪڏهن منهنجي حال کي ڏسندين ته توکي به رحم اچي ويندو.
چو ته تنهنجي جدائي منهنجي دل ۽ جان لاءِ هاجيڪار آهي. يار جي
جدائي ۾ منهنجي جسم ۾ جان باقي نه رهي آهي. هاڻي مون کي يقين ٿي
ويو آهي ته منهنجو دلبر ئي منهنجي جان آهي. جدائي ۽ فراق جي ڪري
هزارين آهون پري رهيو آهيان ۽ دانهون ڪري رهيو آهيان پر (دلبر)
منهنجي هڪ به نه ٻڌڻ لاءِ تيار نه آهي. جيتوڻيڪ اهو ئي منهنجي جان
آهي. جڏهن دلبر جي پوري دنيا ۾ تلاش ڪيم، تڏهن خبر پئي ته دلبر ته
منهنجي دل جي اندر آهي. پنهنجي جان جا گهڻا ئي موتين ۽ هيرن وارا پٿر
اڇلايم. آخر ۾ اهو راز معلوم ٿيو ته اهو منهنجي جان جي اندر آهي. دنيا
کي ڏسندڙ اکيون، ٻوٽي ڇڏ. حق ڏسندڙ اکيون ڪول ته جيئن توکي حق
ڏسندڙ هنر عطا ٿئي. خزانو ڇا جي ڪري اوندانهون آهي؟ انهيءَ ڪري
جو هُما، بغير خزاني جي منهنجي جان ۾ گم آهي، يعني ذات واحد موجود
آهي ته پوءِ خزاني جي ڪهڙي ضرورت؟]

سهڻن سڀيتن ۽ حسينن جي باغ جي مقابلي ۾، ٻئي جهان
ڪالعدم ۽ هيچ آهن.

بيت

اي گلزار رخت گلشن گيتي چمني
عاشق زار چو بلبل تُو ام اي گلبدني

[آي، دنيا جي باغ کي گل و گلزار ڪندڙ ۽ رونق بخشيندڙ سهڻا! آءٌ، ضعيف ۽ ناتوان، تنهنجي حسن تي بلبل وانگر عاشق آهيان.]

فقط منهنجي دل توتي نثار ۽ تنهنجي ڦيڏي نه آهي، پر مون وانگر سوين ماڻهو پرواني جيئن تنهنجا مشتاق آهن. هر خاص ۽ عام تنهنجي حسن جو عاشق آهي. تون ائين آهين جيئن محفل ۾ شمع هوندي آهي. باوجود هن حقيقت جي ته اهو گجهو آهي. تڏهن به ناز ۽ انداز جي سوين پردن مان ظاهر آهي. هر جان ۾ ۽ جاءِ تي. جتي به تون آهين. دنيا جي اونداهين ۾ تنهنجي وجود جي ئي روشني آهي. اي انسان! تنهنجي سلطنت ۾ تنهنجو حڪم به لاڳو نه آهي. واه جو اهو سليماني تخت آهي. جنهن تي تون ويٺو آهين. منهنجي اندر ۾ عظيم دولت جو خزانو آهي. هي جيڪي ڪجهه ٻنهي جهانن ۾ ظاهر آهي. اهي انهيءَ خزاني جا هڪ ٻه نمونا آهن. (اي الله! منهنجي دشمن جا لشڪر مون تي ڪاه ڪري آيا آهن. منهنجي مدد ڪر، ڇاڪاڻ ته تون ئي دشمن جي لشڪر کي شڪست ڏئي سگهين ٿو. هيءُ ”فقير“ جيڪو گل گلاب وانگر نرم آهي ۽ تنهنجي باجهه جي انتظار ۾ آهي، تون ان جي طرفان ڪافي آهين، يا وري عشق جام جهان نما⁽¹⁾ آهي. جيڪو به انهيءَ پيالي مان ڍڪ پيئندو آهي سموريون شيون ان تي ظاهر ٿي وينديون، اهي گجهيون هجن يا آشڪار.

بيت

اي آن که همي کوشي شب و روز ثواب اندر
صدر گونه کردند آنان که ثواب اندر
جز کوي دلاويزي دلبر تو خطا بيني
برون اگر آئي دوست جناب اندر
مستي کن از دل و جان مايوس لب لعلش

(1) ايراني بادشاه خسرو پرويز جي پيالي جو نالو. جنهن جي باري ۾ مشهور آهي ته ان جي ذريعي علم نجوم جي حساب سان ايندڙ واقعن جو حال معلوم ٿي ويندو هو. پر اسلامي شريعت، انهيءَ تاريخي نظريي کي نٿي مڃي. ان کي ”جام جهان بين“ ۽ ”جام جهان آرا“ به چون ٿا. (حسن اللغات فارسي ص ۲۵۲)

مستي نبود جز اين مستي که لباب اندر
 ذوق تو اگر يابي از نوش لب لعلش
 هر گز نه شود لعليت اي جان مي ناب
 ساغر رخ جانانه بهتر از پيمانه
 ذوقي که درين جامي آن نيست شراب اندر
 صد آرزوي دارم بلب دلدارم
 خوش چاشني دار که آن نيست کباب اندر
 در هر رگ صد نغمه مضراب محبت
 صد گونه صدای شان خوش ترکه رباب اندر
 گر نسخه عشق او خواني و عمل ورزي
 يابي تو زخود سر که آن نيست کتاب اندر
 با عين حقيقت بين اي يار که صوفيست
 منظور نظر ايشان گردد بجناب اندر
 بکشا ز خود پرده تا در خود بيني خود
 صد سر جانان که آن هست حجاب اندر
 چون پرده کشايند بکشد حجاب از خود
 صد راز بدر افتد که بود نقاب اندر
 يا غير نه پندارد يا درينجا هست
 در دل نشان پنهان محبوب حجاب اندر
 صد مرتبه ات گفتم بکن مرمت تن
 آن نيست عمارت در لذت که در خراب اندر
 با ديده دل "فقيري!" بنگر تو درين عالم
 صدر بحر نهان گشته بيني بسراب اندر

[اي اهو شخص، جو تون رات ڏينهن ثواب هي تلاش ۾ رهين ٿو.
 انهيءَ الله تعاليٰ، تنهنجي اندر سوين قسم جا ثواب رکيا آهن. دل موھيندڙ
 دلبر جي گھٽي کان سواءِ ٻئي هنڌ ويندين ته خطا ڏسندين. جيڪڏهن
 پنهنجي خودي کان ٻاهر نڪري ايندين ته دوست کي پنهنجي اندر لھندين.

مایوس انسان! دل ۽ جان سان مستي ڪر جو محبوب آڏو آهي. انهيءَ مستي ۽ خوشي کان سواءِ ڪا به مستي ۽ خوشي نه آهي. جيڪا دل جي اندر حاصل ٿيندي آهي. جيڪڏهن توکي ذوق حاصل آهي ته معشوق جي مٿي پيءُ، اي جان! ان کان سواءِ پاڪ شفاف شراب توکي هرگز حاصل نه ٿيندو. محبوب جي رخ جو پيالو شراب واري پيماني کان وڌيڪ چڱو آهي. دلبر جي ملڻ سان جيڪو ذوق ۽ شوق نصيب ٿئي ٿو، اهو شراب ۾ به نه آهي. سوين آرزو رکڻ ٿو ته دلدار جا اهي چپ چرن، جو اهڙي چاشني ۽ چسڪو ڪباب ۾ به نه آهي. هر هڪ رڳ ۾ محبت جا سوين نغما آهن، ان جي رباب مان سوين قسم جا سهڻا آواز اچن ٿا. جيڪڏهن ان جي عشق جو نسخو پڙهندين ۽ ان تي عمل ڪندين ته توکي اهڙو راز نصيب ٿيندو جيڪو ڪتاب جي اندر به نه آهي. اي يار! حقيقت جي نظر سان ڏس ته جيڪي صوفي آهن، اهي ئي الله تعاليٰ جا منظور نظر آهن. پاڻ تان پردو ڪڍ ته جيئن پنهنجي اندر پاڻ کي ڏسين. دلبر جا سوين راز حجاب جي اندر آهن. جڏهن پردا پري ٿيندا آهن ته پاڻ تان حجاب کلي ويندو آهي. پوءِ سوين قسم جا راز جيڪي گجھ ۾ آهن ظاهر ٿيندا آهن جيستائين غير نه ڄاڻي ته يار هن هنڌ آهي، دل ۾ گجھو نشان هوندو آهي ته محبوب حجاب اندر آهي. توکي سوين پيرا چئي چڪو آهيان ته پنهنجي جسم جي تعمير ڪر. اها اهڙي عمارت نه آهي، جيڪا لذت سب خراب ٿئي. اي ”فقير!“ هن جهان کي دل جي نگاه سان ڏس! توکي رڻ پٽ ۾ به سوين گجها سمند نظر ايندا.

اي هوشيار عزيز! ڄاڻ ته اشارن وارا جيڪي الله تعاليٰ جي معرفت رکندڙ آهن فرمائن ٿا ته عام ماڻهو عارفن جي ڳالهين جي اونهائي تائين پهچڻ ۽ انهن کي سمجهڻ کان عاجز آهن. ڇاڪاڻ ته انهن اڃا ظاهري صورت جي ماڙيءَ مان، معنائن جي جهان ۾ قدم ناهي رکيو. مثلاً جن کي ”جام“ – ”شراب“ – ”ساقی“ – ”مي“ – ”محبوب“ – ”مغیبه“ – ”پيرمغان“ وغيره لفظن جي حقيقت معلوم نه آهي. اهي انهن جي مجازي معنيٰ مراد وٺندا. اهڙا ئي ڪي الفاظ مجازي معنائن ۾ ماستعمال ٿين ٿا ۽

محققن انهن جون معنائون مقرر ڪيون آهن. هتي انهن جا ڪجهه تفصيل بيان ڪريون ٿا. پوءِ انهن جي اها ئي معنيٰ وٺڻ گهرجي. ٻي معنيٰ مراد وٺڻ نه گهرجي.

باب اٺويھون

بعض لفظن جي معنيٰ، جيڪا حافظ شيرازي

۽ ٻين عارفن بيان ڪئي آهي

جائڻ گھرجي ته ”ميخانه“، ”بتڪده، شرابخانه، ڪامل عارف جي دل کي چوندا آهن. ڇاڪاڻ ته ڪامل عارف جي دل، الله تعاليٰ جي محبت ۽ شوق جو خزانو ۽ سرچشمو هوندي آهي. جتي مولوي تعاليٰ جي رحمت ۽ باجھ لهي ٿي. ”ترسابچه“ غيبي ارادي کي چوندا آهن جيڪو طريقت جي سالڪ جي دل ۾ پيدا ٿيندو آهي ۽ گجھه جي جهان مان ان تي واردات ٿينديون آهن. ”بت“ ۽ ”شاهد“ اهڙي فهم ۽ فرقان کي چوندا آهن جنهن سان عارف حق ۽ باطل ۾ فرق ڪندو آهي. ”دير“ ۽ ”خرابات“، معنائن جي جهان کي چوندا آهن. ”گرو“ اهو ڪافر، جنهن ۾ سختي وڌيڪ هجي، پر ظاهر نه ٿئي. ”مي“ ۽ ”شراب“ مان سالڪ جو ذوق مراد آهي. جنهن ۾ اهو خوش هوندو آهي. ”ساغر“ ۽ ”پيمانہ“ انهيءَ رات کي چوندا آهن جنهن ۾ سالڪ کي غيبي مشاهدا ۽ انوار ٿيندا آهن ۽ اهو معنائون معلوم ڪندو آهي. ”زنار“ مان مراد يڪرنگي ۽ يڪجهتي آهي. ”دلدار“، ”صنم“، ”محبوب“ مان روحاني صفتون مراد آهن. ”غمزه“، ”بوسه“، فيض ۽ باطني جذبي کي چوندا آهن. ”لب“ ۽ ”دهن“ هميشه واري حياتي کي چوندا آهن. ”ساقی“، پير ۽ مرشد کي چوندا آهن. ”چشم“، ”ابرو“، ”حال“، ”خطره“، ”جمال و ڪمال“ الهام وغيره کي چوندا آهن. ”قلاش“ قلندر کي چوندا آهن. ”تواند“ ترڪ ۽ تجريد وارن کي چوندا آهن. ”مُطرب، ترغيب ڏيندڙ ۽ فيض رسائيندڙ کي چوندا آهن. ”مست“ ۽ ”شيد“ جذبي ۽ شوق وارن. الله تعاليٰ جي عاشقن ۽ پڻ انهن کي به چوندا آهن جيڪي نفساني خواهشن کان پاڪ هجن، ”خمار“ ۽ ”باده فروش“ مان مراد ڪامل مرشد آهي. ”پير مغان“ ۽ ”دير خرابات“ مان مراد مربي ۽ پير طريقت آهي. خالص محبت کي شراب چوندا آهن. ”نوشندگان“ ۽ ”مي خواران“، مشتاقن کي چوندا آهن. حق تعاليٰ جي محبت ۽ ارادت کي ”مي خانه“ ۽

”خرابات“ چوندا آهن. ”موردان“ ساقي کي چوندا آهن.⁽¹⁾ ”شراب“ - ”ذوق“، ”شمع“، ”عرفان“..... مان مراد خدمت آهي. ”خراباتي“ جند چڙائڻ ”ترسائي“، تجريد، ”بت“ ۽ ”ترساڀجه“ ظاهر ٿيندڙ نور ۽ محبوب کي چوندا آهن. ڄاڻڻ گهرجي ته جيتوڻيڪ ظاهري علم رکندڙ علماء حضرات ”عشق“ لفظ جو اطلاق الله تعاليٰ لاءِ نٿا ڪن ڇو ته کين باطني علمن کان آگاهي نه آهي. يعني حقيقت جي علم کان بي بهر بي خبر آهن ۽ دنياوي نصيب ۽ حصو واپرائين ٿا. تنهن ڪري ڪري معذور به آهن پر جيڪي اسرارن ۽ رازن کان واقف آهن، اهي ان لفظ کي الله تعاليٰ لاءِ استعمال ڪرڻ ۾ حرج نٿا پائين. ”زلف“، ”خال“، ”جمال“، ”حظ“، ”حسن“، ”دان“، ”جنب“، ”ديد“، ”قد“، ”قامت“، ”ملاحت“، جهڙا الفاظ استعمال ڪري، انهن مان ذوق وٺندا ۽ ڀاڱو واپرائيندا آهن ۽ هر هڪ جي شرعي تاويل ڪندا آهن ۽ انهن جي مجاز جي حقيقت به عين حقيقت ٿي آهي. ۽ انهيءَ جملي کي حقيقي محبوب ۽ حقيقي مطلوب لاءِ ڳالهائيندا آهن.

بيت

چشم ابرو خال و خط و زلف و جمال و حسن همان
بر همه یکجا شدند فخری! چه محضر گردید
در بهای یک نگاه آن نازنین ماه رو
صد هزاران جان شیرین را مقرر کردند
[اک، پرون خال، خط، زلف، جمال، حسن اي فقیر! ڊجین چو ٿو؟
اهي سڀ شيون هڪ هنڌ گڏ آهن. انهي ڇنڊ جهڙي سهڻي نازنين جي
حسن جي هڪ نظر پسڻ جي لاءِ، سوين هزارين قيمتي جانين مقرر
ڪيون ويون آهن.]
نقل آهي ته رابعه عدويه رحمه الله عليها لڳاتار روئندي رهي کيس
چيائون ته رڻ جو ڪو سبب بظاهر نظر نه ٿو اچي، ڇاجي ڪري روئي

(1) هتي بعض الفاظن جو تڪرار آهي، انهن کي جيئن جو ٿيئن بيان ڪيو ويو آهي. (مترجم)

رهي آهين؟ چيائين ته سيني ۾ ان جو سبب موجود آهي. جيڪڏهن پوري دنيا جا سڀ طبيب، گڏجي ان جو علاج ڪن ته به علاج ڪري نه سگهندا. پر انهيءَ زخم جو علاج محبوب جو وصال آهي ۽ هي سڀ آهون ۽ دانهون ڪوڪون اسان جي پنهنجي وس ۾ نه آهن. ڇاڪاڻ ته عاشق پنهنجو هٿ، پنهنجي محبوب جي هٿ ۾ ڏئي ڇڏيو آهي. تانجو سندن نڪورنگ باقي بچيو آهي ۽ نه ڪا ٻوڙ ۽ نه خوءَ باقي آهي.

بيت

ڪي ڪار بسر خود از گل آيد
 با حرڪت جنبش از شده آيد
 عشق چو کوه و دمن چو گاهي گاهي
 چه کند برو تلا آيد جامم شود
 از خون لب لب چون شيشه بقلقل آيد
 بختي... زير آب چو تمام شد گل آيد
 چون کلوخ عزم گلشن آرد فرياد ز گل چو بلبل آيد
 "فقيري!" هرگز نکنم من آه و ناله گر شيوه مرا زدل آيد

[مٽي پنهنجي سر ڪو ڪم ڪيئن ڪري سگهي ٿي؟ جڏهن ان کي چوريو وڃي ٿو تڏهن ان ۾ هلچل پيدا ٿئي ٿي، عشق ته تڏهن ٿو عشق ته جبل ۽ ٺڪريءَ وانگر آهي، جنهن ۾ ڪڏهن ڪڏهن سون پيدا ٿيندو آهي. جنهن مان منهنجو پيالو ٺهندو آهي. دل رت مان ائين ڀرجي وئي آهي، جيئن شيشي مان گلاس ۽ شراب ايندو آهي. بخت ۽ ٻاجهه جي ڪهڙي تلاش؟ جڏهن زمين ۾ پاڻي آهي ته ان ۾ گل پيدا ٿيندا آهن. جڏهن ڪو ماڻهو باغ ۾ پتر اڇلائيندو آهي ته گل به، بلبل وانگر فرياد ڪندو آهي ته اي "فقير"! مان هرگز آه فرياد نه ڪريان ها، جيڪڏهن منهنجي دل کي صبر جي عادت هجي ها.]

هڪ ڀيري پڇيو ويو اي رابعه! خدا تعاليٰ کي دوست رکين ٿي؟ چيائين ته هاڻو! چيائون ته شيطان سان دشمني رکين ٿي؟ چيائين: ته دوست جي موجودگيءَ ۾، شيطان دشمن جي پرواهه نه آهي.

عشق اهڙو جلال آهي، جيڪو عاشقن کي قتل ڪري سندن
 دلين کي رت جو درياءُ ۽ سندن اکين کي درياءُ جيحون ۾ مٽائي ڇڏي ٿو.
 تنهن ڪري اهي رات ڏينهن محبوب جي طلب ۾ مشغول رهن ٿا.

بيت

آري! درون عاشقان از رنگ لعلت خون شده
 و از بمرون ابر چشمت، چشمها جيحون^(۱) شده
 بهر دیدار شريفت واله و حيران شدند
 دلبرا! بنگر خدا را حال آنها چون شده

[هاڻو منهنجا محبوب! تنهنجي لعل ۽ ڳاڙهي رنگ جي ڪري
 عاشقن جو اندر رت ٿي ويو آهي ۽ تنهنجي اکين جي پلڪن جي بجلي
 سبب سندن اکيون جيحون درياءُ ٿي چڪيون آهن. تنهنجي دیدار شريف
 لاءِ حيران ۽ پريشان آهن. اي منهنجا دلبر! خدا جي واسطي انهن جو حال
 ڏس ته ڇا ٿي ويو آهي؟]

در هوای روی لیلی قیس مجنونست و بس
 در محبت کوی جانان عالم مجنون شده
 گر ترا دیدار ز جانم نغمه منصور وار
 و از صدف جوهر در تسبیح بیرون شده
 همت و دولت سعادت بخت "فقیری" را نگر
 این و آن را داده در بی چون شده

[ليلي جي چھري جي محبت ۾ قيس چريو ٿي پيو بس ٻي ڪا
 ڳالھ نه آهي. دنيا جي محبوبن جي محبت واري گهٽيءَ ۾، چريو ٿي ويو.
 جيڪڏهن توکي پنهنجي محبوب جي دیدار جو شوق آهي ته منصور وارو
 نغمو يعني انا الحق ڳاءُ ۽ سڀ مان تسبيح لاءِ موتي جو داڻو ٻاهر ڪڍ.
 "فقير" جي همت، دولت، سعادت مندي کي ڏس. انهيءَ اين و آن يعني هي ۽
 هو جي بحث کي ڇڏي، بي مثل جو ٿي پيو يعني الله جي حوالي ٿيو.]
 يا وري عشق هڪ اهڙي بي مثال ۽ دولت ۽ اڻ ڪٽ نعمت

^(۱) جيحون بلخ شهر جي نهر ۽ جيحان شام جي نهر آهي. (مختار الصحاح ص ۴۰ ج ۱)

آهي، جنهن سان عاشق عين معشوق ٿي وڃي ٿو ۽ معشوق عاشق ٿي وڃي ٿو.

بيت

من آن عاشق که صد معشوق مبتلا دارم
 من آن بگفتا زاهد بامن چه دينداري بدو گفتم
 من آن مجنون که صد ليلي چون مجنون بي نوا دارم
 من آن و پروانها و بلبل که شمع و گل نکرد خود
 چون بلبل ها و پروانها بصد مهر و وفا دارم
 مرا در انجمن خلوت، به بزم ازو عزلت
 من آن رندم در علم خلوت برملا دارم
 من اين دين دارم اندر دل که جز حق ناروا دارم
 بغايت مرتفع آمد اگرچه کاخ عشق او رسيدم
 زان بپايه او سر در زير او دارم
 گدايم گر بصورت ليک در معني شهنشاهم
 من آن "فقيري" که ز استغنا دو صد ملک غنا دارم

[آء اهو عاشق آهيان، جنهن تي سوين معشوق مري مٽي رهيان. مون ائين چيو ۽ هن کي چيم ته زاهد جي مون سان ڪهڙي دينداري آهي؟ آء اهو مجنون آهيان، جنهن جون سوين بي آواز ليلي آهن. اهو پروانو ۽ بلبل آهيان. جنهن کي نه شمع پنهنجو ڪيو ۽ نه ٿي گل. بلبلن ۽ پروانن وانگر، سوين محبتون ۽ وفا رکان ٿو من هن جي گوشه نشيني جي تنهائي واري مجلس ۾، آء اهو رند آهيان، جيڪو خلوت ۾ به آشڪار آهي. منهنجي دل جي دينداري عشق جي محلات تي پهچي وڃان ته مون وڏي بلندي ماڻي. سندس پيرن ۾ پنهنجو مٿو رکان ته اها منهنجي وڏي سعادت آهي. آء ظاهري صورت ۾ فقير آهيان. پر معنوي طور (درحقيقت) شهنشاه آهيان. مان اهو فقير آهيان جنهن کي پنهنجي بي پرواهي جي ڪري ٻن سؤ ملڪن کان به وڌيڪ جي بادشاهي ملي ته ان کان به بي نياز آهيان.]

یا عشق هڪ هما⁽¹⁾ پکي آهي، جنهن جي مٿان به ويهندو آهي.
 ان کي ٻنهي جهانن جي بادشاهي ملندي آهي.
 يا وري عشق جنون الاهي يا جذبه حق اهي يا الله تعاليٰ جو وصال
 ۽ انعام الاهي آهي ۽ اها شيءِ الله تعاليٰ هر ڪنهن کي عطا نه ڪندو آهي.
 ڇاڪاڻ ته جيڪو عشق کي حاصل ڪندو اهو ئي الله کي حاصل ڪندو
 ۽ جنهن کي عشق حاصل نه هوندو آهي اهو خدا تعاليٰ کي حاصل ڪري نه
 سگهندو آهي. جيڪي رازن اسرارن کان واقف آهن انهن کي خبر هوندي
 آهي عشق ڪهڙي شيءِ آهي ۽ ان جو مرتبو ۽ مقام ڪهڙو آهي؟ ۽ جيڪو
 اسرارن ۽ رموزن کان واقف نه هوندو آهي. ان کي ڪهڙي خبر ته عشق ڪهڙو
 راز آهي؟ بلڪ غير عاشق کي، عشق جي ايتري خبر هوندي آهي جيتري
 نامرد (ڪڏڙي) کي مباشرت جي هوندي آهي. جيئن چيو ويو آهي.

بيت

عاقلان را شرع تکلیف است و بس

عاشقان را عشق تشریف است و بس

[عقلمندن لاءِ شريعت (جي پابندي) مشڪل آهي ۽ بس، (پر)

عاشقن لاءِ عشق، عزت ۽ احترام جو ڳو مقام آهي ۽ بس.]

هتي هڪ عظيم نڪتو ياد رکڻ جو ڳو آهي، بزرگ فرماين ٿا ته
 نبوت جا چويهه هزار نڪتا نازل ٿيا آهن. پر جيڪو شخص الله تعاليٰ جي
 عشق کان محروم آهي ان کي هرگز ڪا به شيءِ نصيب نه ٿيندي آهي.
 اي منهنجا عزيز! ڄاڻ ته عشق اهڙي دولت آهي، جنهن کي الله
 سبحانه و تعاليٰ هر شيءِ کان اڳ پيدا فرمايو هر شيءِ تي غالب فرمايو ۽
 سڀ شيون ان لاءِ پيدا فرمايون آهن. جيئن فرمايو ويو آهي ته مان ڳجهو
 خزانو هيس پوءِ مون رادو ڪيو ته مون کي ڄاتو ۽ سڃاتون وڃي. پوءِ مون

(1) هڪ اهڙو پکي جنهن کي نهايت مبارڪ خيال ڪيو وڃي ٿو ۽ چيو وڃي ٿو ته
 جنهن شخص جي مٿي تي ويهندو آهي، ان جو عروج ۽ اقبال شروع ٿي ويندو آهي. اهو
 ڪنهن ٻئي پکيءَ کي نه سٿائيندو آهي. ان جي خوراڪ هڏي آهي. پڻ ايران جي
 بادشاهه، بهمن جي ڌيءَ جو نالو به هو. (حسن اللغات ص ۵۶۹)

مخلوق پیدا ڪئي ته جيئن منهنجي سڃاڻپ ٿئي. انهيءَ اُچار سان عاشق ۽ مريد مطلق، حق تعاليٰ ۽ مخلوق، معشوق آهي. خالق اڪبر جو مقصود، انهيءَ عشق جي پيدائش ۽ معرفت ئي آهي، پوءِ جنهن به عشق حاصل ڪيو بيشڪ انهيءَ معرف حاصل ڪئي. ڇاڪاڻ ته عشق ۽ معرفت پاڻ ۾ جاڙا پائڻ آهن. ۽ انهيءَ عشق ۽ محبت جي ڪا پڇاڙي ۽ انتها نه آهي. هڪ ڀيري ذوالنون مصري رح هڪ عورت کي ڏٺو، جيڪا خدا پرستيءَ جي دعويٰ ڪري رهي هئي. ان کان پڇيائين ته الله تعاليٰ جي محبت جي انتها ۽ پڇاڙي ڪهڙي آهي؟ انهيءَ جواب ڏنو ته ان جي ڪا به پڇاڙي ۽ انتها نه آهي. ذوالنون مصري رح چيو ته عورت صحيح چوي ٿي. جيئن ته محبت، محبوب جي صفت آهي ۽ ظاهر آهي ته محبوب جي محبت کي ڪو ڇيهه ۽ پڇاڙي نه آهي، تنهن ڪري ناممڪن آهي جو سندس محبت جي به ڪا پڇاڙي يا فنا هجي. جيتوڻيڪ محبت ڪندڙ (محب) محبوب جي محبت ۾ غرق ۽ گم هوندو آهي ۽ مال ۽ دولت انهيءَ مقام کي نٿي پهچي سگهي ۽ جيڪي ماڻهو گمان ڪن ٿا ته اسان پنهنجو مقصد ۽ پنهنجي مراد لڌي آهي. (اهي صحيح نه آهن، ڇاڪاڻ ته) ڪوبه انهيءَ مقام تي پهچي نٿو سگهي؛

”بيت“

اي که بر مرکب جهلي بگمان آگاهي
هوش داريد که بر راه نه، گمراهي
بر خيال تو رسیده که رسیدم، بمراد
چشم و اُدار به بین نیک تر، اندر چاهي
خواب خرگوش داري، زانکه رفیقان رفته
یافتند مقصد و مطلوب، تو بر سر راهي
همچو ماه فلک کي رسي، اي دون همت
گر تو در قعر طبیعت ماندي، چون ماهي
گر گدائی خود از ذلت دهر خون مَران
خود زخود بیخود بنگر، که تو شاهنشاهي

تا تو می باشی از احدی علو مرتبی
 "فقیری!" از خود بگذار گر تو خدا می خواهی

[ای شخص! تون، جیڪو جاهلیت جو مجسم آهين ۽ علم جي دعويٰ ڪرڻ تون هوش ڪر، تون صحيح واٽ تي ناهين، تون گمراه آهين، تنهنجو خيال آهي ته پنهنجي مراد کي پهچي ويو آهين؟ اڪيون کولي چڱي طرح ڏس، توکي معلوم ٿيندو ته تون انڌي کوه جي اندر آهين، سيھڙ واري ننڊ ۾ آهين، تنهنجا ساٿي پنهنجي منزل تي پهچي ويا آهن ۽ تون اچي رستي ۾ پيو آهين. اي ڪم همت انسان! جيڪڏهن طبيعت جي تري ۾ پيو هوندين، جيئن مڇي پاڻي ۾ هوندي آهي ته پوءِ ڇنڊ تي ڪيئن پهچيندين؟ مردن وانگر دنيا پرستي جي گدائي ڇڏ ۽ پنهنجي وجود جي باري ۾ پاڻ غور ڪر، ڇاڪاڻ ته تون شهنشاهه آهين. "فقير!" پنهنجي نفس کي ڇڏ. جيڪڏهن تون خدا تعاليٰ جو وصال چاهين ٿو.]

ملفوظات شريف ۾ آهي ته جنهن ڏينهن الله تعاليٰ عشق کي پيدا فرمايو اتي سوين هزارين شوق، محبت ۽ ذوق جا زنجير تنگيل هئا. حڪم ٿيو ته سڀني مؤمن جي روحن کي حاضر ڪيو وڃي. فرشتن کي امر ٿيو ته عشق کي گجهي باه جي درياءَ جي صورت ۾ ايمان وارن جي روحن جي سامهون آندو وڃي. جيڪي روح، شوق ۽ محبت سان اڳي ئي ڀريل هئا. انهن عشق جي زنجيرن تي پنهنجا هٿ هنيا ۽ سڀ گڏجي محبت جي درياءَ ۾ ڪاهي پيا. ۽ منجهس اهڙا غرق ٿي ويا جو سندن نالو نشان به ظاهر نه ٿيو. اهي روح نئين، بيغمبرن، ولين ۽ عاشقن جا هئا.

"حڪايت": چوي ٿو ته سڀاڻي قيامت جي ڏينهن جڏهن عاشقن کي نور جي زنجيرن ۾ جڪڙي بهشت ڏانهن گهليو ويندو اهي زنجيرن مان هٿ چوڙائي فرياد ڪندي عرش الهي جي هيٺان حاضر ٿيندا، پوءِ حڪم ٿيندو ته انهن جي ڳچين ۾ زنجيرون وجهي کين بهشت ڏانهن گهليو وڃي. اهي زنجيرن مان ڪنڌ ڪڍائي فرياد ڪندي عرش الاهي جي هيٺان حاضر ٿيندا. پوءِ حڪم ٿيندو ته انهن جي ڳچين ۾ هڪ ڀيرو نه پر ستر هزار ڀيرا زنجيرون وجهي کين بهشت ڏانهن گهليو وڃي. اهي هر

پیری زنجیرون چنائی نمر ا هئندی عرش جي هيٺان اچي گڏ ٿيندا، تڏهن
الله تعاليٰ جي طرفان اعلان ٿيندو ته اسان جي ملاقات ۽ وصال جي جاءِ
جنت آهي. پوءِ اهي بهشت ۾ ايندا. انهيءَ سلسلي ۾ چيو ويو آهي ته:

بيت

مرا که روي تو باشد، بهشت را چکنم

[جيڪڏهن، مون کي تنهنجي چهري جو ديدار نصيب ٿئي ته پوءِ
بهشت کي ڇا ڪندس؟]

ڄاڻڻ گهرجي ته عاشق ٻنهي جهانن ۾ پنهنجي محبوب جي تلاش
۽ طلب ۾ رهندو آهي. پر جيئن ته سندس جاهد جلال جي انتها نه آهي تنهن
ڪري انهيءَ مقصد کي پهچڻ جي به ڪا انتها ۽ چيهه نه آهي. ۽ اها ڳالهه
بلڪل محال آهي. پوءِ جنهن شيءِ تائين پهچڻ ممڪن نه هجي. ان جي
تلاش ۽ طلب جي ڪا پڇاڙي ۽ انتها نه ٿيندي. حقيقي عاشق، ظاهري فنا
جي باوجود پنهنجي حقيقي محبوب کان باز نه رهندو آهي.

بيت

”فقيري“ عاشق است که بعد از فنا خویش

دست از طلب تو دارد تا مر ترا بقا است

[فقير، عاشق، اهو آهي، جيڪو پنهنجي فنا کان پوءِ به پنهنجي
طلب لاءِ ڪوشش ڪندو آهي. ته ان کي بقا حاصل ٿئي.] عاشقن جي
صاف شفاف سيني ۾ اهو عشق ائين آهي، جيئن فانوس ۾ چراغ يعني ڏيو.

بيت

شوق دلبر در دلم چون آتش است اندر مجمر است
در سرم سوداي همچون جان اندر دلبر است
در ضمير من نمي گنجد بجز دلدار کس
زانکه بيرون و درونم هر چه هست آن دلبر است
عشق و مهر جانان در جان و دل دائم مرا ست
چون دل اندر سینه و عقل و دماغ اندر است
فاتق از سامان سلطان بي نوا عاشق است

مهر جانان در دل و جانم درخشان چون غور است
 داغ دلبر در جگر خوش تر ز نقد احمر است
 ذره بی قدر "فقري" زمن زهي خورشید کشت
 مهر جانان در دل و جانم درخشان چون غور است

[منهنجي دل ۾ دلبر جو شوق ائين آهي جيئن آتش دان ۾ باه
 آهي. منهنجي مٿي ۾ عشق جو سودا ائين آهي جيئن دلبر جي اندر جان
 آهي. منهنجي اندر ۾، منهنجي دلبر کان سواءِ ڪو به نٿو مائي. ڇاڪاڻ ته
 منهنجي اندر ۾ ٻاهر دلبر ئي - نبر آهي. جيئن دل، سيني ۾ ۽ عقل، دماغ ۽
 مٿي ۾ آهي. تيئن محبوب جو عشق ۽ محبت سدائين منهنجي دل ۾ قائم
 آهي. بادشاه جي سامان کان هي بي نوا عاشق سريلند آهي. سيني ۾ دلبر
 جو داغ ڳاڙهن موتين کان وڌيڪ سهڻو آهي. ڇاڪاڻ ته محبوب جو چنڊ،
 منهنجي دل ۽ جان جي گهرائين ۾ چمڪي رهيو آهي.]

ڄاڻ ته عشق ۽ محبت جي درميان فرق آهي، ڇاڪاڻ ته محبت
 ڪنڌڙ جي محبت لاءِ محبوب گهڻا آهن. پر عاشق کي فقط هڪ ئي
 معشوق هوندو آهي ۽ عشق کي اهڙو مقام نصيب آهي جيڪو اتحاد جو
 واسطو آهي. بلڪ (عشق) عاشق کي معشوق ۾ گم ڪري ڇڏيندو آهي.
 ان تي (عشق) ائين غالب ٿيندو آهي.⁽¹⁾

(1) آخري حصو ٽال آهي. (مترجم)

تشریحی حوالا

ص 4 شیخ عبداللہ جلالی

شیخ فریدالدین عطار جي جڳ مشهور تصنيف 'تذكرة الاولياء' ابو عبداللہ بن الجلاء جو ذکر ملي ٿو، اهڙيءَ طرح اهو ساڳيو نالو رساله قشيريہ پڻ ملي ٿو جتي مصنف ڄاڻائي ٿو ته ذوالنون مصريءَ جو همعصر هو، سندس وفات جو سال 306 هجري آهي.

[رسالن قشيريہ اردو، ص 194، تذكرة الاولياء فارسي، ص 89]

ص 4 ابوسعيد خراز

هن جو احوال رساله قشيريہ ۾، كشف المحجوب تذكرة الاولياء ۾ ملي ٿو، هتي جو حوالو سڌوسنئون رساله قشيريہ مان معلوم ٿئي ٿو.

[رساله قشيريہ اردو، ص 143، كشف المحجوب تذكرة الاولياء، ص

[382]

ص 5 توحيد جا قسم

مرصاء جي باب ٽئين جي فصل ائين ۾ توحيد جا ساڳيا اهي پنج قسم ڄاڻايل آهن، جتي انهن جي وضاحت به ملي ٿي.

[مرصاد، ص 203]

ص 7 التوحيد يضمنل فيه الرسوم لم يزل

رسالا قشيريہ ۾ جنيد ڏانهن منسوب اهي الفاظ ايستائين ملن ٿا، ليڪن ان سان واڌو الفاظ 'كان الله ولم يكن معاشيء' ڪونه آهن. صوفين جي ڪيترن معتبر ڪتابن ۾ 'كان الله ولم يكن معه شيء' حديث طور آندل آهن، بلڪ جڏهن جنيد بغداديءَ جي آڏو هن حديث جي تشريح بابت ڪنهن سوال ڪيو ته يڪدم وراثيائين 'الآن كما كان' يعني هاڻي به ائين آهي جيئن اصل ۾ هو. دراصل اهي الفاظ الله تعاليٰ جي ذات بابت/مطلب هو

تہ چيائين جنهن جو ان جي ذات ڪنهن تفسير ۽ تبديليءَ کان پاڪ آهي، 'کان الله و لہ یکن معہ شيء' جي معنيٰ آهي الله ئي آهي ۽ ان سان گڏ ٻي ڪا شيءِ نہ آهي.

[رساله قشيريہ عربي، ص 508، فرهنگ ماثورات متون عرفاني، ص

[307]

ص 9 العشق نار.....سوي الله

عين القضاة همداني جي ڪتاب تهמידات ۽ شبليءَ ڏانهن منسوب اهو قول هن ريت ملي ٿو.

'العشق نار في القلوب فاحرقت ماسيو المحبوب' يعني عشق دلين جي اها آڳ آهي جيڪا محبوب کانسواءِ ٻي هر شيءِ کي ساڙي پيسر ڪري ٿي.

[فرهنگ ماثورات متون عرفاني، ص 325]

ص 9 اذا تم الفقر فها الله

صوين جو مشهور قول آهي جيڪو علاء الدوله سمناني جي 'چهل مجلس' کان علاوه باخريءَ جي اولاد الاصاب ۽ مشارق الدراريءَ ۾ ملي ٿو. 'الهامات غوثيه' ۾ وري اهي الفاظ هن ريت ملن ٿا، فاذا تم الفقر فلاهر الا انا.

[فرهنگ ماثورات متون عرفاني، ص 27، منهاج المعرفة، ص 210]

ص 11 شيخ شبليان

رساله قشيريہ موجب هن جو پورو نالو ابوبڪر دلف بن حيدر شبلي آهي، هو بغداد ۾ پيدا ٿيو ۽ اتي ئي سندس نشو و نما ٿي، جنيد بغداديءَ جي صحبت ۾ رهيو. ستاسي سالن جي عمر ۾ 334ھ ۾ وفات ڪري ويو، هو بغداد ۾ مدفون آهي.

هن جو شمار صاحب سکر صوفين ۾ ٿئي ٿو.

[رساله قشيريہ اردو، ص 218]

ص 13 ویکون قیامک بالواجد بالتوحید

پورو قول هن ریت آهي جيڪو ابن عطا جو آهي، جنید
ڏانهن ان جو انتساب صحيح نه آهي.

التوحيد سنيان التوحيد في مشاهدۀ جلال التوحيد حتي
يكون قيامك بالواحد لا بالتوحيد.

[فرهنگ لغات واصطلاحات عرفاني، ص 269]

ص 14 ابوعلي دقاق

قشيري ابوعلي دقاق کي پنهنجو استاد ۽ مرشد مڃي ٿو،
ان کري قشيري بار بار سندس ذکر کري ٿو ۽ هن جا احوال نقل
کري ٿو، ابوعلي دقاق جو ذکر علي هجویری پنهنجي مشهور
تصنيف کشف المحجوب ۾ پڻ کري ٿو، هن 406ھ ۾ وفات
ڪئي، ليکن ابن جوزي ۽ ابن ڪثير سندس وفات جو سال
412ھ جاري ڄاڻائن ٿا.

[رساله قشيريہ اردو، ص 74]

ص 15 کان الله ولم يكن معه شيء ۽ الان كما كان بابت اڳ ۾

وضاحت ڪئي وئي، وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو.

[منهاج المعرفة، ص 286]

ص 16 شيخ عبدالله انصاري

قشيري ۽ هجویری جي همعصر عبدالله انصاري جو تعلق
هرات سان آهي، هن سال 481/1088 ۾ وفات ڪئي، تصوف ۾
سندس ڪيتريون تصنيفون آهن، جن ۾ مشهور 'منازل
السائرين' ۽ طبقات الصوفیه آهن، ان کان سواءِ سندس
تفسير 'كشف الاسرار' فارسي نثر جو اعليٰ مثال آهي.

[Sufism: A.J.Arbry P. 71]

ص 21 الا كل شيء ماسوي الله باطل

وڪل نعيم لا محالة زائل

عرب جي مشهور شاعري سيد جو شعر آهي جيڪو پاڻ سڳورن گهڻو پسند ڪيو، اهڙو ذڪر حديث جي ڪتابن ۾ ملي ٿو، ڪن ڪتابن ۾ ’سوي‘ جي بجاءِ ’خلل‘ جو لفظ ملي ٿو.

ص 23 العالم هو الحق

هي الفاظ ابن عربي جا معلوم ٿين ٿا جن جي بهترين تشريح مولانا جامي جي لوائح خاص طور لائحہ 25 ۾ ملي ٿي، جتي هو چوي ٿو:

عالم ظاهر حق است و حق باطن عالم

يعني عالم حق جو ظهور آهي ۽ حق عالم جو باطن آهي. انهيءَ لائحہ ۾ اڳتي چوي ٿو:

عالم پيش از ظهور عين حق بود و حق بعد از ظهور عين عالم. يعني عالم يا هي جهان ظهور کان اڳ عين حق هو ۽ حق ظهور کان پوءِ يا ظهور جي صورت ۾ عين عالم آهي.

[تشریح لوائح جامي فارسي اردو، ص 104]

ص 55 لا انا ولا غيري

هنن لفظن جو ماخذ الهامات غوثيه جو الهام نائون آهي، جيڪو مڪمل طور هن ريت آهي:

قال عزوجل يا غوث الاعظم جسمر النسان و نفسه و روحه و سمعه و بصره و لسانه و يده و رجله كل ذلك اظهرت نفساً لنفسي لاهو الا انا ولا انا غيره.

معني: الله تعاليٰ فرمايو اي غوث اعظم انسان جو جسمر، ان جو نفس ۽ روح، هن جو ٻڌڻ ۽ ڏسڻ، هن جي زيارت ۽ هٿ ۽ چنگهون، بلڪ هن جي وجود کي مون ظاهر ڪيو پنهنجي ذات واسطي پوءِ هو ناهي مگر آءٌ آهيان ۽ آءٌ هن جو غير ناهيان.

[الهامات غوثيه عربي- اردو، ص 11]

ص 31 اول ماخلق الله نوري

حديث جا هي الفاظ مرصاد ۾ ملن ٿا، بلڪ اتي ان قسم جا ٻيا الفاظ به ملن ٿا جن ۾ پاڻ سڳورن جي اوليت کي بيان ڪيو ويو آهي، مثلاً 'انا من الله' يعني آءُ الله کان آهيان.

[مرصاد، ص 132]

ص 31 انا اول من تجلي له الرب

هي الفاظ به مرصاد ۾ آيل آهن.

[مرصاد، ص 134]

ص 32 انا من الله وكل شيء مني

هنن الفاظن جو ماخذ به مرصاد آهي جيئن مٿي اچي چڪو، بهرحال اصل الفاظ هن ريت آهن:

انا من الله و المؤمنين مني

حديث جي ڪن ڪتابن ۾ هي الفاظ به اچن ٿا، انا من النور و ڪلم ڪم من نوري.

[مرصاد، ص 28، منهاج المعرفة، ص 268]

ص 33 محمد عربي آبروئي هر دو سراست**کسي که خاک درش نيست خاک بر سراو**

شعر جي اصل صحيح صورت اها آهي، اهو شعر مولانا نورالدين هالائيءَ جو آهي جيڪو ترڪمان چغتائي هو، سندس نشوونما استرآباد ۾ ٿي ۽ جواني ۾ مير علي شير نوائي جي خدمت ۾ پهتو هنن سندس وڏي قدرداني ڪئي، ائين کيس سلطان حسين بايقرا جهڙي ادب پرور ۽ ادب نواز سلطان جي درٻار سان وابسته ٿيڻ جو شرف حاصل ٿيو.

[ديوان هالائي چغتائي سعيد نفيسي، ص 211]

ص 35 لولاک يا محمد لما اظهرت ربوبيتي

مرصاد ۾ 'لولاک لما خلقت الافلاک' ملي ٿو.

[مرصاد، ص 37]

ص 35 عین القضاة

هو اصل ۾ همدان جو هو، پنجين صديءَ جي آخر ۾ ڇهين هجريءَ جي اوائل ۾ ٿي گذريو، هو سال 492/1098 ۾ پيدا ٿيو ۽ 520/1126 يعني اٺاويھ سالن جي عمر ۾ کيس موت جي سزا ڏني وئي، سندس تصنيفات ۾ ’تمهيدات‘ خاص طور قابل ذڪر آهي، جنهن جي شرح دکن جي مشهور صوفي حسيني گيسودراز اٺين صديءَ ۾ لکي.

[تمهيدات عسيران عفيف، ص 14]

ص 36 لا موجود في الدارين الا هو ولا شيء موجود غير الله

مرصاد ۾ جنيد جي حوالي سان هيءَ قول آهي:
ما في الوجود سوي الله جي صورت ۾ ملي ٿو.

[مرصاد، ص 306]

ص 36 الانسان سري وانا سره

صوفين جو هيءَ قول شيخ عبدالقادر جيلانيءَ جي ٻن تصنيفن ’فيوضات ربانيه‘ ۽ الهامات غوثيه يا كلمات قسميه ۾ ملي ٿو.

[الهامات غوثيه فارسي، اردو، ص 7، منهاج المعرت، ص 276]

ص 38 يا نور معدني

تحقيق مڪمل ٿي نه سگهي.

ص 44 رسول كريم ﷺ جا نالا.**ص 51 لايزال عبدي..... بها**

هيءَ مشهور حديث ’رساله قشيريہ‘ ۾ به ملي ٿي.

صوفین و ت قرب بن قسمن جو آھی، (1) قرب فرائض، (2)
 قرب نوافل هن جي سمجھائي لاءِ ڏسو [منهاج المعرفة، ص 304،
 رساله قشيريہ اردو، ص 283]

ص 134 لودنوت قيد اُٺل لاهرت

مرصاد ۾ هيءَ حديث چار دفعا ورجايل آهي.

[مرصاد، ص 120، 184، 378، 381]

ص 138 رايت ربي في احسن صورته يا رايت ربي في ليلة المعراج باحسن صورة

رساله قشيريہ ۾ رسول الله ﷺ جو هيءَ فرمان ملي ٿو،
 جتي مصنف ان جي سني سمجھائي ڏني آهي.

[رساله قشيريہ اردو، ص 292]

ص 143 شيخ ابوالحسن نوري

رساله قشيريہ ۾ هن جو ذڪر ملي ٿو جتي هو چوي ٿو ته
 الله تعاليٰ جڏهن دلين جو مشاهدو ڪيو ته حضرت محمد ﷺ
 جي دل کان وڌيڪ بي ڪنهن دل کان مشتاق نه ڏٺو، انهيءَ ڪري
 الله تعاليٰ کيس معراج يعني ديدار ۽ گفتگو لاءِ مٿي گهرايو.

[رساله قشيريہ اردو، ص 136]

ص 149 يا محمد فيم يختصم الملا الاعليٰ

تحقيق مڪمل نٿي سگهي.

ص 150 لولا العتاب ما كان مع امتك الحساب

تحقيق مڪمل نٿي سگهي.

ص 150 يا محمد! انا ولنت ماسوي ذالك خلقت لاجلك

تحقيق مڪمل نٿي سگهي.

ص 151 وانا ماسوي ذالك يركتها لاجلك

تحقيق مڪمل نٿي سگهي.

ص 152 التحيات لله.....

صحيح بخاريء ۾ عبدالله بن مسعود جي روايت سان موجود آهي.

[صحيح بخاري جلد اول اردو، ص 203]

ص 156 السلام علينا وعلي

صحيح بخاريء ۾ عبدالله بن مسعود جي روايت مان باب تشهد في الاخرة ۾ آهي. ليڪن اتي اها ڳالھ ظاهر نٿي ٿئي ته اهو الله تعاليٰ ۽ رسول الله ﷺ جي درميان مڪالمو هو.

[صحيح بخاري جلد اول، اردو، ص 204]

ص 165 الفقر فخري

مرصاد ۾ آهي.

[مرصاد، ص 155، 546]

ص 174 اعوذ برضاك من سخطك

تحقيق مڪمل نٿي سگهي.

[مرصاد، ص 483]

ص 178 العلماء ورثة الانبياء**ص 178 فتوحات مڪيه**

اسلامي دنيا جي مشهور صوفي شيخ اڪبر محي الدين ابن عربي (1165-1240) جي ضخيم ۽ معرڪه الآرا تصنيف جيڪا 560 بابن تي ڦهليل آهي، ابن عربيءَ جي تصنيفن جو تعداد سون ۾ آهي، سندس ٻي مشهور تصنيف 'قصص الحكم' آهي جنهن ۾ هن پنهنجي صوفي فڪر ۽ عرفان کي مختصر مگر نهايت مؤثر نموني ۾ بيان ڪري ٿو، وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو.

[بيان العارفين، ص 380]

ص 180 الشيخ في قومه كالنبي في امته

هي الفاظ مرصاد ۾ رسول الله ﷺ جي قول طور آندا آهن.

[مرصاد، ص 226]

ص 182 ابراهيم ادهم (وفات 160/777)

هو بلخ جو شهزادو هو ۽ هڪ ڏينهن جئن گهوڙي تي شڪار پويان ڊوڙي رهيو هو ته غيبي آواز ٻڌائين، جنهن کان پوءِ هو بادشاهي ڇڏي صوفي ۽ عارف بنجي ويو، علي هجويري لکي ٿو ته هن امام ابوحنيفه کان گهڻو ڪجهه پرايو هو، جيتوڻيڪ ساڻس اختلاف به رکندو هو.

[كشف المحجوب فارسي، ص 158]

ص 182 ان اوليائي تحت قبائي لايعرفهم غيري

هي قول مرصاد ۾ هڪ کان وڌيڪ ڀيرا ملي ٿو، ليڪن اتي 'قبائي' جي بجاءِ 'قبابي' آهي جنهن جي معنيٰ قبو يا گنبد آهي.

[مرصاد، ص 226، 242]

ص 183-184 ابدال، اختيار وغيره

ابدال اقطب ۽ اختيار وغيره جو نظريو سڀ کان پهريائين شيخ عبدالقادر جيلانيءَ جي تحريرن ۾ نهايت زور شور مان ملي ٿو خاص طور 'فتح الربانس ۽ فتوح الغيب' ۾ ان جي گهڻي وضاحت آهي، ليڪن ابن عربيءَ پڻ فتوحات مڪيه ۾ ڪيترن هنڌن تي ان تي روشني وڌي آهي. هڪ هنڌ چوي ٿو 'ماس قرية مومنة كانت او كافرة الاوفيه قطب' يعني هر وسيءَ ۾ پوءِ اها مؤمنن جي هجي يا ڪفرن جي ان ۾ هڪ قطب هوندو آهي.

[منهاج المعرفة صفحو ٻاويهون ۽ ٽيويهون]

ص 184 خواجه منصور

هن مان مراد حسين بن منصور حلاج آهي جنهن کي 309/922 ۾ انکري دارتي چاڙهيو ويو جو هن کان 'انا الحق' جو نعرو بلند ٿيو هو. ليڪن انهيءَ نعري سبب هو صوفي ادب ۾ حق ۽ سچ جي علامت بنجي ويو. سندس تصنيفات ۾ ڪجهه شاعري ۽ هڪ ننڍو رسالو 'طواسين' شامل آهن.

مرصاد ۾ سندس ڪيترا دفعا ذڪر ملي ٿو هڪ هنڌ سندس مشهور شعر به ڏنل آهي.

اقتلوني يا ثقتاتي ان في قتل حياتي
و حياتي في مماتا ومماتي في حياتي

معني: مون کي قتل ڪريو، اي منهنجا دوستو، بيشڪ منهنجي قتل ۾ منهنجي حياتي آهي ۽ سندم موت ۾ حياتي آهي ۽ حياتيءَ ۾ موت آهي. حلاج جا اهي اشعار پوري صوفي فڪر ۾ حق سچ جي ثابتي ليکجن ٿا. مولانا رومي پڻ مثنويءَ ۾ اهي اشعار به دفعا تضمين ڪري آندا آهن.

[مرصاد، ص 223، مثنوي رومي دفتر پهريون ۽ ٽيون صفحا 170 ۽ 461]

ص 190 رساله قشيريہ

رساله قشيريہ جو مصنف ابوالقاسم عبدالڪريم بن هوازن القشيري (ولادت 376، وفات 465) آهي، هن جا وڏا عرب کان هجرت ڪري خراسان ۾ آيا جتي هو 'استو' شهر ۾ پيدا ٿيو، هو ابو علي و قلق جو شاگرد هو ۽ نيشاپور ۾ وٽس تحصيل علم ڪيائين. هو ڪيترن ڪتابن جو مصنف آهي، رساله قشيريہ جو سال تصنيف 438/1046 آهي، هتي ڏنل حوالو رساله قشيريہ جي باب 'ڪرامات الاوليا' مان ورتل آهي. ليڪن جڏهن اسان اصل عربي عبارت سان مقابلو ڪيو ته ٻنهي ۾ فرق آهي، البت شروع ۾ الفاظ ساڳيا آهن.

رساله قشيريہ ۾ اصل عبارت هن ريت آهي:

فان قيل: فما معني الولي؟

قيل: يحتمل امرید، احدهما: ان يكون فعلاً مبالغة من الفاعل، كالعلیم، والقدير وغيره. فيكون معناه: من توالى طاعته من غير تخلل معصيه.

و يجوز ان يكون فعلاً بمعنى مفعول، كتقيل بمعنى مقتول، و جريح بمعنى مجروح، وهو الذي يتولي الحق- سبحانه. حفظه وحراسته علي الادامة والتوالي، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، وانما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة، قال الله تعالى: وهو يتولي الصالحين. (الاعراف: 196)

[رساله قاسيريه عربي تحقيق الدكتور عدد الحليم محمود، ص 587]

ص 192 من اهان ولي فقد بارزني بالمحاربة

رساله قشيريہ ۾ اها حديث قدسي انس بن مالك جي روايت سان آيل آهي ۽ ان جا الفاظ هن ريت آهن:
من اهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة
ان کان پوءِ ٻي وڌيڪ عبارت پڻ آهي جنهن ۾ قرب نوافل واري حديث جا باقي الفاظ اچن ٿا.

[رساله قشيريہ عربي، ص 534]

ص 195 هؤلاء عتقاء الله من النار

مرصاد ۾ هن کي حديث طور بيان ڪيو ويو آهي.

[مرصاد، ص 389]

ص 196 الدينا مزرعة الآخرة

مرصاد ۾ هيءَ حديث چار دفعا آيل آهي.

[مرصاد 64، 109، 399، 514]

ص 197 حب الوطن من الايمان

[مرصاد، ص 60]

ص 200 المرء مع من احب

مرصاد ۾ هيءَ حديث ٿي دفعا آيل آهي ۽ كشف المحجوب ۾ هڪ دفعو ملي ٿي.

[مرصاد، ص 347، 368، 508، كشف المحجوب 457]

ص 201 ۽ 202 الشيخ في قوم كالبي في امته

مرصاد ۾ هيءَ حديث ڪيترا دفعا آيل آهي، كشف المحجوب ۾ به ميل ٿي.

[مرصاد، ص 160، 266، كشف المحجوب، ص 75]

ص 205 لولا الصالحون لهلك الطالحون

تحقيق مڪمل نٿي سگهي.

ص 4206 ربّ اشعث اغبر ذي طمرين لايؤب له لواقسم علي الله لا برّه

هيءَ حديث مرصاد ۾ ملي ٿي ته رساله قشيريه ۾ به آهي، ان کانسواءِ كشف المحجوب ۾ به ملي ٿي.

[مرصاد، ص 224، رساله قشيريه عربي، 595، كشف المحجوب

فارسي 318]

ص 208 لا ترغب في شيء..... بوجھڪ

ابراهيم ادھر جو هيءَ قول علي هجويري كشف المحجوب ۾ ملي ٿو.

[كشف المحجوب فارسي، ص 326]

ص 208 الولي (هو) الصابر تحت الامر والنهي

هيءَ بايزيد بسطاميءَ جو قول آهي.

[كشف المحجوب فارسي، ص 326]

ص 208 الولي (هو) الفاني في حاله..... قرار

نوحانی جي بجاءِ جوزجانی پڙهڻ گهرجي، ۽ اهو قول
 كشف المحجوب ۾ آهي جتي 'خيارولارجع الي غيرالله' جي
 بجاءِ 'اخبارولا مع غيرالله قرار' جا لفظ ملن ٿا.

[كشف المحجوب فارسي، ص 324]

ص 208 الولي قديكون مشهوراً ولايكون مفتوناً

[كشف المحجوب فارسي، ص 325]

ص 209 الولي قديكون مستوراً ولايكون مشهوراً

[كشف المحجوب فارسي، ص 325]

ص 216 بادشاهي ۽ حڪم هلائيندڙ جو بيان

هن باب جو عنوان 'مرصاد' جي باب پنجن جي فصل اول
 سان بلڪل موافق آهي، اهوئي سبب آهي جو اڳتي ايندڙ قرآن جون
 آيتون، حديثون ۽ ٻيا اقوال به گهڻي ڀاڱي 'مرصاد' تان ورتل آهن.
 يا داؤد انا جعلناك خليفة..... تتبع الهوي

اها ساڳي آيت مرصاد جي فصل اول جي شروعات ۾ آهي.

السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه كل مظلوم

اهو ساڳيو فرمان 'مرصاد' ۾ مٿين آيت کان پوءِ اچي ٿو.

[مرصاد، ص 411]

ص 216 بادشاهه بن قسمن جا آهن

(1) دنياوي حڪمران (2) ديني حڪمران

مرصاد ۾ به اهي ٻئي قسم جا ٿايل آهن.

[مرصاد، ص 412]

ص 217 من عرف نفسه فقد عرف ربه

[مرصاد، ص 413]

ص 217 والله يؤتي ملكه من يشاء

قرآن جي هيءَ آيت مرصاد ۾ به آيل آهي.

[مرصاد، ص 413]

ص 217 واذا رائب ثم رايت نعيماً و ملكاً كبيراً

[مرصاد، ص 413]

ص ان لله ملوكاً تحت اطمار

[مرصاد، ص 413]

ص 218 ان لنا لآخرة والاولي

[مرصاد، ص 414]

ص 218 يادادؤ انا جعلنا خليفة في الارض

[مرصاد، ص 414]

ص 218 تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك من تشاء

[مرصاد، ص 414]

ص 219 فاحكم بين الناس

[مرصاد، ص 415]

ص 219 ولا تتبع الهوي

[مرصاد، ص 415]

هيستائن بادشاه لاء جن ستن ضروري گالھين جو ذکر
 ڪيو ويو آهي، اهي جيئن جو تيئن مرصاد مان ورتل آهن.

ص 219 ائراليت من اتخذ الله هواه

[مرصاد، ص 416]

ص 220 ما عبد الله ابغض علي الله من الهوي

[مرصاد، ص 416]

ص 220 ونهي النفس عن الهوي

[مرصاد، ص 416]

ص 220 ان الذين يضلون.....يوم الحساب

[مرصاد، ص 416]

ص 221 نسوا لله فنسيهم

[مرصاد، ص 416]

ص 221 توازي عمل الثقلين

مكمل حديث جا الفاظ كجه وديك آهن جيكي هن ريت

آهن:

جذبة من جذبات الرحمن توازي عمل الثقلين

[مرصاد، 212، 225، 369، 511]

ص 222 الطان ظل الله

[مرصاد، ص 429]

ص 222 ياوري اليه كل مظلوم

[مرصاد، ص 429]

ص 222 ان الله يامر بالعدل والاحسان

[مرصاد، 432]

ص 225 الا لعنة الله علي الظالمين

[مرصاد، 431]

ص 226 اني جاعل في الارض خليفه

[مرصاد، 430]

ص 227 بادشاه جون تي خصلتون:

هي تئي خصلتون مرصاد تان نقل ثيل آهن.

[مرصاد، ص 432]

ص 229 الصلوة وما ملكت ايما نكم

[مرصاد، ص 436]

ص 229 العدلمو الملك تؤمان

[مرصاد، ص 436]

ص 230 من سن في الاسلام..... شيء

مرصاد ۾ هيءَ عبارت ڪجهه مختلف آهي.

[مرصاد، ص 437]

ص 232 امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا الله الا الله

[مرصاد، ص 334]

ص 233 ڪلڪم راءِ وڪلڪم مسئل عن رعيت

مرصاد ۾ ڪجهه وڌيڪ الفاظ به آهن.

[مرصاد، ص 439]

ص 235 الناس علي دين ملوڪهم

[مرصاد، ص 450]

ص 239 انصر اخاك..... فذالك نصره

[مرصاد، ص 478]

ص 424 رب اشعث..... لا تره

هي حوالو مٿي ص 206 تي ٿي گذريو.

[مرصاد، ص 234]

ص 242 شيخ فريد الدين گنج شڪر (وفات 1265/664)

تفصيل لاءِ ڏسو [بيان العارفين، ص 381]

ص 243 بوعلي قلندر (وفات 1324/724)

هو هندستان جي تاريخي شهر پاڻي پٽ ۾ رهندو هو، سلطان علاؤ الدين جي ساڻس عقيدت هئي، سندس فارسيءَ ۾ ديوان موجود آهي.

[ديوان بوعلي شاهه قلندر، لاهور]

ص 245 ما الاحسان؟ قال..... يراڪ

هيءَ حديث مرصاد ۾ دفعا آيل آهي.

[مرصاد، ص 299، 305، 445]

ص 245 فلا تغرنکم..... بالله الغرور

[مرصاد، ص 447]

ص 246 ایس لی ملک مصر..... تحتی

ص 246 همایون بابر کان پوءِ 1530 ۾ هندستان جو بادشاهه بنیو، لیکن 1535 ۾ بشیر شاھ سوري کان شکست کائي سنڌ پهتو ۽ ٽي سال سنڌ ۾ رهيو، سنڌ جي تاريخي شهر ڀاٽ ۾ حميده بيگم سان شادي ڪيائين ۽ 1541ع ۾ عمرڪوٽ ۾ اڪبر بادشاهه ڄائو.

[رساله]

ص 246 ان الانسان ليظفي ان راه استغني

[مرصاد، ص 448]

ص 247 لا يدخل الجنة... كبر

[مرصاد، ص 448]

ص 247 الم نخلقكم من ماء مهين

[مرصاد، ص 448]

ص 250 من ولي منكم.... اعانه

مرصاد ۾ اها عبارت هن ريت آهي:
اذا اراد الله بملك خيراً جعل له وزيراً صالحاً فان نسي ذكره و ان ذكر اعانه.

[مرصاد، ص 465]

ص 251 انه لا يحب السرفين

[مرصاد، ص 455]

ص 251 ولا يحسن الذين... يوالقيامة

[مرصاد، ص 455]

ص 252 ورعل لي وزيراً من اهلي

[مرصاد، ص 465]

ص 252 لي وزيران..... ابوبكر و عمر

[مرصاد، ص 465]

ص 253 الملك يبقي مع الكفر ولا يبقي مع الظلم

مرصاد ۾ هيءَ حديث ڄاڻايل آهي.

[مرصاد، ص 466]

ص 254 يا ايها الذين آمنو..... بجهالة

[مرصاد، ص 476]

ص 253 سلطان جو مثال تنبو وانگر آهي ۽ وزيران جو ستون آهي

هيءَ مثال يا تشبيه مرصاد تان ورتل آهي.

[مرصاد، ص 466]

ص 254 الملك بالملك..... بالرفاهية

ص 254 كلکم راع وکلکم مسئول عن رعيتہ

ص 256 والذين وتو العلم درجات

[مرصاد، ص 439]

ص 256 العلماء ورثة الانبياء

[مرصاد، ص 489]

ص 256 انما يخش الله من عباده العلماء

[مرصاد، ص 480]

ص 257 انا عملکم باللہ واخشیکم باللہ

[مرصاد، ص 481]

ص 257 مثل الذين حملوا التوراة..... اسفارا

[مرصاد، ص 481]

ص 257 وانّ النبیاء لم یودثوا..... بحفظ وافر

[مرصاد، ص 481]

ص 258 نبي سڳورا ورثي ۾ ظاهر ۽ باطني علم ڇڏي ويندا آهن.

هي اقتباس جئن جو تيئن مرصاد مان ورتل آهي.

[مرصاد، ص 481]

ص 258 لي مع الله وقت

[مرصاد، ص 481]

ص 262 ان قلوب بني آدم بين الصبعين من اصابع الرحمن

اصل عبارت من ريت آهي جيڪا ڪتاب التعرف ۾ ملي

ٿي.

ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن.

[فرهنگ ماثورات، متول عرفاني، ص 104]

ص 264 جسم الانسان و روح قلبه و سمعه.... ولا انا غيره.

هيءَ حديث نه آهي، بلڪ هي عبارت ’الهامات غوثيه‘ مان

ورتل آهي، وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو منهاج المعرفة.

[الفيوضات الردانيه، ص 5، منهاج المعرفة سنڌي، ص 207]

ص 274 موتوا قبل ان تموتوا!

صوفين وٽ هيءَ مقبول حديث آهي، مرصاد ۾ ٿي دفعا

آيل آهي.

[مرصاد، ص 359، 364، 386]

ص 275 ماصب الله في صدري شيئاً.... ابن ابي قحافة

[مرصاد، ص 481]

ص 278 من ليس له شيخ فشتم الشيطان

شهاب الدين سهروردي جي عوارف المعارف“ هيءَ قول

ملي ٿو.

[منهاج المعرفة، ص 282]

ص 280 اترك لاتعدي من اصبحت ولكن انا يعدي من يشاء

[مرصاد، ص 227]

ص 283 فتوحات مکیہ ۾ شیخ جون جا ٿايل خصلتون

ص 286 شیخ احمد غزالي (وفات 1126/520 ع)

هو حجة الاسلام امام غزاليء جو ننڍو ڀاءُ آهي، سندس صوفي فڪر ۾ محبت جو غلبو آهي ۽ هو تصوف جي تشريح به محبت جي وسيع نقطئ نظر تحت ڪري ٿو، سندس تصنيفات ۾ سوانح قابل ذڪر آهي.

ص 287 اعداي عدوڪ نفسڪ التي بين جنبڪ

[مرصاد، ص 173]

ص 289 ان الشيطان لايمڪنہ....وسلم

ص 289 من راني في النوم فقد راني... بصورتي

حديث جا اهي الفاظ رساله قشيريہ ۾ آهن.

[رساله قشيريہ عربي، ص 633]

ص 289 مفسرڪليي

سندس تفسير جو نالو 'التهيل في علوم القرآن' آهي. هو

نجين صديءَ ۾ ٿي گذريو.

ص 292 المجاز قنطرة الحقيقم.....

تحقيق مڪمل نٿي سگهي.

ص 293 ماراتيت شيئا الاورايت الله قبله

مرصاد ۾ اهو قول هن ريت ملي ٿو.

مانظرت في شيء الاورايت الله قبله

مرصاد ۾ ٻيو قول هن ريت آهي:

مانظرت في شيء الاورايت الله فيه

جنهن کي معرفت شهودي چيو ويو آهي.

صوفين وٽ هڪ ٽيون قول به ملي ٿو جيڪو هن ريت

آهي:

مانظرت في شيء الاورایت الله بعده
 سنڌ جي عظيم صوفي شاعر شاه عبداللطيف جو هيٺيون
 بيت 'معرفت شهودي' جي زمري ۾ اچي ٿو:
 مون کي اڪڙين، وڏا ٿورا لائيا
 ته پڻ پرين پسن، جي کٿان ڪر سامهون.
 [مرصاد، ص 118، 305، فرهنگ متولي عفاني، ص 462]

ص 294 الطرق الي الله بعدد انفس المخلوقات

مرصاد ۾ هي عبارت ٿوري تبديليءَ سان ملي ٿي.
 الطرق الي الله بعدد انفس الخلق

[مرصاد، ص 33]

ص 294 اقرب الطريق الي الله ذكراته

ص 296 شيخ عبد الله خفيف

رساله قشيري ۾ ابو عبدالله خفيف (وفات 391 هجري) جو
 ذڪر ملي ٿو.

[رساله قشيري اردو، ص 232]

ص 296 ابو عثمان حيري (وفات 298 هجري)

رساله قشيري ۾ ”ابو عثمان حيري“ جو ذڪر ملي ٿو، ۽
 اهوئي صحيح آهي، هر اصل ۾ ري جو هو پر پوءِ نيشاپوري ۾
 وڃي رهائش اختيار ڪيائين، ڪشف المحجوب ۾ به سندس احوال
 ملي ٿو، تذڪرة الاولياء مان هي ڳالهيون ورتل آهن.

[رساله قشيري، ڪشف المحجوب، ص 475]

ص 299 خواجہ عبدالله احرار (وفات 1490/895)

مشهور نقشبندي صوفي جيڪو تاشقند جي ڀرسان هڪ
 ننڍي ڳوٺ ۾ پيدا ٿيو، نقشبندي سلسلي جي تربيت مولانا يعقوب
 چرخيءَ کان ورتائين، تيموري حڪمران سندس معتقد هئا.

[خواجہ احرار اردو، ص 102]

ص 300 شیخ علي ابنويہ

کشف المحجوب ۾ اهو نالو ڪونه ٿو ملي، غالباً اهو علي بن بندار آهي جنهن جو ذڪر ملي ٿو.

[کشف المحجوب فارسي، ص]

ص 300 حجاج بن يوسف (40ھ/95ھ)

حجاج بن يوسف تقفي اسلامي تاريخ ۾ قتل ۽ ظلم جو اهڃاڻ آهي، هو پهرين حجاز جو ۽ پوءِ عراق ۽ خراسان جو حڪمران ٿيو ۽ ان وقت سندس عمر 33 سال هئي تذڪرة الاوليا ۾ اها حڪايت ملي ٿي ته هڪ ڏينهن هو حسن بصريءَ جي مجلس ۾ آيو جڏهن ڪيترا سپاهي ساڻس گڏ هئا ۽ انهن جون تلوارون اگهاڙيون هيون.

[تذڪرة الالياء فارسي، ص 34-35]

ص حسن بصري (وفات 110ھ)

حضرت عمر جي دور ۾ مديني ۾ پيدا ٿيو، هو صوفي سلسلن ۾ انڪري خاص اهميت رکي ٿو جو هو حضرت علي تائين آخري ڪڙي آهي هومري حڪمرانن کي اڪثر نصيحت ڪندو رهندو هو، سندس قول آهي ته صحيح پرهيزگاري جو هڪ ذرو نماز روزي جي هڪ هزار جي مقابلي ۾ وڌيڪ بهتر آهي.

[رساله قشيريہ اردو، ص 335]

ص 300 شيخ بهاء الدين (78ھ-662ھ)

شيخ بهاء الدين زڪريا ملتاني سهروردي سلسلي جي باني شيخ شهاب الدين سهرورديءَ کان بغداد ۾ فيض حاصل ڪيو، سنڌ هند ۾ سهروردي سلسلو کانئن ڦهليو.

[بيان العارفين، ص 360]

ص 300 جلال الدین تبریزی

هو پڻ بهاء الدين زكريا جو همعصر هو ۽ شيخ شهاب الدين سهرورديءَ جي خدمت ۾ ست سال رهيو هو، بهاء الدين سان گڏجي هندستان آيو، ڪجهه وقت سلطان شمس الدين جي دور ۾ دهليءَ ۾ قيام ڪيائين. ان کان پوءِ ٻڌايو آيو، پر آخر بنگال ۾ مستقل سڪونت اختيار ڪيائين.

[تصوف جي تاريخ انگريزي ڀاڱو پهريون، ص 199]

ص 301 ابوالعباس عطار

’تذكرة الاولياء‘ توڻي ’كشف المحجوب‘ ۾ عطار ڪونهي، البت ڪشف المحجوب ۾ ابوالعباس عطا آهي ۽ هتي اهوئي سمجهڻ گهرجي.

[تذكرة الاولياء، ڪشف المحجوب، ص 32]

ص 301 فضيل بن عياض (وفات 187 هجري)

هن جو شمار ڪبار صوفين ۾ ٿئي ٿو، هو خراسان جو هو ليڪن هڪ روايت موجب سمرقند ۾ پيدا ٿيو ۽ ڪجهه وقت مرو ۾ به رهيو، هو ڪافي وقت امام ابوحنيفه جي صحبت ۾ رهيو. سندس همعصرن ۾ رابع بصري معروف ڪرخي، داؤد طائي، شفيق بلغي، عبدالله بن مبارڪ شامل آهن. تذكرة الاولياء توڻي ڪشف المحجوب ۾ خليفي هارون رشيد جو وٽس حاضر ٿيڻ ۽ هن کي نصيحت ڪرڻ واري حڪايت ملي ٿي.

[كشف المحجوب 52، تذكرة الاولياء، ص 89]

ص 303 پنج اوتاد عبدالوهاب، عبدالغفور.....**ص 308 الضدان لايجمعان**

[مرصاد، ص 267]

ص 309 شيخ عطار (1230/628-1120/513)

ایران جي مشهور صوفي شاعر ۽ نثر نويس سندس نثري تصنيف ۾ تذكرة الاولياء کي تمام گهڻي مقبوليت حاصل ٿي جنهن ۾ هن اسلامي دنيا جي وڏن صوفين جي زندگيءَ جو احوال نهايت دلڪش انداز ۾ ڏنو آهي. نظم ۾ ديوان کان علاوه سندس مثنويون اسرارنامہ، الاهي نامہ، مصيبت نامہ ۽ منطق الطير تصوف ۾ اهر حيثيت رکن ٿيون هتي جو اشارو گهڻو ڪري 'منطق العليم' ڏانهن آهي جنهن ۾ 'عشق جي ستن وادين' جو ذڪر آهي. عطار ٽيهن پکين جي تمثيل ذريعي واضح ڪري ٿو ته ڪيئن مختلف پکي جيڪي پنهنجي منزل يا محبوب جي ڳولا ۾ نڪري پون ٿا، اهي ڪيئن عقل نه پر عشق جون ست واديون طي ڪري پنهنجي منزل مقصود سيمرغ يعني سر مرغ تائين پهچن ٿا، جتي ڪين خبر پوي ٿي ته هو پاڻ کي ئي تلاش ڪري رهيا هئا. وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو:

[مڪمل شرح ابيات سنڌي، ص 190، بيان العارفين، ص 377]

ص 310 ولا راض في كاس الكرام نصيب

مرصاد ۾ به صرف هڪ مصرع ڏنل آهي، غزاليءَ جي احياء علوم الدين ۾ پورو قطعو ملي ٿو جيڪو هن ريت آهي:

شربنا شراباً طيباً عند طيب كذا لك شراب الطيبين طيب
شربنا و اهرقنا علي الارض فضلة ولا راض من كاس الكرام نصيب

ص 310 هو لا ول والآخر الظاهر والباطن

[مرصاد، ص 309]

ص 311 وحدت الوجود

تفصيلي بحث ۽ وحدت الشهود سان پيٽ يا فرق کي سمجهڻ لاءِ ڏسو.

[مڪمل شرح ابيات سنڌي مقدمو، ص 85-117]

ص 344 خواجه منصور جو قول 'انالحق' (وفات 922/309)

حسین بن منصور حلاج جو ذکر تصوف جي سڀني اوائلي ڪتابن ۾ ملي ٿو، جنهن ۾ ڪشف المحجوب، رساله قشيري ۽ تذڪرة الاوليا ۽ مرصاد العباد خاص طور قابل ذڪر آهن، وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو:

[مڪمل شرح ابيات سنڌي، ص 167]

ص 311 شيخ ابوطالب مڪي (وفات 386 هجري)

قوت القلوب جو مصنف آهي ڏانهس منسوب قول هن ريت آهي:

انا اقل ربي من سنتين

آءُ پنهنجي رب کان ٻه سال ننڍو آهيان.

[بيان العارفين، ص 375]

ص 311 شيخ شبلي ابوبڪر

حوالو اڳ ۾ گذري چڪو.

ص 311 جنيد بغدادی (وفات 298 هجري)

اهو قول هن ريت آهي، 'مافي الوجود سوي الله'، ليڪن جنيد ڏانهن ان جو انتساب مرصاد ۾ ئي ملي ٿو.

[مرصاد، ص 307]

ص 311 شيخ ابوسعيد

هن مان مراد ابوسعيد ابي الخير (357-440 هه) آهي، مرصاد ۾ هڪ کان وڌيڪ ڀيرا ذڪر ملي ٿو ۽ اها شطح هن ريت آهي 'ما في ابجة سوي الله'

علي هجويري ۽ رساله قشيري جو مصنف جيڪي ٻئي ابوسعيد جا همعصر آهن، هن باري ۾ ڪو اشارو ڪونه ٿا ڪن، اهڙيءَ طرح تذڪرة الاوليا جنهن ۾ ابوسعيتي پورو باب موجود آهي ان ۾ به اهو قول نٿو ملي.

[مرصاد، ص 321، ڪشف المحجوب ص 257، تذڪرة الاوليا ص 800-815]

ص 311 شیخ بایزید بسطامي (وفات 875/261)

سندس شطح 'سبحاني ما اعظم شاني' مشهور آهي، بلڪ هن جون ڪيتريون شطحيات آهن جيڪي تذڪرة الاوليا ۾ ملن ٿيون.

[مرصاد، ص 321، تذڪرة الاوليا، ص 160-210]

ص 311 عمر فاروق جو قول

مرصاد ۾ اهو قول هن ريت آهي:

راي قلبي ربي

يعني مون پنهنجي رب کي پنهنجي دل ۾ ڏنو.

[مرصاد، ص 305]

ص 312 مارايت شيئاً.... قبله

حوالو اڳ ۾ گذري چڪو.

ص 312 لي مع الله وقت لايسعني فيه ملك مقرب ولا بني مرسل

كشف المحجوب کان سواءِ هيءَ حديث مرصاد ۾ به آيل

آهي.

[كشف المحجوب، ص 541، مرصاد، ص 135، 481]

ص 313 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار

[مرصاد، ص 256]

ص 313 و في جسد ابن آدم

ص 313 ما اكل الانسان شيئاً.. مڪون

هيءَ اقتباس 'الهامات غوثيه' مان ورتل آهي ليڪن عبارت

۾ ٿوري ڦيرڦار نظر اچي ٿي، وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو:

[منهاج المعرفة، ص 206]

ص 313 جسم الانسان ونفسه وروحه..... لاهو غير الا انا ولا انا غيره

الهامات غوثيه مان ورتل آهي.

[منهاج المعرفة، ص 206]

[مرصاد، ص 267]

ص 315 فاذكروني اذكركم

[مرصاد، ص 267]

ص 315 واذكروا الله ذكراً كثيراً لعلمكم تفلحون

[مرصاد، ص 267]

ص 315 افضل الذكر لا اله الا الله

[مرصاد، ص 268]

ص 316 جاء الحق وزحق الباطل

[مرصاد، ص 268]

ص 316 واذكر ربك اذ انيسيت

[مرصاد، ص 268]

ص 316 نسو الله فنسيهم

[مرصاد، ص 268]

ص 316 في قبلوبهم مرض فزدهم الله مرضاً

[مرصاد، ص 268]

ص 317 واذكر الله كثيراً لعلمكم تفلحون

[مرصاد، ص 268]

ص 318 لا اله الا الله جي خصوصيت

[مرصاد، ص 261]

ص 318 اليه بصعر الكلم الطيب

[مرصاد، ص 269]

ص 318 فاذكروني اذكركم

[مرصاد، ص 269]

ص 318 كل شيء هالك الا وجهه

[مرصاد، ص 269]

ص 319 شهد الله انه لا اله الا هو

[مرصاد، ص 275]

ص 320 يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً

[مرصاد، ص 275]

ص 320 قولوا لا اله الا الله تفلحوا

ص 321 لا اله الا الله ينبت الايمان في القلب كما رنبت ماء البقلة

[مرصاد، ص 276]

ص 322 ضرب الله مثلاً.... باذن ربها

[مرصاد، ص 277]

ص 322 تؤني أكلها كل حين باذن ربها

[مرصاد، ص 278]

ص 323 فوجدا عبداً من عبادنا.... علما

[مرصاد، ص 236]

ص 323 رحمة من عندنا

[مرصاد، ص 236]

ص 324 نوذي من شاطي الوادي الايمن

[مرصاد، ص 237]

ص 324 انلك لن تستطيع معي صبرا

[مرصاد، ص 237]

ص 325 نزل به الروح الامين علي قلبك

[مرصاد، ص 238]

ص 325 فاوحى الي عبده ما اوحى

[مرصاد، ص 238]

ص 325 اذ نادى ربه اني.... الراحمين

[مرصاد، ص 239]

ص 326 رب اغفر لي ولافي.... الراحمين

[مرصاد، ص 239]

ص 325 وكتب له في الالواح

[مرصاد، ص 239]

ص 236 اوئت جوامع الكلم

[مرصاد، ص 239]

ص 327 الرحمن علم القرآن

[مرصاد، ص 239]

ص 327 وعلمنه صنعة لبوس لكم

[مرصاد، ص 240]

ص 327 عرفت ربي بربي

[مرصاد، ص 240]

ص 327 وانك لتلقي القرآن من لدن حكيم عليم

[مرصاد، ص 240]

ص 328 بيده ملكوت السموت والارض منها يولد مرتين

حضرت عيسيٰ ڏانهن منسوب هي قول غلط لکيو ويو آهي، صحيح قول هن ريت آهي:

لن يلج ملكوت السموت والارش من لم يولد مرتين.

معني: ڪوبه شخص آسمانن ۽ زمين کان ٻاهر نڪري نٿو

سگهي، جيستائين هو ٻه دفعا نه ڄائو آهي.

اهوئي قول مرصاد ۾ آيل آهي.

[مرصاد، ص 240]

ص 328 والذين جاهدوا فينا

[مرصاد، ص 240]

ص 328 لنهينهم سبلنا

[مرصاد، ص 240]

ص 329 الارادة ترك الارادة

ص 329 اولياي تحت قبائي لايعرفهم غيري

مرصاد ۾ 'قبائي' جي بجاءِ 'قبابي' آهي.

[مرصاد، ص 242]

ص 330 مصنف مرصاد العباد جي رباعي

هيستائين گهڻو تڻو مواد بلڪل اصل جي صورت ۾ آندل آهي، جيئن رباعي مان ان جي تصديق ٿئي ٿي، رباعي جي صحيح صورت هن ريت آهي:

مردان رهش زنده بچاني دگرند
مرغان هواشي ز آشياني دگرند
منگر توبدين دیده بدیشان کاسيئان
بيرون زدوکون درجهاني دگرند

[مرصاد، ص 242]

ص 330 في مقعد صدق عندمليک مقتدر

[مرصاد، ص 242]

ص 331 شيخ يا مرشد بنجڻ جا شرط

اڳتي جيڪي ويهه شرط يا خصلتون بيان ٿيل آهن، اهي جيئن جو ٿيئن مرصاد مان ورتل آهن.

[متصاد، ص 244-248]

ص 334 هل اتبعك عليٰ ان تعلمن مما علمت رشدا

[مرصاد، ص 226]

ص 335 وكتبنا له في الاولاح من كل شيء موعظة و تفصيلاً لكل شيء

[مرصاد، ص 227]

ص 336 انلك كاتجدي من..... من يشاء

[مرصاد، ص 227]

ص 340 رب قد آتيتني من الملك و علمتني من تاويل الاحاديث

[مرصاد، ص 232]

ص 341 شيخ ابوبكر ۽ شيخ مجددا لين بغدادي

هي حكايت مرصاد العباد تان ورتل آهي جيئن نشاندهي ٿيل آهي.

[مرصاد، ص 233]

ص 342 رَبِّ اشْعَثْ اغِرْذِي... لا تَرِدْ....

[مرصاد، ص 234]

ص 343 ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر

[مرصاد، ص 235]

ص 346 ولولم تمسه نار نور علي نور.... يشاء

[مرصاد، ص 378]

ص 346 الله ولي الذين..... الي النور

[مرصاد، ص 378]

ص 346 ان بورلك من في النار ومن حولها

[مرصاد، ص 336]

ص 347 وما منا الا له مقام معلوم

[مرصاد، ص 184-378]

ص 347 لودنوت قيد انملت لا حرقت

[مرصاد، ص 184-378]

ص 347 تازاغ صفت بجيفه برآايي

[مرصاد، ص 184-378]

ص 347 چون شاهين درخور شاهان آئي

[مرصاد، ص 317-379]

ص 348 در دام ميا که مرغ اين دانه نه اي

[مرصاد، ص 379]

ص 348 در شمع ميار چونکه پروانه نه اي

[مرصاد، ص 379]

ص 348 اوليائي تحت قبايي لايعرفهم غيري

[مرصاد، ص 379]

ص 348 رب اشعت اغبر.... لا بره

[مرصاد، ص 380]

ص 349 الا بذكر الله تقلمئن القلوب

[مرصاد، ص 380]

ص 349 الست بربكم

[مرصاد، ص 380]

ص 349 قل الله ثم ذرهم

[مرصاد، ص 381]

ص 349 ولهم فيها ماتشيم الانفس وتلذذ الاعين

[مرصاد، ص 381]

ص 349 ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني

[مرصاد، ص 381]

ص 349 ارجعي الي ربك

[مرصاد، ص 381]

ص 351 ونحن نسبح بحمدك و نقدر لك

[مرصاد، ص 382]

ص 351 اني جاعل في الارض خليفه

ص 351 وخلق الانسان ضعيفا

صحيح رباعي هن ريت آهي:

جزدست تو زلف تو نیارست کشید
 جزپای تو سوي تو ندانست دوید
 از روی تو دیده امر طمع زان ببرید
 جزیریده تو روی تو متواند دید

[مرصاد، ص 382]

ص 352 و منهم سابق بالخیرات باذن الله

[مرصاد، ص 383]

ص 353 و كان الانسان ظلوماً جهولاً

[مرصاد، ص 383]

ص 353 اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء

[مرصاد، ص 384]

ص 353 ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك

[مرصاد، ص 384]

ص 354 اني اعلم ما لا تعلمون

[مرصاد، ص 384]

ص 354 من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

[مرصاد، ص 385]

ص 355 فقرّوا الي الله

[مرصاد، ص 385]

ص 355 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

[مرصاد، ص 386]

ص 355 موتوا قبل ان تموتوا

[مرصاد، ص 386]

ص 355 ارجعي الي ربك

[مرصاد، ص 386]

ص 359 فان اتعتني..... منه ذكرا

[مرصاد، ص 250]

ص 359 عليكم بالسمع والطاعة وان كان عبداً حبشياً

[مرصاد، ص 250]

ص 362 في قلوبهم مرض

[مرصاد، ص 253]

ص 362 و تنزل من القرآن... رحمة للعالمين

[مرصاد، ص 253]

ص 362 ولا رطب يابس الا في كتاب مبين

[مرصاد، ص 253]

ص 362 وانك لتهدي الي صراط مستقيم

[مرصاد، ص 253]

ص 362 اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

[مرصاد، ص 253]

ص 363 انزل الداء والداء.... بالحرام

مرصاد ۾ هن ريت آهي:
تداووا فان الذي انزل الداء انزل الدواء

[مرصاد، ص 254]

ص 364 ولنجزينهم..... يعملون

[مرصاد، ص 256]

ص 366 ليغفرک الله..... وما تاخر

[مرصاد، ص 257]

هتان کان اڳي يعني توبه کان وٺي تفويض جيڪي ويهه
مقام آهن، اهي سڀ مرصاد تان ورتل آهن.

[مرصاد، ص 257]

ص 366 انه ليغان علي قلبي.... مرة**ص 366 يا ايها الذين ان من ازواجكم.. فاخذوهم**

[مرصاد، ص 258]

ص 367 دَعِ مَا يَرِيكَ اِلَّا مَا لَا يَرِيكَ

[مرصاد، ص 259]

ص 368 من تصبّر صبره الله

[مرصاد، ص 259]

ص 371 هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

[مرصاد، ص 264]

ص 371 وافوض امري الي الله

[مرصاد، ص 265]

ص 372 وكلت الي المحبوب

هي اصل ۾ شعر آهي جيڪو هن ريت صحيح آهي.

وكلت الي المحبوب امري كله

فان شاء احياني وان شاء اتلفا

[مرصاد، ص 265]

ص 374 شيخ شرف الدين (1263-1381)

هندستان جو مشهور صوفي هو فردوسي طربي جي پير

شيخ نجيب الدين کان فيض يافته هو، آخر ۾ بهار جي شهر منير ۾

سڪونت پذير ٿيو. ان ڪري کيس منيري سڏيو وڃي ٿو. سلطان

محمد بن تغلق سندس زندگيءَ ۾ عاليشان خانقاه ٺهرائي ڏني،

مکتوبات صدي شيخ جي تصوف بابت خصوصي فهم و ادراک
جي لاجواب تحرير ۽ شاهدي پيش ڪن ٿا.

ص 376 اي بسا ابليس آدم روي هست

پس بهر دستي نشايد داد دست

هيءَ مولانا رومي جو اڪيلو شعر آهي جيڪو فتحه جي
مصنف آندو آهي.

ص 379 شيخ ابو علي لغوي

ص 379 من اهان لي.....

حوالو اڳ ۾ گذري چڪو آهي.

ص 380 خواجه عبدالله انصاري (وفات 1088/481)

هرات جو مشهور صوفي سندس تصنيفن ۾ منازل
السائرين 'طبقات الصوفيه' ۽ ڪجهه رسائل وغيره شامل آهن،
سندس فارسي نثر ۽ نظم مناس ۽ روانيءَ جي لحاظ کان ادبي
شاهڪار جي حيثيت رکن ٿا. هي اقتباس سندس 'مناجات' مان
ورتل آهي.

ص 435 شيخ ابوسعيد ۽ ابو علي دقاق جي حكايت

هيءَ حكايت مرصاد العباد تان ورتل آهي.

[مرصاد، ص 325]

[مرصاد، ص 147]

ص 465 اولئك كتب في قلوبهم الايمان

[مرصاد، ص 3]

ص 470 ان الله خلق آدم علي صورته

ص 474 جَعَلَتِ الْاِنْسَانَ مَطِئَتِي وَجَعَلَتِ وَجَعَلَتِ سَائِرُ الْاَكْوَانِ

مَطِئَةٌ لِّه

هي عبارت الهامات غوثيه مان ورتل آهي

[منهاج المعرفة، ص 206]

ص 474 نعم الطالب و نعم المطلوب انسان

[منهاج المعرفة، ص 206]

ص 474 خلقت الاملائكة من نورالنسان و خلقت الانسان من نوري
الهامات غوثيه

[منهاج المعرفة، ص 206]

ص 475 ما اكل الانسان شيئاً ولا شرب.....محولك

هيء عبارت الهامات غوثيه مان ورتل آهي، ليكن ان ڀ
لفظن جي ڪجهه ڦيرڦار آهي.

[منهاج المعرفة، ص 206]

ص 475 جسم الانسان و نفسه و روح.....ولا اناغيره الاهو
الهامات غوثيه

[منهاج المعرفة، ص 207]

ص 478 انا عرضنا الامانة علي السموت....ظلوماً جهولاً

[مرصاد، ص 469]

ص 480 لوكشف الغطاء ما زددت الايقيناً

[مرصاد، ص 32، 570]

ص 481 ليس بصادق في دعواه من لم يصير علي ضرب مولاه

[مرصاد، ص 86]

ص 482 ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه
هي مالڪ دينار جو قول آهي.

ص 483 ليس بصادق في دعواه من لم ينس الم الضرب في
مشاهدة مولاه

هيء رابع بصريء جو قول آهي.

[تذكرة الاولياء، ص 86]

ص 483 ليس بصادق في دعواه من لم يشاء...دون مولاه

هيء قول تذڪره ۾ ڪونه ٿو ملي.

ص 487 امام غزالي (451/1059-505/1111)

اسلامي دنيا جو وڏو صوفي جيڪو پنهنجي جڳ مشهور تصنيفات اصياءِ علوم الدين، ڪيميائي سعادت، المنقذ من الضلال ۽ منهاج العابدين وغيره جي ڪري ڄاتل سڃاتل آهي.

ص 488 رضا توڪل جو آخري مقام آهي

رساله قشيريہ جو مصنف پنهنجي مشهور تصنيف پهريائين تصوف جي چند بنيادي اصطلاحن جي سمجهاڻي ڏئي ٿو جنهن ۾ 'مقام' ۽ 'حال' شامل آهن، ان کان پوءِ هر چاليهن کان وڌيڪ مقامات جو بيان ڪري ٿو جنهن ۾ پهريون مقام توبه آهي اهڙي طرح ٻين مقامات ۾ شڪر، صبر، خوف، اميد، توڪل ۽ رضا وغيره آڻي ٿو. رضا جي مقام جي سمجهاڻي ڏيندي هو چوي ٿو ته رضا توڪل جو آخري مقام آهي.

[رساله قشيريہ عربي، ص 359]

ص 493 ادبني ربّي فاحسن تاديبی

هيءَ حديث رساله قشيريہ واري به آندي آهي.

[رساله قشيريہ، ص 485]

ص 495 تصوف سنن اخلاقن جو نالو آهي

مرتعث جو هي قول ڪشف المحجوب ۾ ملي ٿو.

[ڪشف المحجوب، ص 58]

ص 500 لا تبقي ولا تذر

[مرصاد، ص 54]

ص 500 مالا عين رات.....

هي حديث قدسيءَ جا الفاظ آهن جيڪا صحيح بخاري، مسلم، ترمذي ۽ ابن ماجه ۾ موجود آهي.

[110 احاديث قدسي دارالسلام]

[مرصاد، ص 201]

ص 509 ان الله جميل و يحب الجمال**ص 509 كنت كنزاً مخفياً فاجبت لأعرف فخلقت الخلق لاجلي**

[مرصاد، ص 122]

ص 511 هر نقش که در صورت هستي پيدااست

داراشکوه هن کي شمس الدين کرمانيء جي رباعي قرار

ڏئي ٿو.

[حسنات العارفين فارسي، ص 44]

ص 512 درخمر اين دائره نقش بند

مولانا روميء ڏانهن منسوب هي اشعار مثنوي جي معياري

متن ۾ ڪونه ٿا ملن، تاهم ايترو پتو پوي ٿو ته مصنف مولانا روميء جي مثنوي کان چڱيءَ پر واقف هو.

ص 514 وارني الاشياء كماهي

مڪمل قول هن ريت آهي

اللهم ارني الاشياء كماهي

[مرصاد، ص 51]

ص 521 لاهو في شيء ولا شيء فيه

هيءَ قول ان صورت ۾ نه ملي سگهيو، ليڪن رساله

قشيريہ ۾ حضرت جعفر صادق جي حوالي سان هيءَ عبارت ملي

ٿي: من زعم ان الله في شيء، او من شيء، او علي شيء، فقد

اشرك. يعني جنهن اهو سمجهيو ته الله ڪنهن شيء ۾ آهي، يا ان

شيء منجهان آهي يا ان شيء مٿان آهي، ان تحقيق شرڪ ڪيو.

[رساله قشيريہ عربي، ص 43]

ص 523 من عرف نفسه فقد عرف ربه

هيءَ حديث مرصاد ۾ ڪيترا ڀيرا آيل آهي.

[مرصاد، ص 174]

ص 526 ماريات شيئاً الا ورايت الله قبله

هن قول بابت تحقيق اڳ ۾ اچي چڪي.

ص 536 نزديڪان رابيش بود حيراني

هي شعر ذوالنون مصريءَ جي احوال ۾ ملي ٿو ۽ ان جي پي سٺ آهي

کايشان دانند سلطاني

اهو شعر مرصاد ۾ به ملي ٿو.

[مرصاد، ص 49، تذڪره الاوليا فارسي، ص 151]

ص 537 الصوفي لامذهب له

هن قول بابت تحقيق لاءِ ڏسو.

[مڪمل شرح ابيات سنڌي، ص 171]

ص 542 شيخ محمد بن علي الترمذي (وفات 385 هجري)

كشف المحجوب، تذڪرة الاوليا ۽ رساله قشيري ۾ هن جو مختصر احوال ملي ٿو. هو پنهنجي تصنيفات خاص ڪري 'ختم الولاية' جي ڪري مشهور آهي.

[رساله قشيري اردو، ص 205، تذڪرة الاوليا، ص 518]

ص 543 شيخ سليمان داراني (وفات 215 هجري)

هن جو احوال قشيري، كشف المحجوب ۽ تذڪرة الاوليا ۾ ملي ٿو.

[رساله قشيري، ص 71، كشف المحجوب، ص 171، تذڪرة الاوليا،

ص 276]

ص 554 ابوبڪر واسطي

هن جو تفصيلي احوال تذڪره ۾ ملي ٿو.

[تذڪرة الاوليا، ص 732، رساله قشيري، ص 400]

ص 557 ثم تلين.....ذڪر الله

[مرصاد، ص 204]

ص 560 ذوالنون مصري (وفات 246 هجري)

ٽين صديءَ جو وڏو صوفي جنهن جو ذڪر تصوف جي
سڀني بنيادي ڪتابن ۾ ملي ٿو.

[تذڪرة الاوليا، ص 70، رساله قشيريہ عربي، ص 54]

ص 561 الاطال شوق.....شوقاً.....

صوفين جي ڪن ڪتابن ۾ هيءَ حديث قدسي ڄاڻايل آهي.
[فرهنگ متون عرفاني، ص 69]

ص 565 بلبان

تحقيق مڪمل ٿي نه سگهي

ص 568 ڪما تعيشون... تحشرون

[مرصاد، ص 343، 354]

[مرصاد، ص 387]

ص 569 فاما من طفلي....هي الماوي

[مرصاد، ص 387]

ص 569 لا يصليها.....وتولي

[مرصاد، ص 387]

ص 569 حفت الجنة.. بالشهوات

[مرصاد، ص 387]

ص 570 فاما من خاف.....والصاوي

[مرصاد، ص 387]

ص 570 يجهم و يجوته

[مرصاد، ص 388]

ص 570 ان المتقين.....ونهر

[مرصاد، ص 387]

ص 570 فاما من طفلي....هي ائماوي

[مرصاد، ص 388]

ص 571 اڪثر ما يدخل امتي.....والفرج

[مرصاد، ص 388]

ص 571 من كان يريد...نصيب**ص 571 شقي ۽ اشقي ۾ فرق**

هي بحث مرصاد تان ورتل آهي.

[مرصاد، ص 388 ۽ 389]

[مرصاد، ص 389]

ص 572 فاما الذين....فني النار

[مرصاد، ص 338]

ص 574 ان الله لا يظلم مثقال ذرة

ص 574 من سعد سعادة الازل.....

مرصاد پر اها عبارت هن ريت ملي ٿي:

السعيد من سعد في بطن امه والشقي من شقي في بطن

[مرصاد، ص 334]

امه

[مرصاد، ص 343]

ص 576 كما بداكم تعودون

[مرصاد، ص 344]

ص 576 يا ايها النفس مرضيه

ص 577 تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك

[مرصاد، ص 344]

[مرصاد، ص 345]

ص 577 ان الارواح جنوده مجنده

ص 578 سبعة يظلمهم الله في ظلم يوم لا ظل الا ظلم

[مرصاد، ص 346]

ص 578 جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين

[مرصاد، ص 346]

[مرصاد، ص 247]

ص 580 المرمع من احب

ص 580 نفس جا چار مرتبا

هي مرتبا به مرصاد تان ورتل آهن.

[مرصاد، ص 348]

[مرصاد، ص 349]

ص 577 والعصر...الصالحات

ص 577 ان جو مثال دائي وانگر آهي

ڏسو مرصاد

[مرصاد، ص 349]

[مرصاد، ص 351]

ص 578 واما من خفت موازنه....حاميه

[مرصاد، ص 353]

ص 579 ان الذين سقت لهم....مبعدون

[مرصاد، ص 353]

ص 579 فاولئك يبدل الدسياتهم حسنت

ص 579 به طبقا

- هي بحث به مرصاد پر آهي. [مرصاد، ص 353]
- ص 580 شيروا سبق المفردون [مرصاد، ص 354]
- ص 581 ان الله يحب التوابين [مرصاد، ص 356]
- ص 581 وسقاهم ربهم شراباً طهوراً [مرصاد، ص 356]
- ص 581 ورضوا بالحياة الدنيا.... بها [مرصاد، ص 357]
- ص 582 خلطوا عملاً صالحاً [مرصاد، ص 357]
- ص 582 عسى الله ان تيوب اليه [مرصاد، ص 357]
- ص 582 ان الله يحب التوابين [مرصاد، ص 359]
- ص 582 لا اقسم بيوم القيامة.... [مرصاد، ص 359]
- ص 583 كيف تكفرون.... يحيكم [مرصاد، ص 359]
- ص 583 موتوا قبل ان تموتوا [مرصاد، ص 359]
- ص 583 و نفس وما سؤلها.... وتواها [مرصاد، ص 359]
- ص 583 فمنهم ظالم لنفسه و منهم معتقد [مرصاد، ص 359]
- ص 584 الست بربكم [مرصاد، ص 360]
- ص 584 قد افلم من تركي [مرصاد، ص 360]
- ص 585 ليز دادوايماناً مع ايمانهم [مرصاد، ص 361]
- ص 585 ثم يميكم ثم يحيكم.... ترجعون [مرصاد، ص 361]
- ص 586 يا ايها النفس..... جنتي [مرصاد، ص 366]
- ص 586 ان النفس الامارة بالسوء [مرصاد، ص 369]
- ص 587 ياناركوني.... ابراهيم [مرصاد، ص 369]
- ص 588 اعددت لعبادي..... بشر [مرصاد، ص 369]
- ص 589 اماركي نفس [مرصاد، ص 369]
- ص 589 فلسفين جي غلطي [مرصاد، ص 369]
- ص 590 المؤمن ينظر بنور الله [مرصاد، ص 372]

- ص 591 الامار رحم ربي [مرصاد، ص 372]
- ص 593 قل اللهم مالك الملك [مرصاد، ص 374]
- ص 595 جڏهن انساني روح جو الله تعاليٰ سان قلبي تعلق قائم ٿيندو آهي. (ترجمو)
- ڏسو مرصاد جو باب ٽيون فصل اول. [مرصاد، ص 102]
- ص 595 نسوا الله فاسهم.... [مرصاد، ص 102]
- ص 596 وذكرهم بايام الله [مرصاد، ص 103]
- ص 596 حب الوطن من الايمان [مرصاد، ص 105]
- ص 596 ولوشئنا..... كمثل القلب [مرصاد، ص 105]
- ص 597 جڏهن يار ڄمندو آهي [مرصاد، ص 105]
- ص 598 سواء عليهم.... غشوة [مرصاد، ص 109]
- ص 599 شيخ محمد كوفي ۽ شيخ علي مؤذن هي حكايت مرصاد ۾ آهي. [مرصاد، ص 109]
- ص 600 كل حزب بما لديهم فرحون [مرصاد، ص 110]
- ص 600 اتي اعلم ما لا تعلمون [مرصاد، ص 110]
- ص 606 آسمان جا ٽي سو سٺ درجا
- مرصاد ۾ ٽي سو سٺ جي عدد تي وڏو بحث ملي ٿو، اهڙيءَ طرح آسمان ۽ ستن سيارن جو به ذڪر آهي، ستن انساني قوتن جو ذڪر به اتي ئي ڏنل آهي. [مرصاد، ص 74-76]
- ص 607 لايسعني ارضي ولاسمائي....عبيد المؤمنين
- [مرصاد، ص 274]
- ص 607 ونفخت فيه من روحي [مرصاد، ص 211]
- ص 608 كنت كنزاً مخفياً [مرصاد، ص 122]
- ص 609 اعدي عدولك نفسلك...جبريك [مرصاد، ص 173]

ص 610 یا لیت رب محمد لم یخلق نفسی

مولانا رومیء جی ملفوظات 'فیہ مافیہ' ۾ هي الفاظ
حدیث طور بیان ٹیل آھن.

[فیہ مافیہ.... ص 123]

ص 612 وان الي ربك المنتهي

[مرصاد، ص 75]

ص 612 وما أبرّ نفسي..... بالسوء

[مرصاد، ص 122]

ص 614 تي سو سن دفعاً نظر

[مرصاد، ص 74]

ص 615 سري سقطي

[تذكرة الاولياء، ص 336]

ص 620 عرفت الله بانه وعرفت.... بنور الله

مرصاد ۾ هيءَ عبارت ملي ٿي جيڪا حدیث طور بیان ٹیل
آهي. عرفت ربي بربي ولولا فضل ربي ما عرفت ربي.

[مرصاد، ص 51]

ص 624 بانه هم اوست، ثم بانه هم اوست

هي مولانا عبدالرحمان جاميءَ جی هڪ رباعي جي آخري
مصرع آهي، پوري رباعي هن ريت آهي، جيڪا سندس مشهور
تصنيف 'لوائح' ۾ آهي.

همسايو هم نيش و هم ره همه اوست

در دل ق گداو اطلس شه همه اوست

در انجن فرق ونهان خانه جمع

بالله همه اوست، ثم بالله همه اوست

[لوائح جامي نولکشور، ص 17]

ص 630 شيخ عبدالرزاق

دسو

[رساله قشيريہ اردو، ص 352]

ص 632 احمد بن عاصم

[رساله قشيريہ، ص 187]

ص 632 ابو محمد واسطي

[تذكرة الاولياء، ص 199]

[تذكرة الاوليا، ص 211]

ص 632 سهل تستري

ص 632 عبدالله بن مبارک

ص 639 عراقي (فخرالدين وفات 1289/688)

هو اصل همدان جو هو، قلندر جي ٽولي سان ملتان آيو جتي شيخ بهاء الدين زڪريا جو مريد ٿيو، جنهن کيس پنهنجو نياڻو بنايو، ملتان ۾ ڪيڏا سال رهڻ کان پوءِ هو وري سير سفر ڪندو ڦرين پھتو جتي ابن عربيءَ جي خاص شاگرد صدرالدين قولويءَ کان فصوص الحڪم جو درس ورتائين. ان کان متاثر ٿي فارسي نثر ۽ نظم ۾ تصوف جي موضوع تي 'لمعات' تصنيف ڪيائين، جنهن جو شرح مولانا جلي لکيو، عراقي جي شاعري پڻ موجود آهي.

[Sufism — p. 103]

ص 646 شيخ بهاء الدين زڪريا ملتاني (وفات 661 هجري)

وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو [بيان العارفين، ص 360 ۽ 361]

ص 652 شيخ سعدي (وفات 691 هجري)

ايران جو وڏو شاعر ۽ نثر نويسي جيڪو پنهنجي تصنيفات 'گلستان' ۽ 'بوستان' ۽ ٻي شاعريءَ جي ڪري ڄاتل سڃاتل آهي، بوستان ۾ هو پاڻ کي شيخ شهاب الدين سهرورديءَ جو مريد ڄاڻائي ٿو، هن دنيا جي گهڻي سير و سياحت ڪئي ۽ هندستان ۾ به آيو هو، هو شيراز ۾ مدفون آهي.

ص 662 حافظ شيرازي (1325 ع- 1389 ع)

انين/چوڏهين صدي اندر ايران جو وڏو شاعر جنهن جي غزل جي شاعري شراب ۽ شاهد جي ذڪر سان ڀريل آهي، شايد سندس شعر جي ڪا هڪ مصرع ان ڪنابي يا رمز کان خالي هجي، انهيءَ ڪري سندس شاعري کي ڪن حلقن ۾ متنازع به سمجهيو ويو آهي، جي صوفيانہ تعبیر کي تسليم ڪيو ويو آهي. 'رساله فتحه' جي مصنف جو يارهين صديءَ جي شروع ۾ حافظ جي

شاعري ۾ ڪم آندل اصطلاحن کي 'تصوف جي لحاظ کان معياري سمجھي تشريح ڪرڻ اوليت جي سبب اهم ڪارنامو آهي، ويهين صديءَ جي شروع ۾ علامه اقبال جهڙي شخص حافظ جي شاعري تي ان لحاظ کان تنقيد ڪئي، پر انهيءَ ساڳي عرصي ۾ مولانا اشرف علي ٿانوي جهڙي عالم حافظ جي شاعري کي تصوف جي لحاظ کان معياري شاعري قرار ڏنو آهي.

[التكشف عن مهمات التصوف، ص 12-45]

ص 663 مي خانم، خرابات

۽ ساڳيا اصطلاح هن سلسلي ۾ اٺين صديءَ جي مشهور صوفي شيخ محمود شبستري جي مشهور مثنوي 'گلشن راز قابل ذڪر آهي، جنهن ۾ پندرهن سوالن جا جواب ڏنل آهن، ۽ هڪ سوال جي جواب ۾ انهن اصطلاحن جي نهايت خوبصورت سمجھائي ڏني ٿو.

[گلشن راز (باغ دل)، ص 98]

ص 664 رابعه عدويه (وفات 801/185)

تصوف جي سڀني اوائل ۽ بنيادي ڪتابن ۾ سندس ذڪر موجود آهي، خاص طور ڪتاب التصوف، رساله قشيري، ڪشف المحجوب ۽ تذڪرة الاوليا جنهن ۾ تمام تفصيلي احوال ڏنل آهي.

[تذڪرة الاوليا، ص 72-88]

ص 667 عاقلان را شرع تڪليف است و بس

عاشقان را عشق تشریف است و بس

صحيح شعر هن ريت آهي جيڪو فريدالدين عطار جو آهي.

عاقلان را شرع تڪليف آمدست

بي دلائل را عشق تشریف آمدست

[مصيبت نامہ، ص 249، منهاج المعرفة، ص 303]

کتاب پر آیل اسم خاص

- عبدالله الجلاء 4
 ابوسعید خراز 4
 جنید بغدادی 6، 7، 13، 311، 446، 543
 خواجه منصور 7
 شبلی 11، 635
 ابوعلی دقاق 14، 435
 غوث الشرع والدين (مخدوم نوح) 14، 16، 27، 178، 209، 211، 240، 243، 284، 294، 302، 311، 377، 384، 389، 444، 445، 504، 520، 543، 563، 573، 603
 عبدالله انصاري 16، 380
 لبید شاعر 21
 عین للقضاء (همدانی) 35
 اویس قرنی 37-311
 امام غزالی 41، 124، 487
 ابوهریرة 42، 66، 76
 حسان بن ثابت 81
 عطار (فریدالدین) 87، 94، 100، 109
 انس بن مالک 91، 93
 خزیمه بن ثابت انصاري 105
 حسن بصري 108، 300
 سعدي شیرازی 112، 235، 240، 655
 امام شافعي 120
 عشره مبشره 121
 ابوالحسن نوري 143، 486
 ابراهیم ادهم 182، 208
 ابوعثمان مغربي 208
 ابوعلی جوزجانی 208
 فریدالدین گنج شکر 242
 همایون (بادشاه) 246
 ابودرداء 263
 امام حسن 276
 امام حسین 276
 کمیل بن زیاد 276
 حسن بصري 276، 491
 کلبی مفسر 289
 عبیدالله احرار 299
 حجاج بن یوسف 300
 بهاءالدین شیخ (ذکریا) 300، 402، 649
 جلال الدین تبریزی 300
 ابوالعباس عطار 301
 فضیل بن عیاض 301
 خواجه منصور (منصور حلاج) 311، 392

- ابوطالب (مکی) 311
 ابوسعید (ابوالخیر) 311، 435، 445، 532، 566
 بایزید (بسطامی) 311، 379، 434، 543، 635
 ابوطالب 336
 مجدالدین بغدادی 341
 شرف الدین (منیری) 374
 میان متو (درویش) 394
 رکن الدین علوی 399
 مخدوم کرم الله 399
 مخدوم اسماعیل سومرو 400
 مخدوم بجیر 401
 ملان یوسف 414
 شیخ عبدالقدوس 422
 میران محمد 422
 محمود (مرید) 424
 بشر حافی 446
 بهاءالدین دلق پوش 458، 532
 شاہ اسماعیل بخاری 458
 سفیان ثوریؒ 481
 یحییٰ بن معاذ 492
 شیخ علی کرمی 495
 ابومحمد مرتعش 495
 امام محمد بن حسین 495
 مولانا رومی (جلال الدین) 512، 652
 محمد بن علی ترمذیؒ 542
 سلیمان دارانیؒ 543
 ذوالنون مصریؒ 560
 یحییٰ بن معاذ 564
 جعفر خلدی 565
 شیخ محمد کوفی 602
 شیخ علی مؤذن 600
 سري سقطي 618
 ملا حسین (واعظ کاشفی) 627
 شیخ عبدالرزاق 633
 ابومحمد واسطی 634
 سهل تستری 634
 احمد بن عاصر 634
 عبدالله بن مبارک 635
 عراقی (فخرالدین) 641
 حافظ شیرازی 666
 رابعه عدویہ 668

متن ۾ آیل کتابن جا نالا

8	کشف المحجوب
8	رساله قشیریہ
21	تفسیر حسینی
68	روضۃ الاحباب
40	کتاب الاکتفاء
120	فقه الاکبر
123	شرح عقائد
124	قوائد العقائد
139	مکتوبات
283, 178	فتوحات مکیہ
192	مصابیح (مشکواۃ)
289	عوارف المعارف
296	کشف الحقائق
330, 341	مرصاد العباد
673	ملفوظات شریف

مددي كتاب

1. A.J Arberry, Sufism, London 1963
2. Saiyid Athar Abbas Rizvi A History of Sufism in India, vol. I & II, Lahore, 2004
3. Jamil Zaman Makhdoom, The Days and Dates Hala, 2010
4. عبدالکريم بن هوازن القشيري الرسالة القشيرية، دارالفرفور، سوریه، دمشق، 2002ع
5. کشف المحجوب علي بن عثمان هجویری، مقدمه، تصحيح و تعليقات دکتر محمود عباسي سروش تهران 1383
6. فرهنگ ماثورات متون عرفاني باقر صدري نيا سروش تهران 1380
7. تذكرة الاوليا شيخ فريدالدين عطار بررسي، تصحيح متن از دکتر استعلامي انتشارات زوار تهران 1346
8. مرصاد العباد نجم رازي به اهتمام دکتر محمد امين رياحي تهران 1352
9. ديوان هلالي چغتائي سعيد نفی کتابخانه نسائي تهران 1337
10. تمهيدات عسيران عفيفي چاپ سوم، تهران 1370
11. منطق الطير- عطار- بتصحیح دکتر محمد جواد مشكور تهران 1347
12. رساله قشیریه اردو مترجم پیر محمد حسن اداره تحقیقات اسلامی اسلام آباد 2009ع
13. شرح لوائح جامي از پروفیسر عبدالرشید کراچی 1985
14. بیان العارفین تحقیق ۽ ترجمو ڈاکٹر عبدالغفار سومرو، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 2007ع
15. مکمل شرح ابیات سنڌي تحقیق ۽ ترجمو ڈاکٹر عبدالغفار سومرو، سنڌالاجي، ڄام شورو 2008ع
16. منهاج المعرفة تحقیق ۽ مقدمو ڈاکٹر عبدالغفار سومرو، سنڌالاجي 2009ع
17. حديقة الاوليا سنڌي ترجمو ڈاکٹر عبدالرسول قادري، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو 2007ع

18. تحفة الروح ڊاڪٽر اسرار احمد آخوند علوي، هالا پراڻا، 1430ھ/
2009ع
19. تاريخ درگاه شريف هالا، قاضي غلام محمد قريشي هالا پراڻا،
2006ع
20. مخدوم نوح سرور جا سهيوگي، محبوب علي چنا، سيوهاڻي
سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو 1991ع

emphasize upon a certain point or communicate more effectively through the medium of poetry. All this suggests that Makhdum Fatah Muhammad was an illustrious sufi with scholarly aptitude who had access to the contemporary literature of his time and was thus able to produce a significant work on Sufism in the early eleventh century Sindh.

Maulana Jami, the author of *Mirsad* must have had an interaction with Sadraddin Qonwai and Maulana Rumi as both were living in Konia during this particular period.

The fame of *Mirsad* also reached Sindh-Hind and during the last part of the seventh and beginning of the eighth century, it was a widely read book in sufi circles. The book seems very favorite with the great sufi and divine of eighth/fourteenth century Nizamuddin Aulia of Delhi (d 725/1325). In *Fawa'id ul Fuad*, the '*Malfuzat*' of Shaikh Nizamuddin, the author Hassan Sijzi writes that once the topic of "*Sama*" came under discussion and he himself quoted only two lines from a '*Rubai*' of *Mirsad* to support the point, on hearing this the *Shaykh* himself recited the remaining two verses and completed the *Rubai*.

Ziyaduddin Barni, the historiographer and author of famous "*Tarikh-i Firozshahi*" which he authored in early eighth/fourteenth century, has provided the list of popular readings of the sufis of his time. Annemarie Schimmel in '*Mystical Dimensions of Islam*' has pointed out;

"It became almost fashionable, if we were to believe Barni, to purchase copies of the following books: Makki's *Qut al-Qulub*, and quite logically, Ghazali's *Ihaya al-Ulum uddin*, Suharwardy's *Awarif al-Maarif*, Hujwairi's *Kashf al-Mahjub*, Kalabadi's *Kitab at-Tarruf* and its commentary and the *Risala of Qushriaria*. Also in Barni's list are Najumddin Daya's *Mirsad al-Ibad*, the *Maktubat* of Ainal-Qudat Hamdani, and the only book written by an Indian Muslim, Hamiduddin Nagori *Lawami*, a treatise by one of the early Chishti saints".

The author of *Fatahia* seems well conversant with these major works on sufi thought and practice, as he has quoted verbatim at least from four to five books found in this list. Besides, he was a poet of considerable merit, who following the erstwhile tradition of great sufi writers could compose verses particularly when found it necessary to

As is well known, the beginning of seventh/thirteenth century coincided with the devastation of many a Muslim land in Central Asia caused by Mongol hordes which later on engulfed many other major cities and culminated with the sacking of Baghdad in 1254. It was in 617 AH that many towns of Transoxania including Ray where under the onslaught of Mongols, who were known for massacring people indiscriminately. Najmuddin Razi under such circumstances fled his home and headed towards Anatolia in Rum, where Saljuq Sultan Alaaddin held sway, whose dominion was considered as the safe haven and sanctuary.

While Najmuddin was in Malatia on his way to Sivas, he fortunately had an encounter with great sufi Shaykh Shahabuddin Suharwardy, the pioneer of Suharwardy *silsilah* and the author of '*Awarif ul Maarif*'. It seems Najmuddin who had already embarked upon writing *Mirsad*, told Suharwardy about his efforts, who advised him to dedicate his work to the Sultan. Accordingly, Razi through the intercession of Suharwardy succeeded in presenting his book '*Mirsad al-Ibad*' to the Sultan in Sivas in 620 AH.

'*Mirsad*' is a masterpiece on Sufism written in a very lucid style of Persian and interspersed with the poetry of the author, simultaneously quoting verses from his predecessor sufi luminaries. It extensively covers the institution of *Shaykh* or *pir* i.e. sainthood, its rationale as to what are the basic requirements for a disciple and what are the true characteristics of a '*Shaykh*' and what is really gained by traversing the spiritual path.

It appears that *Mirsad* very soon became a favorite reading or reference book for the sufis all over the Muslim world. Maulana Jalaluddin Rumi, whose father Baha Walad had arrived in Konia in 1228 on the invitation of Sultan Kaiqbad, was also fond of *Mirsad*. In fact as pointed out by

Shabistri and many other works of poets whose names have not been cited.

A further deeper look into the contents of '*Fatahia*', suggests that the author feels especially inspired by the work of three great sufis and these are *Risala-i Qushairia*, *Kashf al-Mahjub* and *Mirsad al-lbad*. It may be pointed out here that the aauthor of *Risala-i Qushairia* and *Kashf al-Mahjub* where not only contemporary, living in the fifth/eleventh century, but had also met and exchanged views. Ali Hujwairi in *Kashf al-Mahjub* has placed great reliance on the views of Qushairi and often quoted him as an authority. The significance of *Khashf al-Mahjub* lies in the fact that it is the first complete treatise in Persian on the subject of Sufism. Similarly, *Risala-i Qushairia* is the third most authentic text in Arabic on Sufism after *Kitab al-Luma* of Abu Nasr Sarraj (d 378/988) and *Kitab at-Tarruf* of Kalabadi (d 390/1000). In my Sindhi introduction I have cited some excerpts and quotations which have been borrowed by the author from the *Risala-i Qushairia* and *Kashf al-Mahjub*. In fact it can be safely assumed that the author preferred to name this book "*Risala-i-Fatahia*" on the pattern of *Risala-i Qushairia* after his personal name.

The third most important source which has been extensively quoted and relied upon is '*Mirsad al-lbad*' composed in Persian in 620 AH by Najmuddin Razi (d 654/1256) . Razi, as the name would indicate belonged to the famous historical town of Ray in Central Asia. He was tutored in the *Silsilah Kubrawiah* of Najumuddin Kubra (d 618/1221) by Majduddin Baghdadi (d 617/1220), whom Razi has mentioned as his spiritual mentor in *Mirsad*. Due to the singular importance which the author of '*Fatahia*' has assigned to '*Mirsad*', it will be appropriate to give some background about this book.

sainthood only, which was the hallmark of Sufis in general. Even if there were scholars amongst them, they always preferred to be known as saints, *wali* or *Aulia*, which implied friends of God, certainly better epithet than mere *Alim* or scholar of Islam.

Makhdum Fatah Muhammad, author of present work was the sixth son of Makhdum Muhammad Amin, who in turn was the eldest amongst twelve sons of Makhdum Nuh and became his successor after his death. As would appear from the twelfth chapter of this book, Fatah Muhammad since his childhood remained under the tutelage of his great grandfather, whom he cites as his spiritual tutor and mentor. In fact, whatever his later accomplishments while traversing the path of spirituality, he ascribes them to his grandfather, although he was merely thirteen when Makhdum Nuh passed away. This is quite clear from the contents of a lengthy chapter devoted to the teachings and *karamat* of Makhdum Nuh, which also traces his family lineage up to Hazrat Abu Bakr Siddiq (RA).

A general study of '*Fatahia*' would reveal that it is a substantive work on the subject of Sufism, which mainly deals with the theory, but also sheds light on some practical issues. The work is comparable with some of the fundamental and standard texts on the subject available in Arabic and Persian. It abounds in references and quotations from such seminal works on Sufism as *Risala-i Qushairia*, of Abdul Karim Bin Hawazan, *Kashf al-Mahjub* of Ali Bin Usman Hujwiri, *Mirsad al-Iabd* of Najumduddin Razi. *Maktubat* of Ainul Quzat Hamadani, *Sharh al-Aqaid* of Imam Gazali, *Tadhkirat al-Aulia* of Faridudin Attar, *Fatuhat-i Makkia* of Sheikh Akbar Mohiuddin Ibn Arbi. Poetical works include selection from Abdullah Ansari, *Mantaq at-Tair* of Attar, Shaykh Saadi, *Diwan-i Shams Tabrezi*, *Diwan-i Hafiz* and *Gulshan-i Raz* of Mehmud

INTRODUCTION

According to the latest research studies on the subject of history of Sufism in Sindh, the present work entitled '*Risala-i Fatahia*' deserves to be ranked as the first ever comprehensive treatise, which was undertaken in the beginning of 11th/17th century and completed in 1019/1610. Its author Makhdum Fatah Muhammad, who was born by about 985 AH, was the scion of a well-known spiritual family of Makhdum Lutfullah, popularly known as Makhdum Nuh (d 998/1590) of Halakandi. As per the hagiographical accounts of '*Hadiqat al-Aulia*', an anthology of fortyone sufi saints of Sindh compiled in 1016/1607, Makhdum Nuh is portrayed as a legendary figure of his time, especially with reference to his ability of interpreting the verses of Holy Quran with a great variety of meanings, which at first always bewildered the traditional scholars, but later on they would rather appreciate the latter's God given gift in this regard. It was the extraordinary understanding of the Holy Book which inspired his scholarly disciple Bahauddin Dalqosh to compile the full Persian version of such meanings explained by Madum Nuh. This Persian translation of the Holy Quran completed by the end of tenth/sixteenth century, which now stands published, is, therefore, considered as one of the earliest in the sub-continent of Sindh-Hind.

Indeed with Makhdum Nuh starts the scholarly tradition of Sufism in Sind, as prior to him it was rather

RISALA FATAHIA

(Circa 1019 A.H. / 1616-15 A.D.)

By
Ghous-u-Samad
Makhdoom Fatah Muhammad Siddiqi
Qureshi

Introduced & Annotated
By
Dr. Abdul Ghaffar Soomro

Sindhi Adabi Board
Jamshoro, Sindh
2011

RISALA FATAHIA

(Circa 1019 A.H. / 1616-15 A.D.)

By
Ghous-u-Samad
Makhdoom Fatah Muhammad Siddiqi
Qureshi

Sindhi Adabi Board,
Jamshoro, Sindh
2011 / 1432

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.